

श्रीब्रह्मसूत्रगोविन्दभाष्यम्

हिन्दीभाषानुवादसहितम्

—श्रीबलदेवविद्याभूषणमहोदयविरचितम्

ॐ श्रीगौरीगंगमहाप्रभुर्जयति ॐ
श्रीमाध्वगौड़ेश्वरप्रन्थमाला-२८

श्रीब्रह्मसूत्रगोविन्दभाष्यम् हिन्दीभाषानुवादसहितम्

श्रीबलदेवविद्याभूषणमहोदयविरचितम्

अर्थसहायक :—

- [१] चतुःसम्प्रदाय के अन्तर्गत माध्वगौड़ेश्वरसम्प्रदाय [खालसा] के श्रीमहन्त तथा
मालसर स्थान सत्यनारायणजी मन्दिर के श्रीमहन्त
माननीय श्रीश्री रासविहारीदासजी महाराज ।
- [२] सन्तसेवी, बम्बई पंचमुखीहनुमानजी स्थान के श्रीमहन्त, उदारहृदय,
श्रीनरसिंहदास जी महाराज ।

प्रथमावृत्ति-१०००
शुभ समय-
अक्षयतृतीया
सम्बत् २०११
न्यौछावर ४॥)

अनुवादक तथा
प्रकाशक-
कृष्णदास,
कुसुमसरोवरवाले ।

ॐ श्रीश्रीगुरुपरम्परा ॐ

- (१) श्रीश्रीकृष्णचैतन्यमहाप्रभु जी
- (२) श्रीलोकनाथगोस्वामी जी
- (३) श्रीनरोत्तमठाकुरमहाशयजी
- (४) श्रीगंगानारायणचक्रवर्ती जी
- (५) श्रीहरिगोविन्दठाकुर जी
- (६) श्रीनन्दलालठाकुर जी
- (७) श्रीवृन्दावनचन्द्रठाकुर जी
- (८) श्रीयुगलकिशोरठाकुर जी
- (९) श्रीरामविहारीठाकुर जी
- (१०) श्रीमहामायाठाकुराणी जी
- (११) श्रीवनमालाठाकुराणी जी
- (१२) श्रीवैद्यनाथठाकुरजी
- (१३) श्रीगोविन्ददासजी महाराज
- (१४) श्रीभक्तिचरणदासजी महाराज
- (१५) श्रीमाधवदासजी (परमहंसजी)

<p>(१) श्रीगोपालदासजी माध्वगौड़ेश्वर</p> <p>चारसम्प्रदाय(ग्यालसा) के श्रीमहन्त (मालसर)</p>	<p>(२) श्रीकेशवदासजी महाराज</p> <p>श्रीरामविहारीदासजी माध्वगौड़ेश्वर चारसम्प्रदाय (ग्यालसा) के वर्त्तमान श्रीमहन्त (स्वस्थान-मालसर)</p>
--	---

- (१) श्रीश्रीकृष्णचैतन्यमहाप्रभुजी
- (२) गोस्वामिवक्रेश्वरपरिहृत जी
- (३) गोस्वामिगोपालगुरु जी
- (४) गोस्वामिध्यानचन्द्र जी
- (५) गोस्वामि बलभद्र जी
- (६) श्रीरघुनाथदासजी महाराज
- (७) श्रीनित्यानन्ददासजी महाराज
- (८) श्रीकृष्णदासजी गुदड़वावा (वम्बई)
- (९) श्रीजमुनादासजी महाराज
- (१०) श्रीगंगादासजी महाराज
- (११) श्रीसीतारामजी महाराज

<p>(१) श्रीविहारीदासजी महाराज चारसम्प्रदाय स्थान (नासिक) विद्यमान महन्तदीनबन्धुदासजी</p>	<p>(२) महन्त श्रीनरसिंह- दासजी पञ्चमुखी हनुमानजी (वम्बई)</p>
--	--

यह पुस्तक तथा प्रकाशित अन्य पुस्तकें मिलने का पता—

- १-श्रीरामनिवास खेतान की दूकान सवामनशालग्रामजी मन्दिर के नीचे (लोई बाजार) वृन्दावन ।
अनुपस्थिति में-इस मन्दिर के भीतर ।
- २-मोतीराम गुप्ता, भगवानभजनाश्रम, बल्लीगंज, वृन्दावन ।
- ३-राधेश्यामगुप्ता, बुकसेलर, पुरानाहहर, वृन्दावन ।
- ४-मुरारीलाल बुकसेलर असकुंड़ाघाट, मथुरा ।

कृतज्ञताप्रकाश

भजन-निताह गौर राधेश्याम । जप-हरेकृष्ण हरेराम ॥

(१) भाष्यकार के द्वारा विरचित "सूक्ष्माटीका" के साथ तथा श्रीश्यामलालगोस्वामि सिद्धान्तवाचस्पति महोदय के द्वारा विरचित गोविन्दभाष्य-विवृति नामक बंगानुवाद के साथ बंगाल में इस ग्रन्थ के पूर्वप्रकाशक व सम्पादक श्रीकृष्णगोपालभक्तमहाशय ।

(२) इस भाष्य के गोविन्दभाष्य विवृतिनामक बंगानुवादकारी, नित्यधाम निवासी उक्त श्रीश्यामलालगोस्वामिसिद्धान्त वाचस्पतिमहोदय । आप ने अथक परिश्रम के द्वारा इस भाष्य का अनुवाद कर वैष्णवजगत् का महान् उपकार किया । इन्हीं के ही वचनमृतरूप अनुवाद की सहायता से हम इस भाष्य का हिन्दी अनुवाद करने में समर्थ हुए ।

(३) इस ग्रन्थ के प्रकाशन कार्य में अर्थसहायक-चतुःसम्प्रदाय(खालसा) के अन्तर्गत माध्वगौड़ेश्वरसम्प्रदाय के श्रीमहन्त तथा मालसर स्थान के श्री महन्त उदारचरित रासविहारीदासजी महाराज । आपने अपनी त्यागमयी-वृत्ति से गुजरातप्रान्त में महाप्रभु गौरांगदेव के प्रेम का नवीन पाठ पढ़ा कर हजारों को गौरभक्त बनाया । जो वर्त्तमान साधुसमाज के मनोनीत नेता हैं जिन का जीवन आदर्शमय तथा अनुकरणीय है ।

(४) अर्थसहायक-बम्बई पंचमुखीहनुमानजी स्थान के श्रीमहन्त नरसिंहदासजी महाराज । आप की वैष्णवसेवा आदरणीया है ।

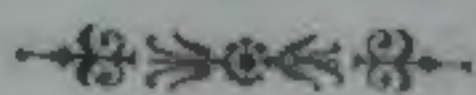
(५) परमहंसजी महाराज के शिष्य, वालासिनोरस्टेट के अन्तर्गत 'कोठरी' ग्राम के निवासी, सम्प्रति बम्बई में रहने वाले, मालसर स्थान के दृष्ट, प्रेम-प्रतीक श्रीमान् विष्णुप्रसाद दलपतरामत्रिवेदी [विष्णुभैया] आप की हार्दिक सौहार्दता तथा चेष्टा से हम इस भाष्यरत्न के प्रकाशन में समर्थ हुए ।

(६) पं० श्रीनारायणदेव कौशिकजी गौघाट, मथुरा । आप ने अनुवाद संशोधन कार्य में सहायता देकर चिरवाधित किया ।

परमाराध्य, नित्यधामप्राप्त, "श्रीरामदासजी" इस नाम से प्रसिद्ध, गुरुदेव, थावाजिमहाराज के स्मरणार्थ यह ग्रन्थ समर्पित है ।

—कृष्णदास

गौड़ीयग्रन्थगौरवः— ब्रजभाषा में प्रकाशित प्राचीन पुस्तकें—

१—गदाधरभट्टजी की वाणी		॥)
२—सूरदासमदनमोहनजी की वाणी		॥)
३—माधुरीवाणी	(माधुरीजी कृता)	॥=)
४—वल्लभरसिकजी की वाणी		॥=)
५—गीतगोविन्दपद	(श्रीरामरायजी कृत)	॥)
६—गीतगोविन्द	(रसजानिवैष्णवदासजीकृत)	॥)
७—हरिलीला	(ब्रह्मगोपालजीकृता)	॥=)
८—श्रीचैतन्यचरितामृत	(श्रीसुवलश्यामजीकृत)	॥)
९—वैष्णववन्दना [भक्तनामावली]	(वृन्दावनदासजीकृता)	॥=)
१०—विलापकुसुमाञ्जलि	(वृन्दावनदासजीकृता)	॥)
११—प्रेमभक्तिचन्द्रिका	(वृन्दावनदासजीकृता)	॥)
१२—प्रियादासजी की प्रन्यावली		॥=)
१३—गौराङ्गभूषणमञ्जावली	(गौरगनदासजीकृता)	॥)
१४—राधारमणरससागर	(मनोहरजीकृत)	॥)
१५—श्रीरामहरिप्रन्यावली	(श्रीरामहरिजीकृता)	॥=)
१६—भाषाभागवत [दशम, एकादश, द्वादश]	(श्रीरसजानिवैष्णवदासजीकृत)	॥=)

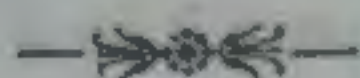
प्रेम से पाठ

सानुवाद संस्कृतभाषा में—

१—अर्चाविधि:	(संगृहित)	॥)
२—प्रेमसम्पुटः	(श्रीविश्वनाथचक्रवर्तीजीकृत)	॥)
३—भक्तिरसतरङ्गिणी	(श्रीनारायणभट्टजीकृता)	॥)
४—गोवर्द्धनशतक	(श्रीविष्णुस्वामी संप्रदायाचार्य श्रीकेशवाचार्यकृत)	॥)
५—चैतन्यचन्द्रामृत और सङ्गीतमाधव	(श्रीप्रबोधानन्दसरस्वतीजीकृत)	॥)
६—नित्यक्रियापद्धति	(संगृहित)	॥=)
७—ब्रजभक्तिविलास	(श्रीनारायणभट्टजीकृत)	॥=)
८—निकुञ्जरहस्यस्तव	(श्रीमद्वरुणगोस्वामिकृत)	॥=)
९—महाप्रभुप्रन्यावली	(श्रीमन्महाप्रभुमुखपद्मविनिर्गता)	॥=)
१०—स्मरणमङ्गलस्तोत्रं	(श्रीमद्वरुणगोस्वामिकृत)	॥=)
११—नवरत्नं	(श्रीहरिरामव्यासजीकृत)	॥=)
१२—श्रीगोविन्दभाष्यं	(श्रीपादवल्लभदेवजीकृत)	॥=)
१३—ग्रन्थरत्नपञ्चकम्	(सङ्ग्रहित)	॥=)

★ अवतरणिका ★

इस अनादि संसार में अनादि काल से दुःख का परिहार तथा सुख प्राप्तिरूप प्रवृत्ति सब के हृदय में देखी में आती है। अर्थात् सब कोई यह चाहता है कि सुख की प्राप्ति हो तथा दुःख का नाश हो। इसलिये ही ऋषि मुनियों ने अपनी बुद्धि वैचित्र्य के अनुसार लोकों के उपकारार्थ अनेकानेक शास्त्रों की रचना कर निज निज मत का प्रचार किया है। हमारे देश में दर्शनशास्त्र का बहुल प्रचार है। यथार्थ तत्त्वनिर्णायक शास्त्र दर्शन शास्त्र नाम से कहा जाता है। अध्यात्मतत्त्ववेत्ता आर्य्य-मनीषिगण ने समाधिबल से अथवा बहुदर्शितादि बल से जिन तत्त्वों का प्रकाश किया है वे सब तत्त्व सञ्चित होकर दर्शन नाम से अभिहित हैं। जगत् का कारण तथा मुक्ति के उपाय निरूपण के लिये साधारणतः समस्त दर्शन आलोच्य विषय हैं। सांख्य, पातञ्जल, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, तथा वेदान्त ये पञ्चदर्शन प्रसिद्ध हैं। और भी चाण्व्याक, बौद्ध, आर्हत, नकुलीशपाशुपत, शैव, पूर्णप्रज्ञ, रामानुज, रमेश्वर, पाणिनि तथा प्रन्यभिज्ञादि दर्शनशास्त्र प्रचलित हैं। माधवाचार्य्य प्रणीत "सर्वदर्शनसंग्रह" में इन सब का संक्षेप विचार किया गया है।

(१) चाण्व्याकदर्शन—यह नास्तिक दर्शन है, इस के रचयिता चाण्व्याक हैं। इन के मत में देह ही आत्मा है। कामिनीसम्भोग, भोगविलास, उत्तम वसन-परिधानादि के द्वारा सुख ही परम पुरुषार्थ है। प्रत्यक्ष एक मात्र प्रमाण है। भूमि, जल, आग्नि तथा पवन इन भूतचतुष्टय के संघात से शरीर चेतन प्राप्त होकर आत्मा नाम से प्रसिद्ध लाभ करता है। इन के मत में वेद पौरुषेय तथा किसी प्रतारक व्यक्ति के द्वारा लोकप्रतारणार्थ रचित हैं।

(२) बौद्धदर्शन—माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक तथा वैभाषिक भेद से यह चार प्रकार है। ये चार बुद्ध के शिष्य हुए। वे सब अपनी २ बुद्धि प्रतिभा से इन मतों की सृष्टि की। इन धर्मों का उपदेष्टा बुद्धदेव हैं। माध्यमिक के मत में कुछ नहीं, समस्त शून्य है। स्वप्नदृष्ट वस्तु जिस प्रकार जाग्रत अवस्था में नहीं ठहरती है, उसी प्रकार जाग्रत काल में दृश्यमानवस्तु की सत्ता स्वप्नावस्था में तथा स्वप्नावस्था की सत्ता सुषुप्ति में उपलब्धि नहीं है। योगाचार के मत में बाह्यवस्तु मात्र ही अलीक है। एकमात्र ज्ञानिकविज्ञान रूप आत्मा सत्य है। प्रवृत्तिविज्ञान तथा आलयविज्ञान भेद से विज्ञान दो प्रकार है। जाग्रत तथा स्वप्नावस्था में जो ज्ञान है वह प्रवृत्तिविज्ञान और सुषुप्तिकाल में जो ज्ञान वह आलयविज्ञान है। सौत्रान्तिक के मत में बाह्यवस्तु सत्य तथा अनुमान सिद्ध है। वैभाषिकमत में—बाह्यवस्तु समूह प्रत्यक्ष सिद्ध है। बौद्ध के मत में "सुगत" देवता है, जगत् ज्ञानभंगुर है। इनके मत में प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण रूप माना जाता है। बौद्धभिक्षुगण के चर्मोसन कमण्डल, मुण्डन, चीर, पूर्वान्धभोजन, संघ तथा रक्ताम्बरादि धर्मोद्भूत हैं।

(३) आर्हतदर्शन—(जैन) इन के मत में आत्मा चिरस्थायी तथा जीव का परिमाण देहसदृश है। सर्वज्ञ, रागद्वेषादि शून्य, आर्हत ही परमेश्वर है। सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान तथा सम्यक् चारित्र्य ये तीन "रत्नत्रय" हैं। जिन देवके द्वारा कहे हुए तत्त्वों में विपरीत ज्ञान तथा संशयादि निवारणरूप सम्यक् श्रद्धा सम्यक् दर्शन है। तत्त्वों का संक्षेप अथवा विस्तारित भाव से जो ज्ञान उस को सम्यक्ज्ञान तथा निन्दित कर्मों का त्याग सम्यक्चारित्र्य कहा जाता है। अहिंसा, अस्तेय, सूनृत, ब्रह्मचर्य्य तथा अपरिग्रह भेद से चारित्र्य पाँच प्रकार है। स्थावर जंगमात्मक प्राणिमात्र का अविनाश अहिंसा, दत्तातिरिक्त वस्तु का अप्रहण अस्तेय, हितकर-प्रिय-सत्यवचन सूनृत, काम-क्रोधादिकों का परिहार ब्रह्मचर्य्य तथा सर्व प्रकार से मोहत्याग अपरिग्रह है। ये पाँच महाव्रत हैं। रत्नत्रय की साधना से परमपद लाभ होता है। इन के अनेक मतभेद हैं। एक के मत में जीव महाव्रत हैं। रत्नत्रय की साधना से परमपद लाभ होता है। इन के अनेक मतभेद हैं। एक के मत में जीव तथा अजीव दो तत्त्व हैं। जीव बोधात्मक तथा अजीव अवोधात्मक है। दूसरे के मत में—जीव, आकाश, धर्म,

अधर्म तथा पुद्गल ये पाँच तत्त्व हैं। ये सब अस्तिकाय-शब्दवाच्य हैं। तीसरे के मत में—जीव, अजीव, आस्रव, वन्ध, संवर, निर्जर तथा मोक्ष ये सात तत्त्व हैं। अन्य के मत में पुण्ययुक्त जीव तथा पापयुक्त अजीव इन दोनों तत्त्व का समावेश कर नौ तत्त्व माने जाते हैं। ये सब सप्तभंगीनय की अवतारणा करते हैं। श्वेताम्बर तथा दिगम्बर भेद से जैन दो प्रकार हैं।

(४) नाकुलीशपाशुपत दर्शन—वैष्णवमत के दासत्वादि परतन्त्रता को दुःखरूप समझ कर उस से ईप्सित-लाभ नहीं होता है, ऐसा मान कर यह सम्प्रदाय दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति तथा परम ऐश्वर्य्य प्राप्ति ही मुक्ति ऐसा स्वीकार करते हैं। इन के मत में प्रधान धर्म साधन चर्याविधि है। वह व्रत और द्वार भेद से दो प्रकार है। तत्त्वज्ञान से मुक्ति होती है। कार्यसमूह नित्य तथा परमेश्वर स्वतन्त्र कर्त्ता हैं। दृक्शक्ति तथा क्रियाशक्तिरूप पारमैश्वर्य्य मुक्ति में क्रमशः सूक्ष्म, व्यवहित अथवा दूरस्थवस्तु, उन के दोष गुणादि प्रत्यक्ष होते हैं। इन के मत में इच्छामात्र से समस्त कार्य सुसम्पन्न होता है तथा परमेश्वर का कर्मादि निरपेक्ष कर्त्तृत्व स्वीकार किया जाता है।

(५) शैवदर्शन—इन के मत में ईश्वर कर्मानुसार फल के दाता, जीव की तरह प्राकृत शरीर से रहित है। पञ्चमन्त्रात्मक शक्ति ही उन का शरीर है। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात ये पाँच मन्त्र उन का क्रम से मस्तक, वदन, हृदय, गुह्य तथा पाद स्वरूप हैं। जगत्कर्त्ता के अस्तित्व अनुमानगम्य है। पति, पशु तथा पाश भेद से पदार्थ तीन प्रकार है। पतिपदार्थ शिव है। शिवत्व पदप्राप्त व्यक्ति पशुपदार्थ है। वह जीवात्मा, देहादिभिन्न, सर्वव्यापक, नित्य, अपरिच्छिन्न, दुर्ज्ञेय, कर्त्तास्वरूप है। पशुपदार्थ विज्ञानाकल, प्रलयाकल तथा सकल भेद से तीन प्रकार है। मलपाश से युक्त जीव विज्ञानाकल, मल तथा कर्मरूप दोनों पाश से युक्त प्रलयाकल, मल-कर्म तथा माया तीनों पाश से युक्त सकल है। पाश चार प्रकार है। मल, कर्म माया तथा रोध है। दृक्शक्ति तथा क्रियाशक्ति के आच्छादक स्वाभाविक अशुचि रूप मल, धर्म अधर्म रूप कर्म है। जिस से सृष्टि वा प्रलवादि होते हैं वह माया, पुरुष तिरोधायक शक्ति रोध है। समाप्तकलुष तथा असमाप्तकलुष भेद से विज्ञानाकल जीव दो प्रकार है। प्रलयाकल जीव भी पक्वपाशद्वय तथा अपक्वपाशद्वय भेद से दो प्रकार है। प्रथम की मुक्तिपद प्राप्ति होती है। दूसरा पुर्य्यष्टक देहधारी, कर्मानुसार तिर्य्यग् मनुष्यादि देह का धारण करता है। सकल जीव भी दो प्रकार है। पक्वकलुष तथा अपक्वकलुष। पहिला तो महादेव के द्वारा महेश्वरत्व, दूसरा संसारकूप की प्राप्ति करता है।

(६) प्रत्यभिज्ञादर्शन—इन के मत में महेश्वर ही जगदीश्वर जगत्कारण हैं। वे स्वइच्छा से स्थावर-जङ्गमात्मक जगत् का निर्माण कर उन उन रूप से अवस्थान करते हैं। इसलिये जगत् ईश्वरात्मक है। परमेश्वर आनन्दस्वरूप, ज्ञाता तथा ज्ञानरूप है। अतएव घट पदादि विषयक ज्ञान भी ईश्वर स्वरूप है। परमात्मा के साथ जीवात्मा का अभेद ज्ञान प्रत्यभिज्ञा है उस से मुक्ति होती है। परमात्मा स्वतः प्रकाशी है। गुरुवाक्य श्रवणादि के द्वारा जीवात्मा का “सर्वज्ञत्वादि ईश्वर धर्म मुक्त में है” इस प्रकार ज्ञानोदय होने पर पूर्णभाव का आविर्भाव होता है।

(७) रसेश्वरदर्शन—इन के मत में जीवात्मा तथा परमात्मा अभेद है। महादेव जी परमेश्वर माने जाते हैं। देहस्थैर्य्य सम्पादक एकमात्र पारद रस के साहाय्य से योगाभ्यास के बल से मुक्ति साधन निष्पन्न होता है। पारदरस महादेव जी का स्वरूप (वीजात्मक) तथा अभ्रक पार्वतीस्वरूप (रजः) है। समस्त रसों से श्रेष्ठ होने के कारण पारद को रसेश्वर कहा जाता है। इसी से चतुर्वर्ग लाभ होता है। इस का ही गुणगण वर्णन होने के कारण यह शास्त्र रसेश्वरदर्शन से प्रसिद्ध है।

(८) पाणिनिदर्शन—पाणिनिकृत व्याकरण शास्त्र मूलग्रन्थ है। इस के अध्ययन से संस्कृतभाषा में व्युत्पत्ति होती है तथा शास्त्रों में अधिकार होता है। अतएव यह शास्त्र मुक्ति का द्वार स्वरूप है। इन के मत में

नित्य-अनित्य भेद से शब्द दो प्रकार है। वर्णात्मक शब्द अनित्य तथा एकमात्र स्फोट नित्य है। स्फोट न होने पर वर्णात्मक शब्द समष्टि के द्वारा वाक्यार्थ ग्रहण नहीं होता है। वर्णसमूह उच्चारित होकर द्वितीयक्षण में ध्वंस हो जाते हैं। अतएव स्फोटवाद का स्वीकार परम आवश्यक होता है। यह स्फोट सच्चिदानन्द ब्रह्म वस्तु है।

(१) सांख्यदर्शन—इस के रचयिता महर्षि कपिल जी हैं। इन के मत में—मूल प्रकृति, महत्, अहङ्कार, पञ्चतन्मात्र, ग्यारह इन्द्रियाँ, पञ्चमहाभूत तथा पुरुष ये पञ्चीसतत्त्व हैं। प्रकृति के परिणाम से जगत् की उत्पत्ति है। मूलप्रकृति सत्त्व-रजस्तमो गुणात्मिका, सक्रिय, नित्य, अचेतन, परिणामी है। पुरुष नित्य, त्रिगुणातीत, चेतन, साक्षी तथा शरीर भेद से नाना प्रकार हैं। प्रकृति का विपरिणाम से महत्तत्त्वादि क्रम से पञ्चमहाभूत पर्यन्त की सृष्टि होती है। अंध-पंगु न्याय से अर्थात् जिस प्रकार अन्ध के कंधे पर पंगु बैठ कर चलन कार्यक्षम होता है, परन्तु यह कार्य सम्पादन दोनों का परस्पर साहाय्य से है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति पुरुष का सापेक्ष तथा पुरुष प्रकृति के सापेक्ष से कार्यक्षम होता है। इन के मत में प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द ये तीन प्रमाण हैं। समस्त कार्य सत् अर्थात् उत्पत्ति के पहले निज निज कारण में सूक्ष्मभाव से नियुक्त रहते हैं। उन का आविर्भाव तथा तिरोभाव, उत्पत्ति तथा नाश शब्दवाच्य होता है। त्रिविध दुःख की अत्यन्त निवृत्ति परम पुरुषार्थ अथवा मोक्ष है। प्रकृति-पुरुष के विवेक से वह मोक्ष होता है।

(२) पातञ्जलदर्शन—यह भगवान् पतञ्जलि के द्वारा विरचित, योगदर्शन नाम से विख्यात है। पदार्थ निर्णयांश में सांख्यदर्शन के साथ एक मत होने के कारण इस को सांख्यप्रवचन भी कहा जाता है। पञ्चविंशति तत्त्व से उपरान्त पुरुष से अतिरिक्त परमेश्वर का अस्तित्व स्वीकृत होने के कारण यह स्वेश्वर सांख्यरूप भी माना जाता है। इस दर्शन में चार अध्याय हैं। इन में योग, समाधि, योगोपाय, ईश्वरस्वरूप, प्रमाण, उपासना, दुःख तथा उस के निराकरण का उपाय, तत्त्वज्ञान, यम-नियमादि अष्टांग, सिद्धिपञ्चक ये सब दिखलाये गये हैं। परमेश्वर क्लेशादि से रहित हैं। वे स्वेच्छा से जगत् निर्माण के लिये शरीरधारण कर संसार के प्रवर्तक और अन्तर्धामी होते हैं तथा अनुप्राहक योग के द्वारा उन को जाना जाता है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध तथा एकाम्र भेद से चित्त की पाँच अवस्था हैं। चित्त की अवस्था विशेष चित्तवृत्ति है। वह भी प्रमाण, विपर्यय (मिथ्याज्ञान), विकल्प, निद्रा तथा स्मृति भेद से पाँच प्रकार है। चित्तवृत्ति के निरोध को ही योग कहा जाता है। इन के मत में प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम ये तीन प्रमाण हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा तथा समाधि ये आठ योग के अङ्ग हैं। अग्निमादि अष्टसिद्धियाँ हैं। प्रकृति-पुरुष का संयोग संसार का कारण होता है, वह अविद्या से उत्पन्न है तथा विवेक ख्याति से अविद्या का नाश होता है।

(३) वैशेषिकदर्शन—इस के रचयिता महर्षि कणाद हैं। इस मत में विशेष करके एक स्वतन्त्र पदार्थ को स्वीकार किया गया है, इसलिये इस को वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। वह विशेष पदार्थ नित्य है। आकाश-परमाणु आदिक नित्य द्रव्यों में एक एक विशेष पदार्थ है। नहीं तो परमाणु समूह की परस्पर विभिन्नता कभी निश्चित नहीं होती। अत्यन्त दुःखनिवृत्ति का नाम मुक्ति है। आत्मसाक्षात्कार तत्त्वज्ञान के बिना वह मुक्ति नहीं होती है। श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन के द्वारा तत्त्वज्ञान होता है। इन के मत में प्रत्यक्ष, अनुमान प्रमाण है। पदार्थ दो प्रकार हैं। भाव तथा अभाव। द्रव्य, गुण, कर्म, जाति, विशेष, समवाय ये छः भाव पदार्थ हैं। यह सप्तपदार्थवादी है।

(४) न्यायदर्शन—महर्षि गौतम इस के रचयिता है। इस का अपर नाम तर्कशास्त्र है। इस को अक्षपाद दर्शन भी कहा जाता है। समस्त शास्त्रों में इस की उपयोगिता है इसलिये इस को द्वाररूप कहा जाता है। इस में पाँच अध्याय तथा प्रत्येक अध्याय में दो आह्निक मौजूद हैं। इन के मत में प्रमाण, प्रमेय, अदि क्रम से सोलह पदार्थ हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द ये चार प्रमाण हैं। न्याय षोडश पदार्थवादी है। उन सोलह पदार्थों के

तत्त्वज्ञान से आत्मतत्त्वज्ञान होता है। उस से वस्तु का स्वरूप उपलब्ध तथा आत्मा का शरीरादि से प्रयुक्त प्रतीयमान होता है। शरीरादि में आत्मत्व बुद्धिरूप मिथ्याज्ञान का अभाव से तथा राग-द्वेषादि उत्थित धर्म-अधर्मादि प्रवृत्ति का अभाव से जन्म-मृत्यु ध्वंसरूप मुक्ति होती है। न्याय वैशेषिक दोनों शास्त्र परमाणुवादी हैं।

(५) मीमांसादर्शन—इसके रचयिता महर्षि जैमिनि जी हैं। इस में द्वादश अध्याय हैं तथा वह सहस्र अधिकरण में विभक्त है। प्रत्येक अधिकरण में पाँच अङ्ग हैं। विषय, संशय, पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष तथा निर्णय। प्रत्येक अधिकरण में एक एक विरोध का समाधान किया गया है। इन के मत में वेद अपौरुषेय तथा स्वतः प्रमाणित है। देवतागण शरीरी अथवा सचेतन नहीं होते हैं। मन्त्र ही उन का स्वरूप है। वे सब मन्त्रमय हैं। मन्त्र के अतिरिक्त उन का कोई सत्त्व नहीं है। वेद का तात्पर्य निर्णय, श्रुति समूह की अस्पष्टता तथा विरोध-भञ्जन, श्रुति-स्मृति की विप्रतिपत्ति समाधान इस शास्त्र का विशेषत्व है। इस में कर्म को प्राधान्य दिया गया है।

(६) वेदान्तदर्शन—समस्त दर्शनशास्त्र का शिरोमणि स्वरूप, भगवदवतार महर्षि कृष्णद्वैपायनवेदव्यास के द्वारा ब्रह्मनिर्णयार्थ सूत्ररूप से विरचित है। इस में समस्त शास्त्रों की मीमांसा की गई, इसलिये इस का नाम उत्तर-मीमांसा भी है। इसमें सूत्रों का संक्षेप से निबद्ध देख कर करुणामय वेदव्यास जी ने स्वयं ही “श्रीमद्भागवत महापुराण” नामक इस के अपौरुषेय भाष्य की रचना की ऐसा गरुड़पुराण तथा अन्यत्र भी उल्लेख है—“अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिर्णयः। गायत्रीभाष्यरूपोऽसौ वेदार्थ-परिवृद्धितः॥ श्रीपादजीवगोस्वामिचरन ने तत्त्वसन्दर्भ की टीका में कहा—“ब्रह्मसूत्राणामर्थः तेषामकृत्रिमभाष्यभूत इत्यर्थः। यह भागवतरूप भाष्यग्रन्थ श्रीवेदव्यास जी की समाधिलब्ध वस्तु है। महाभारत, इतिहास, अष्टादशपुराण, ब्रह्मसूत्र आदिक रचना के उपरान्त अतृप्त हृदय होकर परम भागवत देवर्षि श्रीनारद जी के उपदेशानुसार उन्होंने समाधियोग में उस भाष्यग्रन्थ का लाभ कर सर्व साधारण के ज्ञात के लिये जगत् में प्रचार कर संतुष्टि लाभ की, ऐसा उस भाष्यग्रन्थ में कथन है। कालक्रम से अनेकानेक पण्डित आचार्यगण धराधाम में जन्मग्रहण कर निज निज सम्प्रदाय के अनुरोध से निज निज बुद्धि विवेचना के अनुसार उन सूत्रों की भाष्य रचना कर गये। प्रचलित भाष्यों में से श्रीरामानुज, श्रीमाध्व, श्रीविष्णुस्वामी तथा श्रीनिम्बादित्य इन चार वैष्णवसम्प्रदाय में चार भाष्य तथा श्रीशंकराचार्य के द्वारा एक भाष्य सुप्रसिद्ध है। ब्रह्मसूत्र का श्रीमद्भागवतरूप अकृत्रिमभाष्य रहते हुए तादृश भाष्यान्तर का प्रयोजन न देख कर भगवान् श्रीकृष्णचैतन्यमहाप्रभु ने कोई भाष्य का प्रणयन के लिये किसी को प्रेरणा नहीं दी। उन्होंने श्रीमन्माध्वमुनि के द्वारा रचित भाष्य को ही अपेक्षाकृत श्रीभागवत का अनुमोदित देख उसे अपने सम्प्रदाय का भाष्य करके एक प्रकार स्वीकार किया। फलतः श्रीरूप-सनातन-श्रीजीवादि गोस्वामिगण नूतन भाष्य रचना में प्रवृत्त नहीं हुए। माध्वभाष्य के जिन जिन अंश में आपाततः श्रीमद्भागवत का विरोध प्रतीयमान होता है, उन उन स्थलों में महाप्रभु ने सरल अर्थ आविष्कार कर सामञ्जस्य कर दिया। वे सब सिद्धान्त ग्रंथाकार में नहीं थे। परन्तु श्रीवलदेवविद्याभूषण की उन सब सिद्धान्तों को लेकर स्वतन्त्र भाष्यरूप से प्रकाश करने की इच्छा थी। जयपुर में विचार के उपरान्त जब पण्डित समाज ने उनसे उस प्रकार सिद्धान्त पोषक भाष्य देखने को माँगा, तब वे पण्डित समाज को अवकाश देकर, कुछ चिन्तित होकर शयन कर रहे थे, स्वप्नयोग में श्रीगोविन्द जी ने दर्शन देकर भाष्यरचना करने की आज्ञा दी। वे दीनता के कारण अपने को इस विषय में अयोग्य मान कर जब उदासीन भाव दिखाने लगे, तब श्रीगोविन्द जी ने पुनर्বার दर्शन देकर आदेश किया “वलदेव ! मेरी आज्ञा है। तुम केवल निमित्तमात्र हो। मैं ही मेरा भाष्य को स्वयं लिखूँगा। इसलिये इस भाष्य का नाम गोविन्दभाष्य होगा और इस की रचना के कारण तुम विद्याभूषण नाम से प्रसिद्ध होगे”। इस भाष्य के परिशिष्ट में प्रत्यक्षर ने कहा—

विद्यारूपं भूषणं मे प्रदाय स्याति नित्ये तेन यो मामुदारः ।

श्रीगोविन्दः स्वप्ननिर्दिष्टभाष्यो राधावन्धुर्वन्धुरांगः स जीयात् ॥

श्रीवलदेवविद्याभूषण जी श्रीमाध्वगौड़ेश्वर सम्प्रदाय में उस समय अद्वितीय परिणत थे । दर्शनशास्त्र में विशेषतः भक्तिशास्त्र में उन की असाधारण व्युत्पत्ति थी । उन की विद्वत्ता का परिचय इस भाष्य से ज्ञात होता है । यह भाष्य माध्वभाष्य तथा अन्यान्यभाष्य से प्राञ्जल है और श्रीमद्भागवत का संक्षेप रूप है । इस में श्रीमन्महाप्रभु के पार्षद गोस्वामिओं के मत के अनुमोदित किया गया है फलतः श्रीमहाप्रभु का मतानुमोदित यह भाष्य सुसिद्ध है । इस में तर्क, युक्ति, सिद्धान्त समूह का अद्भुतभाव से सन्निवेश किया गया है । इस का मूलसिद्धान्त "अचिन्त्यभेदाभेद" है ।

गोविन्दभाष्य के रचयिता श्रीवलदेवविद्याभूषण जी का जन्म अष्टादशशताब्दी के शेष भाग में उड़ीसा देश में बालेश्वर के अन्तर्वर्ति रेमुणा के निकट किस ग्राम पर सम्भ्रान्त वंश में हुआ था । आप बाल्यकाल से ही विद्या उपाज्जन में नियुक्त होकर व्याकरण अलङ्कार आदिक पढ़ लिया पश्चात् न्यायशास्त्र में विशेष परिश्रम उठा कर पारङ्गत हो गये । अनेक दिवस वेद-वेदान्त का अध्ययन कर बड़े दार्शनिक परिणत हुए । वेदान्तविसारद बलदेव जी ने अल्पकाल में ही दक्षिणात्य-आर्यावर्त आदिक देशों में परिणतों को विद्याप्रतिभा से पराजित कर दिग्विजयी उगाधि ले ली । परिणत श्रीराधादामोदरदास जी से पट्टसन्दर्भादि भक्ति ग्रन्थ का अध्ययन कर वैष्णव-गोस्वामि शास्त्रों में भी प्रचुर व्युत्पत्तिवान हो गये । श्रीराधादामोदरदास जी ही उन के विद्यागुरु थे । वे श्यामा-नन्द परिवार में पञ्चम अवस्तन शिष्य थे । श्रीवलदेव जी पुरुषोत्तम क्षेत्र से नवद्वीप दर्शन करते हुए श्रीधाम-वृन्दावन में पहुँचे, वहाँ देवालय श्यामसुन्दर जी में उन का अवस्थान रहा । तात्कालीन गौड़ीय वैष्णव समाज के परम अध्यक्ष रहे । श्रीविश्वनाथचक्रवर्ति जी उस समय वृद्ध रहे तथा राधाकुण्ड में वास करते थे । उस समय जयपुर में एक महान् विवाद खड़ा हो गया । जयपुर के राजा गौड़ीयसम्प्रदाय के अनुगत थे । वहाँ नारायण के पहले श्रीगोविन्द की पूजा होती थी । अन्य सम्प्रदाय के कुछ सन्त-महन्त जयपुर के महाराज को परामर्श देकर श्रीकृष्णपूजा के पहले नारायणपूजा की व्यवस्था देने लगे । दूसरा विवाद यह था कि जयपुर के मन्दिर में बंगाली गौड़ीय सेवकगणों को असम्प्रदायी कह कर कुछ पण्डित सन्त-महन्तों ने सेवाच्युत किया । वह सम्वाद चक्रवर्ती के कानोंमें पड़ा । ब्रजके गौड़ीय वैष्णवों में भारी आन्दोलन होने लगा । तीसरा विवाद यह था कि कुछ अवैष्णव परिणतों ने महाराज को परामर्श देकर श्रीराधिका विग्रह को गोविन्द जी से पृथक् करवाया । सदाचारी राजा किन्तु राधाविग्रह को पृथक् मन्दिर में रखवाय कर सेवा कराने लगे । परिणतों की युक्ति में राजा की धारणा ऐसी हो गई थी कि गोविन्द के वाम भाग में श्रीजी की पूजा अवैदिक है । अस्तु यह संवाद ब्रज में पहुँचा । चक्रवर्ती जी ने सुना, वे परिहास करते हुए कहने लगे । गोविन्द जी की ऐसी इच्छा है, श्रीजी ने उन से मान किया है । वृन्दावन के वैष्णवगण गोविन्द जी के मन्दिर में गौड़ियों की मर्यादा रखने के लिये व्याकुल हो गये । उन्होंने चक्रवर्ती जी को अनुरोध किया । चक्रवर्ती जी अति वृद्ध होने के कारण ब्रज छोड़ कर बाहिर जाने का अस्वीकार करने लगे । आप ने बलदेव जी को शक्ति देकर जयपुर के लिये भेजा । संग में श्रीचक्रवर्ती जी के शिष्य परिणत कृष्णदेवसार्वभौम सहाय के लिये रहे । बलदेव जी के हाथ में कमण्डलु, गले में गूधड़ी, कमर में कीपीन-बहिर्वास मात्र था । जयपुर में पहुँच कर उन ने राजा से मिलने के लिये संवाद दिया । उन का अकिञ्चन वेश देख कर राजा ने तो पहले उन का परिणत का अविश्वास किया । बलदेव जी का अन्यान्य वैष्णवों के साक्षात् भी हुआ । महती सभा हुई । बड़े बड़े राजा-महाराज मध्यस्थ रहे । बलदेव ने अवशेष में परिणत मण्डली को विचार के द्वारा परास्त किया । श्रीजी की मूर्ति पुनर्बार श्रीगोविन्द के बाये में विराजमान की गई । पण्डितों ने कहा-आप किस भाष्य के गौड़ीय वैष्णवगण स्वच्छन्दता के साथ गोविन्द जी की सेवा करने लगे । पण्डितों ने कहा-आप किस भाष्य के

आधार से विचार करते हैं। इस भाष्य को दिव्याहये। चतुर्दश जी ने भाष्य दिव्याने का अवसर मांगा। वे चिन्तित होकर गोविन्द जी के आगे जयन करने लगे। त्रिदायोग में श्रीगोविन्द जी दो बार आकर भाष्य रचना में उन्हें प्रवर्तित कर अन्तर्हित हुए। यहाँ ही आप ने गोविन्दभाष्य की रचना की।

विद्याभरण के द्वारा विरचित ग्रन्थावली—(१) गोविन्दभाष्य, (प्रस्तुत ग्रन्थ) (२) सिद्धान्तसूत्र व भाष्य, पीठक, (३) वेदान्तस्यमन्त्रक, (४) प्रमेयरत्नावली, (५) सिद्धान्तदर्पण, (६) साहित्यकौमुदी, (७) अन्तःकौमुदी, (८) काव्यकौमुदी, (९) ऐश्वर्यमालादम्बिनी।

टीका वा भाष्य ग्रन्थ—(१) पद्मसन्दर्भ की टीका, (२) लघुभागवतामृत की टीका, (३) श्यामानन्द-शतक की टीका, (४) नाटकचन्द्रिका की टीका, (५) समप्रभागवन की टीका, (६) गोपालतापनी की टीका, (७) स्तवमाला की टीका, (८) गीता-भाष्य।

(१) गोविन्दभाष्य—इस में ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म ये पाञ्च तत्त्व स्वीकृत किये गये हैं। (क) ईश्वर—स्वतन्त्र, सर्वकर्ता, सर्वज्ञ, सृष्टिदाता, विद्वानस्वरूप, विभुचैतन्य, नित्यज्ञानादिगुण विशिष्ट अम्मदर्थ-वाच्य है। वे स्वरूपशक्तिमान हैं तथा प्रकृति आदिक में अनुप्रवेश और नियमनादि के द्वारा जगत् रचना करते हैं। जीव का भोग और मुक्ति का विधानकर्ता है। ईश्वर एक और बहुभाव में अभिन्न होने पर भी गुण-गुणी तथा देह-देही भाव से ज्ञानि का प्रतीति गोचर होने है।

वे अव्यक्त होने पर भी भक्तिप्राप्त हैं और एकरस होने पर भी चिदानन्द स्वरूप का प्रदान करते हैं। ब्रह्म एकमात्र ज्ञान गम्य, अक्षय-अनन्त सुख स्वरूप, नित्यज्ञानादि गुणविशिष्ट है। ब्रह्म की शक्ति स्वाभाविक है। शक्ति तीन हैं सच्चिन्, सन्धिनी तथा ल्लादिनी। ब्रह्म निर्गुण होने पर भी शंकराचार्य के मत की भाँति गुण-हीन नहीं है। परन्तु प्राकृत सत्त्व-रजः-तम त्रय रहित, स्वरूपानुबन्धि अप्राकृत गुणगण विशिष्ट है।

(ख) जीव—यह अणुचैतन्य है ईश्वर के द्वारा नियम्य है। ईश्वर की तरह यह भी नित्यज्ञानादि गुण विशिष्ट अम्मदर्थवाच्य है। जीवात्मा नाना अवस्था सम्पन्न बहुत है। ईश्वर वैमुख्य से जीव का बन्धन होता है। तद् स्वरूपावरण और तद्गुणावरण रूप दो प्रकार बन्धन मोचन पूर्वक ईश्वर साम्मुख्य ही स्वरूप साक्षात्कार है। जीव ईश्वर की शक्ति है। भोगविषय में मुक्तजीव का ब्रह्म के साथ समानता रहने पर भी स्वरूप तथा सामर्थ्य में नित्य पृथक्ता है।

(ग) सत्त्व-रजः और तमोगुण की समाना अवस्था प्रकृति है। वह तमो-मायादि शब्दों के द्वारा कही जाती है तथा ईश के ईश्वर से उद्बुद्ध होकर विचित्र जगत् उत्पादन करने में सामर्थ्यवती होती है। प्रकृति नित्य, ईश्वर की आश्रिता तथा वश्या है। वह ब्रह्म की शक्ति है। सांख्य की तरह स्वतन्त्रता नहीं है।

(घ) काल-भूत, भविष्यत्, वर्तमान, युगान्त, चिर, क्षिप्र प्रभृति शब्दों के द्वारा व्यवहार का कारण, क्षणादि पण्डित, चक्र की भाँति परिवर्तनशील, प्रलय-मर्गादि निमित्तरूप, जड़ द्रव्यविशेष है।

(ङ) जड़, अदृष्टादि शब्दों के द्वारा व्यपदेश्य, अनादि तथा विनश्यत, अनित्य अर्थात् विनाशशील ईश्वर की शक्ति कर्म है।

(१) सत्त्व के हेतु, विभुचैतन्य-आनन्दादि गुणविशिष्ट नित्यलक्ष्म्यादिज्ञानी, श्रीकृष्ण परम वस्तु ईश्वर है, (२) वे निश्चित निगम वच्य है, (३) जीव सत्य, (४) ब्रह्म और विश्व में भेद सत्य, (५) जीव अणु-चैतन्य, सत्य, नित्य तथा श्रीकृष्ण के दास, (६) जीव का मायन, (७) श्रीकृष्णवरण प्राप्ति ही मोक्ष, (८) पण्डित ही साधन, (९) प्रत्यक्ष-अनुमान और शब्द ये तीन प्रमाण, इस प्रकार ती प्रमेय स्वीकार किया गया है।

ये नव प्रमेय श्रीमद्वाचस्पत्य के द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। श्रीमाधवेंद्रपुरीयाद के शिष्य श्रीमाधवदास जी के शिष्य श्रीहरिरामध्यास जी ने भी मध्य का नव प्रमेय का उल्लेख (उद्धृत) करते हुए “नवरत्न” नामक ग्रन्थ की

रचना की। जो कि हाल में परमात्मा हुआ है। श्रीवत्सेनदेव ने भी उन्हीं ती प्रमेय का आचार लेकर प्रमेयगतावली निर्माण किया है। श्रीमन्मन्त्री की पतिव्रति ही प्रमेयगतावली है। बलदेव के मत में ब्रह्म ही जगत् का निमित्त-कारण तथा आधार-कारण है। वह अविनिर्णयशक्ति बल से जगद्रूप में परिणत होने पर भी स्वरूपतः अधिकृत रहता है। मुक्तवस्था में जीव ब्रह्म में प्रसक्त रहता है तथा ब्रह्म समान आनन्द लाभ करता है। वह अगुप्त होने के कारण अनन्त-आनन्दशाली नहीं हो सकता है। भोगविषय मात्र में जीव का ब्रह्म के साथ साम्य है परन्तु स्वरूपगत तथा सामान्यगत पर्यन्त सर्वदा अवश्य रहता है। वह मुक्ति भगवान् के अनुग्रह में मिलती है। इन के मत में भक्ति ही मुख्य साधन है। वह भक्ति सर्वनिरपेक्ष, एक मात्र पुरुषार्थप्राप्तिका तथा लक्ष्मी और सन्निवृत्ति शक्ति साररूपा है। रुचिपूर्वा तथा विधिपूर्वका रूप से भक्ति दो प्रकार की है। गुप्तकृपा के साथ भगवन् उपासना से मोक्ष की सम्भावना होने पर भी महत् उपासना अवश्य कर्तव्य है। पहले साधुसंग और सेवा, उन में निज स्वरूपज्ञान, परमेश्वर स्वरूपज्ञान तथा दोनों का सम्बन्धज्ञान, उस के पश्चात् ब्रह्म भिन्न वस्तु में वैतुष्य पूर्वक भगवद्भक्ति, उस के द्वारा प्रेम्णरूप में अर्थात् शान्त दाम्भ-मग्न-व्यामन्य तथा मधुर भावेचित किसी एक प्रियतारूप से वरण, उस में भगवन् साक्षात्कार होता है।

इस ग्रन्थ में अनुबन्ध चतुष्टय का निर्णय किया गया है। (१) अधिकारी, (२) सम्बन्ध, (३) विषय, (४) प्रयोजन, ये अनुबन्ध चतुष्टय है। (क) निष्कर्षी, निर्मलचित्त, सत्प्रसंगानुबन्ध श्रद्धालु, शमदमादिबान अधिकारी है। शिक्षादि पदों के साथ समग्रवेद का अध्ययन कर आपाततः सब का अर्थ जान कर तत्त्वविन आचार्य प्रसंग में अनित्य जगत् में भिन्न नित्यब्रह्म की अवगति के लिये ब्रह्मसूत्र में प्रवर्तमान होवे। शंकर के मत में नित्यानित्य वस्तु विवेकादि साधन चतुष्टय सम्पन्न व्यक्ति ब्रह्मजिज्ञासा के अधिकारी है। बलदेव के मत में यह असंगत है। क्यों कि तत्त्वतः सन्त्यक्त प्रसंग के पहले यह साधनसम्पत्ति दुर्लभ रहती है। सत्प्रसंग के द्वारा प्राप विश्व व्यक्ति फिर तीन प्रकार का है। निष्ठा के साथ कर्मआचरणकारी "मनिष्ठ", लोकसंग्रह की इच्छा रखता हुआ कर्म करने वाला "परिनिष्ठित", केवल ध्यानावलम्बी निरपेक्ष" है। इन के मत में सत्प्रसंगकारी का प्रधानता है। (ख) शास्त्र स्वयं वाचक और ब्रह्म इस का वाच्य-व्यद सम्बन्ध है। शंकरमत में "वाच्य-वाचक भाव" वगैरि अंगीकृत है तो भी उन के मत में यह अन्य प्रकार है। शंकराचार्य ने ब्रह्म का दो प्रकार स्वीकार कर सगुण सोपानिक ब्रह्म को वाच्य तथा निर्गुण निष्पावि ब्रह्म को ज्ञेय अवचा लक्ष्य करके कहा है। बलदेवजी के मत में ब्रह्म शब्द का अवाच्य नहीं है। "आपनिषदं पुरुषं वृक्षमि" इस श्रुतिप्रमाण बल से जिज्ञास्य ब्रह्म का उपनिषद-वाच्य सुस्थिर है। "यतो वा यो निवर्तन्ते" इस श्रुति का समाधान "देवदत्त काशी में निवृत्त हुआ अर्थात् काशी गमन पूर्वक पश्चात् निवृत्त हुआ" इस प्रयोग की तरह होता है। वाच्य समूह जिम को नहीं प्राप्त होकर निवृत्त होता है, इस का समाधान-निवृत्त जान होकर अर्थात् भवों में नहीं जान कर निवृत्त होता है।

(ग) विषय—निर्वच, विशुद्ध अनन्त गुणगण सम्पन्न, अचिन्त्य, अनन्त शक्तिशाली, सन्निवृत्तानन्द, पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है।

(घ) अंगेय होर विनाश पूर्वक श्रीकृष्णसाक्षात्कार प्रयोजन है। इन के मत में—प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ये तीनों प्रमाण हैं। अंगेरूपेय श्रुति सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है। उस का कभी व्यभिचार नहीं है। प्रत्यक्ष तथा अनुमान कहीं २ व्यभिचार को प्राप्त हो जाता है।

(ङ) सिद्धान्तान्त अथवा भाष्यसौटक—यह ग्रन्थ श्रीगोविन्दभाष्य का परिपोषक रूप प्रकरण ग्रन्थ है। जगपुर में गलता पर विभिन्न सम्प्रदाय के साथ बलदेव का जो विचार हुआ था, उस का निदर्शन स्वरूप इसे जानता। इस में आठअध्याय (पाद) है। प्रथमपाद में जीव का परम पुरुषार्थ, द्वितीयपाद में भगवान् का ऐश्वर्य, तृतीय में विष्णु का परमस्व, चतुर्थ में उन का सर्ववेद-वेद्य-व, पञ्चम तथा षष्ठ में केवल अद्वैतवाद का निर्गमन,

सप्रस में केवल अनुभूतिमय का व्यण्डन, अष्टम में परम प्रसार्थ का सिद्धान्तपक्ष स्थापन है। इस ग्रन्थ का नाम भाष्यपीठक होने का कारण स्वयं प्रवक्ता ने उपसंहार में कहा है। ब्रह्मसूत्र में हरि-पारम्य्यादि नवप्रमेय विनिर्दिष्ट कृष्णार्थक जो गोविन्दभाष्य विराजमान है, उस के उपवेगन के लिये यह सिद्धान्तपक्ष नामक सुवर्णपीठ स्थापन है। तात्पर्य यह है यह गोविन्दभाष्य का भित्ति स्तूप है। इस को जानने पर गोविन्दभाष्य का अर्थ सहजगम्य हो जाता है। इस में अध्यायों का नाम क्रम से पाञ्चजन्य, कौमोदकी, सुदर्शन, तार्क्ष्य, वामन, त्रिविक्रम, नन्दक और पद्मक है। यह ग्रन्थ सानुवाद बंगाल में तथा काशी चौखम्बा, पुस्तकसीरीज में श्रीदामोदरलालगोस्वामी महोदय के द्वारा देवाक्षर में प्रकाशित हो गया है।

(३) वेदान्तस्यमन्तक—यह ग्रन्थ आकार में छोटा होने पर भी निजगुण गरिमा से व्यापकरूप है। इस में गोविन्दभाष्य में सहज व्युत्पत्ति हो जाती है। गोविन्दभाष्य का रहस्य विज्ञप्ता करने वालों के लिये यह ग्रन्थ परम उपादेय है। इस में छह किरण अर्थात् अध्याय हैं। प्रथम किरण में प्रत्यक्ष-अनुमान-शब्द-अर्थार्थ-अनुपलब्धि-सम्भव और ऐतिह्य इन आठों प्रमाण का उल्लेख कर उन में से प्रत्यक्ष-अनुमान तथा शब्द प्रमाणों को स्वीकार किया गया और अन्य सब का निराकरण कर प्रत्यक्ष-अनुमान का भी व्यभिचारत्व बतलाया गया है। इस में शब्द प्रमाण ही मुख्यरूप से माना गया है। द्वितीय में—ईश्वर-जीव-प्रकृति-काल-कर्म ये पाँच प्रकार प्रमेय का निरूपण है। तृतीय में—जीव अणुचैतन्य, नित्यज्ञानविशिष्ट, (अस्मदर्थ) देहादिविलक्षण, पटुभाव विकार रहित, भगवद्दाम, श्रीगुरुचरण आश्रय से हरिभक्ति के द्वारा कृतार्थत्व, ईश्वर तथा जीव का भेद नित्यमिद्व इत्यादि विषयक विचार है। चतुर्थ में—प्रकृति तत्त्व का विचार है। पञ्चम में कान्तत्व का तथा षष्ठ में कर्म का निरूपण है। कर्म अनादिमिद्व है। शुभ-अशुभ रूप से उस का दो भेद है। काम्य-नित्य-नैमित्तिक भेद से फिर वह तीन प्रकार है। ज्ञान का उदय में मञ्जित-प्राख्य दोनों का विनाश और विश्लेष होता है। वह ज्ञान, परोक्ष-अपरोक्ष रूप से दो प्रकार है। शास्त्रज्ञान परोक्ष तथा भक्ति अपरोक्ष है। यह ग्रन्थ श्रीध्यामन्ताल्लगोस्वामी महोदय के द्वारा बंगाल में सानुवाद तथा वृन्दावन से सानुवाद देवाक्षर में प्रकाशित हो गया है।

(४) प्रमेयरत्नावली—यह एक प्रकरण ग्रन्थ है। इस में श्रीमध्वाचार्य जी को गौडीयवैष्णव सम्प्रदाय का मूलाचार्य रूप से संस्थापना पूर्वक उन के ती प्रमेय का स्वीकार तथा विचार किया गया है। प्रथम प्रमेय में—श्रीकृष्ण ही पारम्य्य, सर्वहेतु, विमुचैतन्य, सर्वज्ञ, प्रभु, सुहृत्, ज्ञातृ, मोक्षद माधुर्यपूर्ण तथा पराशक्तिलक्ष्मी जी से मेधित है इस विषय का विचार है। द्वितीय में उन का अव्यक्तशास्त्रवेद्यत्व का विनिर्णय किया गया है। तृतीय में विश्व सत्य है, किन्तु वह नश्वर रूप है, असत्य उक्ति वैराग्य उपादन के लिये है इत्यादि विषय का सुन्दर विचार है। गृष्टिके पहले जो अमदुक्ति है वह रात्रि में वन में लीन पत्नी की तरह जानना चाहिये। चतुर्थ में ईश्वर जीव का भेद कान्तनिक नहीं है तात्त्विक है, इस का निर्णय है। परिच्छेदवाद तथा प्रतिविम्बवाद का निराकरण भी किया गया है। पञ्चम में जीव भगवान का नित्यदाम है, ब्रह्मादि देवतागण भगवान की आराधना करते हैं इत्यादि विषय का विचार है। षष्ठ में जीव का नारम्य बतलाया गया है। सप्रस में श्रीकृष्णचरणप्राप्ति हो मोक्ष है तथा भगवान की उपासना में नित्यसुख है, अष्टम में निष्काम भक्ति का याजन, अयण-कीर्तनादि नव ग भक्ति की आवश्यकता, तथादि पञ्च संस्कार, वैष्णो-गगानुगा भक्ति परम अंयरूपा इत्यादि बातों का विचार है। नवम में प्रत्यक्ष-अनुमान शब्द तीन प्रकार प्रमाण प्राय, प्रत्यक्ष-अनुमान का कहीं कहीं व्यभिचार दीख जाने के कारण "शब्द प्रमाण के सर्व श्रेष्ठत्व" इस का विचार है। इस प्रमेय रत्नावली की कृष्णदेवमावर्धनीम-वेदान्तवागीश कृत कान्तिमाला नामक टीका है। यह ग्रन्थ मूल-टीका-बंगानुवाद के साथ बंगाल में गोकुलचन्द्र गोस्वामी के द्वारा, गौडीय निशान के द्वारा और हिन्दी अनुवाद-टीका के साथ देवाक्षर में श्रीमोरकृष्णगोस्वामी श्री वृन्दावन के द्वारा, अक्षयकुमारशास्त्री साहित्यपरिषद् कलकत्ता के द्वारा, शरच्चन्द्रचमु, इलाहाबाद के द्वारा

अंग्रेजी अनुवाद सहित प्रकाशित हुआ है।

(४) मिश्रानन्दरत्न—यह भी एक प्रकरण ग्रन्थ है। इस में सात प्रभा (अध्याय) हैं। प्रथमप्रभा में वेद का अपौरुषेयत्व प्रतिपादन के द्वारा सांख्य-बौद्धादिसं का मत निरासित किया गया है। द्वितीयप्रभा में-औपनिषदात्म के द्वारा प्रकटित इतिहास-पुराणादि की भी अपौरुषेयता की स्थापना की गई है। तृतीय में सप्तम प्रभा में श्री-भागवत के विरोधी अन्योन्य पुराण तथा तार्किकों की कुयुक्ति का निराकरण पूर्वक श्रीमद्भागवत को सर्व-प्रमाणचूडामणि रूप में स्थापित किया गया है। इस के टीकाकार श्रीनन्दामन्य है। यह ग्रन्थ गौड़ीयमिशन में अनुवाद के साथ बंगाल में तथा श्रीहरिदासदास, नवद्वीपवासी के द्वारा टीका-रंग अनुवाद के साथ नागालोर में प्रकाशित हुआ है।

(५) साहित्यकौमुदी—यह ग्रन्थ अलङ्कार शास्त्र विशेष है। इस में ग्याह परिच्छेद हैं। प्रथमपरिच्छेद में काव्यप्रयोजन, उस का स्वरूप, उत्तमादि काव्यभेद का विचार है। द्वितीय में शब्दार्थभेद, वाचकादि का स्वरूप विभेद, तृतीय में-अर्थव्यञ्जकतादि, चतुर्थ में-स्वातमेद-रसस्वरूप-रसविशेष-स्वाधिभाव-न्यामिचारीभाव-रसाभासादि-लक्ष्य व्यवहय का क्रमविभाग, पञ्चम में-गुणभूतव्यङ्ग्य भेद, षष्ठ में शब्दार्थ-चित्रकाव्य, सप्तम में दोषनिरूपण, अष्टम में गुणविचार, नवम में शब्दालङ्कार, दशम में अर्थालङ्कार, एकदश में भरतमुनि के द्वारा अनुक्त कुछ शब्दार्थालङ्कार का निर्णय है। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र की कारिकाओं का व्याख्यास्वरूप यह ग्रन्थ है। इस में उदाहरण समूह गोस्वामिग्रन्थों की श्लोकावली से उद्धृत है। श्रीराधाकृष्ण के दिव्यरस का इस में निर्णय किया गया है। यह पहले बम्बई में काव्यमाला से सटीक मुद्रित हुई है। इस की टीका का नाम कृष्णानन्दिनी है।

(७) छन्दःकौमुद—यह ग्रन्थ छन्दः शास्त्र विषयक है तथा बलदेव जी के दीक्षागुरु श्रीराधाभोदर प्रभु के द्वारा विरचित है। इस के भाष्यकार बलदेव जी हैं। छन्दोमञ्जरी के आधार पर यह ग्रन्थ लिखा गया है। सप्तमप्रभा में रोक्तादि पन्द्रह छन्दों का, अष्टम में वर्णप्रस्तागादि, नवम में मात्राप्रस्तागति आतिरिक्त है। इस में भी प्रभा है। प्रथम में संज्ञानिवट्ट, द्वितीय में समवृत्तभेद, तृतीय में अर्द्धसमवृत्तभेद, चतुर्थ में विषमवृत्तभेद, पञ्चम में वक्तृ निरूपण, षष्ठ में मात्रावृत्त पर आध्या तथा वैतानीय निरूपण, सप्तम में पञ्चटिका में लेकर रोक्तादि पन्द्रह छन्दः, अष्टम में-वर्णप्रस्तार, नवम में मात्राप्रस्तार का समावेश है। बलदेव ने इस के भाष्य में अनुकृत, इन्द्रिग, कवगीत, कलितमृङ्ग, कान्तिहम्बर, वृत्तमाली, कोरक, गुरुद्वक, विपरी, भृङ्गार, मुखदेव, गुणसारथ, संपुनक, हारिहरिण आदिक छन्दों का लक्षण दिया है। श्रीयुक्त हरिदासदास महोदय के द्वारा भाष्य के साथ देवाक्षर में प्रकाशित हुआ है।

(८) काव्यकौमुद—यह भी अलङ्कार ग्रन्थ है। इस में ती प्रभा है। स्वाधीनभाव से यथायथ इस में विचार किया गया है। विपादन, प्रमाण आदिक कतिपय नवीन अलङ्कार का इसमें सन्निवेश है। इसके उदाहरण समूह प्रायः कर के पूर्वाचार्य गोस्वामियों के ग्रन्थ समूह से उद्धृत है। जयपुर-गलतामठ में इस ग्रन्थ की प्राचीन लिपी मुक्त मिला थी। श्रीयुक्त हरिदासदास महोदय के द्वारा यह ग्रन्थ देवाक्षर में वृत्ति के साथ प्रकाशित हुआ है। आप ने इस की प्राप्ति करने के लिये बहुत परिश्रम उठाया था।

(९) ऐश्वर्यकादम्बिनी—इस में सात वृष्टि (अध्याय) है तथा १३७ श्लोक से परिच्छिन्न है—(१) त्रिषाह-विभूति, (२) पादविभूतिगतपुरुषादि, (३) वसुदेव-नन्दादि के वंशादि, (४) श्रीनन्दराजधानी, (५) श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव, (६) श्रीकृष्ण की क्रम से वाल्यादिलाला, (७) द्वारका में पुनर्वा प्रजागमन का वर्णन है। यह चक्रवर्ती महोदय के द्वारा विरचित ऐश्वर्यकादम्बिनी से पुनर्कृत ग्रन्थ है। श्रीयुक्त-हरिदासदासमहोदय के द्वारा बंगाल में प्रकाशित है।

समस्त भागवत की टीका में से दशमस्कन्ध की टीका मणीन्द्रविराज के द्वारा अन्य टीकाओं के साथ संग्रह में छप चुकी है। प्रथमस्कन्ध की टीका हाल में श्रीगुरु हरिदासदास जी के द्वारा छपी है। वे अन्य स्कन्धों की टीका के अनुसन्धान में हैं। "गंगाभाष्य" गौड़ीयमिथान में वंगान्तर में मुद्रित हुआ है। गंगाभाष्य के द्वारा उपनिषदों की टीका इन के द्वारा लिखी गई है। परन्तु अभी तक उन का अनुसन्धान नहीं मिलता है। गंगाभाष्य के भाष्य टीका एवं त्रागोविन्दभाष्य सगिनी ऑफिस इलाहाबाद में अंग्रेजी अनुवाद सहित प्रकाशित हुआ है।

वेदान्तसिद्धान्त में श्रीशंकराचार्य तथा अद्वैतवाद।

श्रीशंकराचार्य ने निज अद्वैतवाद की दृढ़ता के लिये शारंगिकभाष्य की रचना की। इन के मत में एक मात्र ब्रह्म ही सत्य और सत्य निम्न है। जीव ही ब्रह्म है तथा जगत् निम्न है। सर्प से राज्ञ की भाँति जो पक्षी सत्य रूप से प्रभावमान हो कर पशुत्व धारित हो जाता है उसे निम्न कहते हैं। उन के मत में ब्रह्म निर्विशेष अर्थात् सत्तातीय विज्ञातीय-स्वगत भेद से रहित है। ब्रह्म में गुण विशेष को आरोपित करने पर वह समीप हो उठता है अतएव ब्रह्म असीम-निर्गुण है। व्यावहारिक में सात्विक उपाधि विशिष्ट ब्रह्म ईश्वर है। वह सगुण, जगत् की सृष्टि-पालन तथा ध्वंसक कर्ता है। पारमार्थिक दृष्टि में ब्रह्म मायागन्धहीन, स्पष्टादिरगुणरहित, निर्गुण, निर्विशेष, निरञ्जन, निष्क्रिय है। सृष्टि जगत् की भाँति ईश्वर भी मिथ्या मायामय है। ब्रह्म का स्वरूप लक्ष्मण मन चित् तथा आनन्दस्वरूप और जगत्कर्तृत्वादि तटस्थ लक्ष्मण है। शंकराचार्य के मत में जीव तथा जगत् विवर्त है परिणाम नहीं है। राज्ञ में सर्प की भाँति ब्रह्म में जीव तथा जगत् का भ्रम रूप विवर्त होता है। यह निम्न मायामय है। मन-असत् से रहित, अनिवर्तनीय, सत्तायी, भावरूपा, त्रिगुणत्मक तथा ज्ञानविगेयी माया है। इस लिये जगत् भी मन-असत् से चित्तजन अनिवर्तनीय है। पारमार्थिक दृष्टि में जीव तथा ब्रह्म अभिन्न है, परन्तु व्यवहार में जीव ब्रह्म में भिन्न है। जीव का कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अगुत्व, असंख्यन्यादि माया उपाधि से होता है। जिस प्रकार निर्मल स्कटिकात्र त्रयापुष्प की रक्तिमा से प्रतिबिम्बित हो कर रक्तवर्ण हो जाता है ठीक उसी प्रकार निर्मल ब्रह्म ज्ञानृत्व-भोक्तृत्वादि जड़मय वृत्ति से प्रतिबिम्बित होकर उस प्रकार होता है। इस प्रकार मन की प्रतिबिम्बवाद कहते हैं। पारमार्थिकदृष्टि में जीव तथा जगत् ब्रह्म के साथ अभिन्न है। जिस प्रकार एक घटा-काज दूसरे घटाकाज अथवा बाहिर व्यापी मटाकाश से अभिन्न होने पर भी घटरूप उपाधि के द्वारा भेद को प्राप्त होता है ठीक उसी प्रकार एक जीवात्मा अथवा जीवात्मा से तथा परमात्मा ईश्वर से अभिन्न होने पर भी मायरूप उपाधि के द्वारा भेद प्राप्त होता है। उपाधि नाश से दोनों का अभिन्न गुम्बिर है। शंकराचार्य जी जगत् की ब्रह्म का विवर्त स्वीकार करते हैं। दुष्ट के विकार दूध सत्य है अमासक नहीं है अतएव ब्रह्म का विकार तथा जगत् का सत्यत्व आ जाता है इस भय से वे परिणामवाद को नहीं मानते हैं। जो प्रादिकों के मत से परमम प्राप्त होने का निगमन तथा वेदिकमत की व्याख्या के लिये श्रीशंकराचार्य जी का धर्मधाम से प्रवृत्त हुआ था। उन के मत में निर्विशेष ज्ञान ही परम उपाय है।

श्रीगमानुज तथा विशिष्टाद्वैतवाद

श्रीगमानुज सति जी से श्रीसम्प्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रवर्धित हो चुका है। इन के पहले श्रीरघुनाथ, अर्जुन, दंडु, मुहूर्त, शट्टरुमन, भावगुनि, आमुलाचार्य आदिक प्राचीन सन्ध्यागण ने विशिष्टाद्वैतवाद का सन्तान किया। श्रीगमानुज स्वयं ने उसी गृह किया। श्रीशंकराचार्य जी के विरोध में जो सत्य आचार्यगण रहे हैं उन सब में श्रीगमानुज का सर्वोच्च स्थान है। विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त का अर्थ-चेतन-अचेतन विभाग विशिष्ट ब्रह्म का अभेद अर्थात् एकत्व निम्न सिद्धान्त। अथवा जगत् ही प्रसार का है एक तो सृज चेतन-अचेतन विशिष्ट अथवा मूर्ध्म चेतन-अचेतन विशिष्ट। इन दोनों प्रकार के ब्रह्म का अद्वैत अर्थात् एकत्व निम्न "विशिष्ट"

प्राद्वैतवाद" है। इन के मत में चित् (जीव) अचित् (जड़) ईश्वर से नीत पदार्थ है। जो तत्त्वत्रय नाम से प्रसिद्ध है। अतन्त्र जीवात्मा चित्, जड़ जगत् अचित्, निर्गुण कल्याणगुणाकर, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, स्वप्रकाश विनिष्ट जगत्पद वासुदेव ईश्वर है। अतन्त्र जीव-जगत् इन का शरीर है। श्रीरामानुजचरण न आभाष्य में जिन सब चित्तों का आलोचना के द्वारा स्थापना की, वे सब संक्षेपतः ये हैं—

(१) स्थूल-सूक्ष्म-सूक्ष्म-अचेतन विनिष्ट जड़ का मुख्य, (२) द्वैत तथा अद्वैत श्रुति का विरोध, (३) जड़ का अगुण तथा विभुत्वादि शरीरशरीरत्व (४) निर्गुण निवर्णपवाद का अङ्गुल (५) जीव का अगुण-वन्त्र-अवभाष्य तथा सेवकत्व, (६) जीव का अचित्ता से अचेतन तथा चित्ता से मोक्ष, (७) भक्ति का मोक्षसाधनत्व, (८) आत्मताप्राप्ति में उसका श्रेष्ठत्व, (९) मोक्षदशा में ब्रह्मभाव प्राप्ति का निरामय, (१०) मायावाद-अङ्गुल, (११) जगत् का तुल्यत्व-अङ्गुल तथा सत्यता स्थापन, (१२) जीव तथा जगत् का तत्त्वतः स्वरूप में निरूपण। इनके मत में भगवान् अर्च्य (प्रतिमा), विभव (मत्स्य, दिप्रवतार), गुरु (वासुदेव-गुरुणा प्रयुक्त गान्धर्व), गुरु (वासुदेव-परब्रह्म), अन्तर्यामि इन पांच प्रकार से आत्म परक करते हैं। वे सब विभक्त, विभु-यु, विभक्त, विनिर्गुण, सम्यक्त्व तथा सत्यगुरुत्व पदगुण विनिष्ट हैं। इन के मत में उपासना पांच प्रकार है—अभिगमन, उपासन, इत्या, आध्याय, याग। देवतागुरु गमन-पवना जत-अनुलेपनादि अभिगमन है। पूजापूजादि का आहरण उपासन, भगवत् पूजा इत्या, अर्च्य चो २ के साथ मन्त्रजाप, स्तोत्रपाठादि आध्याय, ध्यान-धारणा-समाधि योग है। इन से वैकुण्ठप्राप्तिरूप फल मिलता है। श्रीवैकुण्ठ उत का परम नाम है। श्रीरामानुज ने अद्वैतवाद के विरोध में महान् संग्राम कर निज पाञ्चरात्र (वैष्णव उपासना) मत का उद्धार किया। शंकर-समर्थ के पहले पाञ्चरात्र तथा भागवत् मत का प्रचलन था। महाभारत में पञ्चरात्रागम तथा सात्त्विकतन्त्र का उल्लेख है।

श्रीमध्वाचार्य तथा द्वैतवाद ।

श्रीमध्वाचार्य जी का नामान्तर आनन्दतीर्थ तथा पूर्णप्रज्ञ है। इन्होंने श्रीमद् ब्रह्मसूत्रभाष्य, अनुशासन या अनुशासन, अगुभाष्य भाष्य में श्रुति-स्मृति-पुराण-पाञ्चरात्रादि प्रमाण के द्वारा केवल द्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। यह मत पांच प्रकार का है। जीव ईश्वर भेद, जड़ ईश्वर भेद, जीव जीव में भेद, जड़-जीव में भेद, जड़ में जड़ में भेद। इन के मत में तत्त्व द्विविध है। स्थूल तथा अस्थूल। भगवान् विष्णु अर्थात् सद्-गुणों से युक्त, निर्गुण स्वतन्त्र है। उन से विभक्त अन्य स्वतन्त्र है। जीवात्मा विष्णु का निमित्तविक प्रतिविम्ब है। प्रतिविम्बों का तथा स्वरूप भेद से परमेश्वर के दो प्रकार के ज्ञेय हैं। उन में से अतन्त्र जीवात्मा प्रतिविम्ब ज्ञेय और सत्त्विक अवतारगण स्वरूप ज्ञेय हैं। जीव समूह आदित के लिये अनुचर, सत्त्विकानन्दः सत्त्विक विप्रद विनिष्ट ज्ञेय ज्ञेय हैं। विष्णु पूर्णजानानन्दानन्द विप्रदानी, नित्यमेव प्रयोजककर्ता तथा जगत् का निर्मित-कारक है। प्रयोजक स्वतन्त्र तथा अविच्छिन्न है। जीव जगत् दोनों भगवान् के अधीन हैं। भगवान् इन दोनों से प्रसक्त हैं। गवमत में प्रलयकाल में भी शक्ति से जगत् नीत (सुख) विहंग की भाँति नित्यमेव रहता है। ये शक्ति के कालान्तर प्रतिद्वन्द्वी हैं। शक्ति के मत के निर्गुणत्व की आभाष्य का प्राप्ति दूपा था। इन्होंने शंकर के अद्वैत मत का निर्गुणत्व का सात्त्विकत्व की स्थापना की।

श्रीवल्लभाचार्य जी तथा विष्णुद्वैतवाद ।

श्रीवल्लभाचार्य जी ने अपने अगुभाष्य में विष्णुद्वैतवाद की स्थापना की। इस में अगुद केवलद्वैतवाद का निराकरण किया गया है। इन के मत में भगवान् सत्त्विक-विनिष्ट, शक्ति-दानन्द, व्यापक, अच्य, सर्वशक्तिमान्, स्वतन्त्र, आकृतगुणरहित, दैवत्व-प्राप्ति से अविच्छिन्न, स्वजातीय विजातीय स्वमत भेद विहित, निर्गुण होता हुआ भा सगुण निराकार होता हुआ भी साकार है। ईश्वर की कर्तृत्व सात्त्विक के द्वारा है अथवा प्रा-

भाष्यरूप से मञ्चित कर गोविन्दभाष्य की रचना की। अचिन्त्यभेदाभेद का निर्णय इस प्रकार है। एक सम्प्रदायी वेदान्ती कहते हैं—तर्क का अप्रतिष्ठान के हेतु भेद तथा अभेद में निश्चितदोष दर्शन से भिन्नतारूप चिन्ता के द्वारा भेद साधन करना असम्भव हो उठता है, ठीक उसी प्रकार अभिन्नभाव चिन्ता के द्वारा अभेद साधन करना दुष्कर होता है। इस प्रकार भेदाभेद उभय साधन करने हुए इन उभय भेदाभेद साधन चिन्ता की असमर्थ अलक्ष्य में अचिन्त्यभेदाभेदवाद का स्वीकार करते हैं। परमतत्त्व अचिन्त्यशक्तिसम्यक् होने के कारण निजमन में अचिन्त्यभेदाभेदवाद सुसिद्धान्त होता है। श्रीजीवचरण ने सर्वसम्वादिनी में कहा है—

अपरे तु तर्कप्रतिष्ठानान् भेदोऽयमभेदपि निर्मग्योद्दोषमन्तर्निर्गन्तेन भिन्नतया चिन्तयितुमशक्यत्वाद् भेदः साध्यस्तः तद्भेदभिन्नतया चिन्तयितुमशक्यत्वाद् भेदमपि साध्यन्तोऽचिन्त्यभेदाभेदवादः स्वीकुर्वन्ति। स्वमते त्वचिन्त्यभेदाभेदावेव। अचिन्त्यशक्तिसम्यक्त्वादिति।

जिस प्रकार समुद्र के एक प्रदेश में उत्पन्न तरङ्गावली एक प्रदेश में लय होती है। तरङ्गावली जलमय आदिक गुण के द्वारा समुद्र के साथ अभिन्न होने पर भी गम्भीरता तथा रत्नाकरत्वादि समुद्रगुण के अभाव के वश भिन्नता लाभ करती है, ठीक उसी प्रकार चित्तका जीव अनन्तसुखचन परब्रह्म में चित्तेश में अभिन्न होने पर भी गुणादि अंश में भिन्न है। इसलिये मुक्ति में भी जीव का ब्रह्म के साथ पृथक् भाव से दर्शन के अभाव के कारण अभिन्न तथा किसी अंश में परिनिष्ठ रूप से रहने के कारण उसे भिन्न दिखलाया गया है।

यथा समुद्रस्य प्रदेशादेकस्मादेव जयमानास्तर्ङ्गा एकस्मिन्नेव देशे लीयमाना जलमयत्वादित्ता समुद्रादभिन्ना गाम्भीर्यरत्नाकरत्वादि गुणाभावद् भिन्नाश्च केवलं तस्मिन्लयात् पृथक्त्वेनादृश्यमाना एक्यं गताः समुद्रस्य रूपं प्राप्ता इत्युच्यन्ते तथा स्वकारणे ब्रह्मणो तेजसादिस्थानीये मुक्त्या लीयमाना जीवा ब्रह्मैक्यं गता इत्युच्यन्ते न त्वपरिच्छिन्नसुखचनब्रह्मताप्राप्तिर्नैव स्वभावेनैव परिच्छिन्नत्वान्। अतो मुक्तावपि पृथग्दर्शनादभिन्नत्वं कस्मिंश्चिद् भागे परिच्छिन्नत्वेन लीयतयावस्थानाद् भिन्नवच्च। (बृहद्भागवतामृतप्रस्थस्य टीकायां श्रीमन्नानन्दचरणैः)

“वैष्णवाचार्यों” के मत में “तत्त्व” नाम से जो प्रसिद्ध है उस की आख्या से अद्वैतहानि प्रसंग हो उठता है। क्योंकि जीव, जगत् आदिक अनेक तत्त्व हैं। उन सब को औत्तमसिद्धान्त के अनुसार शक्ति कर के स्वीकार करने पर अद्वैततत्त्व की हानि नहीं होती है। ऐसा सिद्धान्त कर श्रीजीवगोस्वामि परतत्त्व का अद्वैतत्व स्थापन करते हैं। परतत्त्व को निर्विशेष वा निःशक्तिक कहने पर सर्वज्ञानेमान परब्रह्म की पूर्णता की हानि होती है। अतएव सशक्तिक परतत्त्व ही परब्रह्म है यह सिद्धान्त है। श्रीचैतन्यचरितामृत में कहा “बृहद्वस्तु ब्रह्म कति श्रीभगवान्। पदविधैश्चर्य्यं पूर्णं परतत्त्वभावं ॥ स्वरूप ऐश्वर्य्यं तार नाहि मायागन्धः। सकल वेदेर ह्य भगवान् ते सम्बन्धः ॥ तारे निर्विशेष कति चिच्छक्ति ता मानि। अयं स्वरूप ता मानिले पूर्णता ह्य हानि”। गौड़ीय आचार्य्यगण शक्ति तथा शक्तिमान को पृथक् नहीं किया जा सकता है, इसलिये अद्वितीय तत्त्व कर के कहते हैं। स्वरूप में अभिन्न रूप में शक्ति की चिन्ता नहीं की जाती है, इसलिये भेद तथा भिन्न रूप से चिन्ता नहीं की जाती है इस से अभेद अतएव शक्ति-शक्तिमान का भेदाभेद सुसिद्ध है, वह अचिन्त्य अर्थात् तर्क-शक्ति से अगम्य केवल शास्त्रागम्य है। श्रीजीवचरण ने सर्वसम्वादिनी में कहा—“स्वरूपादभिन्नत्वेन चिन्तयितुमशक्यत्वाद् भेदः भिन्नत्वेन चिन्तयितुमशक्यत्वाद् भेदश्च प्रतीयत इति शक्ति-शक्तिमतां भेदाभेदावेवाद्वाक्यं तौ च अचिन्त्यौ इति स्वमते त्वचिन्त्यभेदाभेदावेव अचिन्त्यशक्तिसम्यक्त्वादिति।

जो समस्तभाव अचिन्तनीय है उन्हें तर्क के द्वारा योजना नहीं किया जाता है। जो प्रकृति में अतीत अर्थात् अप्राकृत है वह अचिन्त्य का लक्षण है, तात्पर्य्य—केवल शब्दप्रमाण वेदवस्तु अचिन्त्य है। श्रीचरणानन्दचरण ने कहा है—“अपरिमितमहिनत्वादचिन्त्यरूपम्” अर्थात् अपरिमित माहात्म्य किम्वा अनन्त माहात्म्य के कारण उन का अचिन्त्यरूप है। परतत्त्व तथा उन के शक्तिरूप जीव-जगत् के साथ युगपत् जो भेद-अभेद सम्बन्ध है वह

अचिन्त्य है। अर्थात् जीववृद्धि में अगम्य है। श्रीजीवचरण भगवन्मन्दर्म में अचिन्त्यशब्द का अर्थ इस प्रकार कहते हैं। “उर्ध्वदृष्टकत्वं चाचिन्त्यत्वम्” अर्थात् जो दृष्ट विषय का सापेक्ष है वह अचिन्त्य शब्दवाच्य है। गोर्धान-प्राचार्यभगण अचिन्त्यभेदाभेद सिद्धान्त में “कस्तूरी तथा उस की गन्ध” “अग्नि तथा उस की दाहिकाशक्ति” “समुद्र तथा उस की तरंगवला” प्रभृति दृष्टान्त का उदाहरण देते हैं। उस शक्ति-शक्तिमान का भेदाभेद सिद्धान्त अचिन्त्य रूप से सुलभ होना है।

श्रीसनातनगोस्वामिचरण ने बृहद्भागवतामृत ग्रन्थ में ऐसा निर्णय किया है—जीव का सच्चिदानन्द निज स्वरूप के साक्षान् अनुभव से जो सुख होता है, वह सुख स्वल्प है क्योंकि जीव का स्वरूप ही अगुणैतन्य है। शुद्ध आत्मनस्त्व जो वस्तु है, वह ब्रह्म कर के कहा जाता है। वह निर्गुण, निर्विकार, निश्चेष्ट होने के कारण कृष्णादि गुणों के प्राकट्य करने में असमर्थ है। भगवान् पद्मा, परब्रह्म, परमेश्वर, घन-सच्चिदानन्दविग्रह, महिमा के सागर हैं। उन में अचिन्त्यनात्क योग के कारण सगुण-अगुणादि विरोधधर्म का सन्निवेश होता है, ब्रह्म भगवान की विभूति है। दोनों में यह भेद प्रसिद्ध है। भगवान निविड आनन्दस्वरूप होने के कारण उन का श्रीचरणकमल भी तद्रूप है, वह केवल भक्ति के द्वारा अनुभूत होता है। भगवान् शर्करापिण्ड की भाँति तथा ब्रह्म केवल सुख रूप है। ब्रह्मसुख में भगवन् सुख अतन्त गुण है। यथा—

जीवस्वरूपभूतस्य सच्चिदानन्दवस्तुनः । साक्षादनुभवेनापि स्यात्तादृक् सुखमन्वयम् ॥
शुद्धात्मनश्च यद्वस्तु तदेव ब्रह्म कथ्यते । निर्गुणं तच्च त्रिःसङ्गं निर्विकारं निर्गदितम् ॥
भगवान्नु परब्रह्म पद्मा परमेश्वरः । सुसान्द्रसच्चिदानन्दाविग्रहो महिमार्णवः ॥
सगुणश्चागुणश्चादिविरोधाः प्रविशन्ति तम् । महाविभूतिर्ब्रह्मास्य प्रसिद्धेऽर्थे तथैभिदा ॥
अतः सान्द्रमुखं तस्य श्रीभगवादावबुद्धयम् । भक्त्यानुभवता सान्द्रं सुखं सम्पद्यते ध्रुवम् ॥
सुखरूपं सुखासारः शर्करापिण्डवन्मतम् । श्रीकृष्णचरणद्वन्द्वं सुखं ब्रह्म तु केवलम् ॥

कोई कोई कहते हैं कि जीव का स्वरूप जो है वह यदि परब्रह्म है तो वह सच्चिदानन्दवन्त भगवान भी है। विपक्ष तो भी जीवतत्त्व भगवान के अंश है, ऐसा पराशरादिक कहते हैं। जिस प्रकार घनतेजःमंडल विशिष्ट सूर्य के तेजोजाल अंश है, ठीक उसी प्रकार जीव भगवान का अंश है। अतः रवि की किरण, अग्नि का विष्फुल्लिंग समुद्र की तरंग की भाँति जीव ब्रह्म से नित्यसिद्ध भेद प्राप्त है। अनादिमिद्ध, विद्विल्लासस्वरूप, महायोग नामक शक्ति के द्वारा जीवों का ब्रह्म से नित्यभेद है। अतः इस शक्ति विशेषरूप भेद से जीव परब्रह्म में सच्चिदानन्दत्वादि ब्रह्मापेक्ष्य से अभिन्न होने पर भी अंशादि के द्वारा भिन्न है। वह भेद मुक्ति हो जाने पर स आवश्यक टहरता है। यथा—

जीवस्वरूपं यद्वस्तु परं ब्रह्म तदेव चेत् । तदेव सच्चिदानन्दवन्तं श्रीभगवांश्च तत् ॥
तथापि जीवतत्त्वानि तस्यांशा एव भगवताः । घनतेजसमूहस्य तेजो जालं यथा रवेः ॥
नित्यमिद्वान्तो जीवा भिन्ना एव यथा रवेः । अंशरो विष्फुल्लिङ्गाश्च बन्देर्नङ्गाश्च वारिधेः ॥
अनादिमिद्धया शक्त्या विद्विल्लासस्वरूपया । महायोगा यथा तस्य महा ते रोदितामृतः ॥
अतन्ममादभिन्नामन्त्रं भिन्ना अपि गतां मताः । मुक्तौ भग्यासपि प्रायो भेदस्ति तदेतौ हि मः ॥

सच्चिदानन्दस्वरूप जीवों का अनादि, अविद्या, कृष्ण की माया के द्वारा निजस्वरूप-ज्ञान विस्मृति रूप अ होता है। वह अन्त मुक्तिकाल में निज स्वरूपज्ञान से माया के दूर होने पर अपसारित होता है तथा घनानन्द स्वरूप ब्रह्मांश का अनुभव होता है। इस लिये स्वरूप ज्ञान मान्य मोक्षावस्था में अन्व फल माना जाता है।

सच्चिदानन्दरूपाणां जीवानां कृष्णत्वावया । अनाद्यविद्यया तस्यविस्मृत्या संसृतिर्भ्रमः ॥
मुक्तौ स्वतन्त्रज्ञानेन मायाराममो हि मः । निवर्तते घनानन्दब्रह्मांशानुभवो भवेत् ॥

स्वभावानुसृतं हि कलं स रंजं विद्वयति । अतः स्वभावानुसृतं सा ये मोक्षोऽयं कलम् ॥

अपने मन में—भेदत्रय का नाम इस प्रकार होता है। जो परमात्मा परब्रह्म है वह परमेश्वर है, इस प्रकार इन का ऐश्वर्य से सजातीयभेद, सदा वैजात्य प्राप्त जीवों का तत्त्वतः अंश होने पर भी अभिन्न है, अतएव विज्ञाताय भेद हन होता है। ब्रह्म देह-देही भेदादिभाव से रहित है, अतः स्वभावभेद हन सुस्थिर है। यथा—

परमात्मा परब्रह्म स एव परमेश्वरः । इत्येवमेवमस्येत सजातीयभिदा हता ॥

सदा वैजात्यमाप्तानां जीवानामपि तत्त्वतः । अंशत्वेनाभ्यभिन्नत्वाद्विजातीयभिदा मृता ॥

अस्मिन् हि भेदाभेदादये निदानान्दम्भतः सृज्यमाने । युक्तवाचनानि सर्वं निरर्थं ध्रुवं भवेत् ॥

ब्रह्म जिस प्रकार विद्वन्तु है जीवात्मा ठीक उसी प्रकार विद्वन्तु, सजातीय है। परन्तु समजातीय होने पर भी परतत्त्व का सापेक्ष है। परतत्त्व स्वयंमिद है। अतएव जीव के साथ ब्रह्म का सजातीयभेद नहीं टट्टरता है, सुतरां ब्रह्म सजातीयभेदरहित सुमिद है। जड़ब्रह्मण्ड ब्रह्म की अचिन्त शक्ति से उत्पन्न होता है। अतः जड़-ब्रह्मण्ड के साथ चित्तस्वरूप ब्रह्म का विज्ञाताय भेद सा पड़ता है। किन्तु ब्रह्मण्ड भी साधारणिक युक्त ब्रह्म से होने के कारण स्वयंमिद वस्तु नहीं है। अतएव ब्रह्म विजातीयभेद शून्य सुमिद है। सच्चिदानन्द, परतत्त्व ब्रह्म वस्तु का देह-देही भेद नहीं है। ये समस्त ही तिन्य, मन्य, पूर्णानन्दमय है। उन में उपादानगत भेद नहीं है। अतएव ब्रह्म स्वगतभेदरहित है। श्रीजीशगोस्वामिचरण से सर्व-सम्वादिनी में कहा है—

“तत्स्वरूप-वस्त्वन्तर्गतां च तत्तत्कृत्स्नत्वात्त तैः सजातीयोऽपि भेदः । न चाव्यक्तगतजात्यदुःखादिभिर्विजातीयो भेदः । अन्यत्वापि तत्तत्कृत्स्नत्वात् ।” “तदेवं स्वगतभेदे स्वयंमिदार्थे स्वर्गास्तादित्यदिनैककुण्डलवद् वस्त्वन्तर्गप्रवेशेनैव स प्रतिपेक्ष्यत इति स्थितम्” । इस प्रकार भेदत्रय से रहित ब्रह्म वस्तु अद्वयतत्त्व करके सुमिद है। श्रीजीव ने तत्त्वमसि में कहा है। “अद्वयव्यञ्चाम्य स्वयंमिदं तादृशतादृशतवान्तर्गभावान् स्वशक्तये क-सदावत्वात्” । भगवान की शक्ति अचिन्त्य है। श्रीचैतन्यचरितामृत ग्रन्थ में श्री बविराजगोस्वामिचरण ने इस विषय में कहा है—

अविचिन्त्य शक्तियुक्त श्रीभगवान् । इच्छाय जगद्रूपे पाय परिणाम ॥

तथापि अचिन्त्यशक्तये ह्य अविकारी । प्राकृत चिन्तामणि ताहं दृष्टान्त चरि ॥

नानावन्तराणि ह्य चिन्तामणि तेन । तथापि ह मणि रहे स्वरूपे अचिन्ते ॥

प्राकृतवस्तुते यदि अचिन्त्यशक्ति ह्य । ईश्वरे अचिन्त्य शक्ति इत्ये कि विस्मय ॥

जिस प्रकार अग्निरात्रि अग्निकण दोनों स्वरूपतः एक ही वस्तु है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर तथा जीव दोनों स्वरूपतः चेतन हैं। परन्तु परमेश्वर विभुचैतन्य तथा जीव अणुचैतन्य है। चेतनांश में दोनों का अभेद होने पर भी विभुत्व-अणुत्व विचार में भेद है। चिन्मयधर्मात्मा में जीव भगवान का अभेद प्रकाश तथा अणुचैतन्य धर्मा होने के कारण विभुचैतन्यस्वरूप भगवान का भेद प्रकाशयुक्त है। यह भेद-अभेद इनके प्रभु की अचिन्त्यशक्ति बल से एक ही समय सिद्ध होता है।

परब्रह्म भयं अचिन्त होकर अचिन्त्यशक्तिबल से जगद्रूप में परिणत होता है। परब्रह्म की बहिरंगा उपादानरूपगतिद्रव्य ही जगद्रूप में परिणत होता है परन्तु स्वरूप में परब्रह्म का परिणत नहीं है। अतएव शक्तिपरिणामवाद अचिन्त्यभेदानेद निदान की मूलमिति है।

आकृष्ट की स्वाभाविक अतन्त्र शक्तिया है। चिद्रक्ति, जीवशक्ति, साधारणिक ये तीन प्रधान शक्तियाँ हैं। ये क्रम से अन्तरंगा, तद्व्या, बहिरंगा रूप से मानी जाती हैं। भगवान-भगवान के वागादि अन्तरंगा शक्ति की वृत्ति है। जिसे त्रिशद विभूति कहते हैं। वह शक्ति स्वरूपशक्ति नाम से भी स्वी जाती है। बहिरंगा साधारण शक्ति जड़रूप तथा अन्तरंगा की द्वायारूप है। जिस से जगत् की सृष्टि होती है, जीवशक्तियुक्त भगवान का

शक्त्यंश अनन्तकोटि जीव है। वह तटस्थशक्ति है। तट जिस प्रकार विचार से नदी के अन्तर्गत नहीं होता है, अथवा तीरभूमि का अन्तर्गत भी नहीं है, ठीक उसी प्रकार जीव स्वरूपशक्ति नहीं है, अथवा मायाशक्ति भी नहीं है। जीव सूर्यरूप भगवान् का विभिन्नांश रश्मि-परमाणु स्थानीय है। स्वस्वशक्तिविशिष्ट भगवान् स्वांश तथा जीवशक्तिविशिष्ट भगवान् का अंश विभिन्नांश है। चतुर्व्यूह, परव्योमस्थ सकल अवतार, पुरुषावतार, लीलावतारादि ये सब स्वांश हैं। श्रीचैतन्यचरितामृत में कहा है—

(क) चित्शक्ति स्वरूपशक्ति अन्तरंगा नाम । तादृश वैभव अनन्त वैकुण्ठादि धाम ॥
मायाशक्ति बहिरंगा जगत् कारण । तादृश वैभव अनन्त ब्रह्माण्डेयगण ॥
जीवशक्ति तटस्थशक्ति नादि जगत् अन्त । मुख्य तिन शक्ति, तार विभेद अनन्त ॥

(ख) अद्वय ज्ञान तन्त्र कृष्ण स्वयं भगवान् । स्वरूप शक्तिरूपे तार हय अवस्थान ॥
स्वांश विभिन्नांश रूपे दत्ता विस्तार । अनन्त वैकुण्ठ, ब्रह्माण्डे करेन विहार ॥
स्वांश विस्तार चतुर्व्यूह, अवतारगण ! विभिन्नांश जीव-तार शक्तिन गणन ॥

जीव का स्वरूप श्रीहरि के नित्यदासत्व है। वह जीव तटस्थ शक्तिरूप, “भेदाभेद प्रकाश” विशिष्ट है।

जीवर स्वरूप हय कृष्ण “नित्यदास” । कृष्ण तटस्थशक्ति “भेदाभेदप्रकाश” ॥

जीव निजप्रभु श्रीकृष्ण को भूल कर अनादिकाल से बहिर्मुख होकर माया के द्वारा संसार के सुख-दुःख रूप भोग उठाता है। साधु-शाम्भ का कृपा से यदि वह कृष्ण के उन्मुख होता है तब माया छूट जाती है और जीव निजदास्यता स्वरूप में आकर उन प्रभु को प्राप्त करता है। तत्रैव श्रीचैतन्यचरितामृत—

कृष्ण भुलि सेह जीव-अनादि बहिर्मुख । अनएव माया तारे देय संसार दुःख ॥

साधु-शाम्भ कृपाय यदि कृष्णोन्मुख हय । सेह जीव निम्नरे माया तादारे छ्वाडय ॥

श्रीभगवान् से एक विरोधभक्तिका अचिन्त्यशक्ति नित्य विराजमाना रहती है। जिस से उन में विरोधधर्म का युगपत् समावेश होता है। श्रीरूपगोस्वामिचरण ने लघुभागवतामृत में कहा है—

“विरोधभक्तिशक्तिपुक्तस्य सच्चिदानन्दः । वर्त्तन्ते युगपद्वर्माः परस्परविरोधिनः ॥”

“अतोऽचिन्त्यात्मशक्ति तां मध्येकृत्यात्र दुर्वदः । कोऽन्वयः स्याद्विरुद्धोऽपि तथैवास्या अचिन्त्यता ॥

सा च नाताविरुद्धाता कार्याणामाश्रयान्मता । श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वान् इति च ब्रह्मसूत्रकृत ॥”

हम विषय में श्रीमध्वाचार्यचरण की सम्मति भी स्पष्ट देखने में आती है। उन्होंने अचिन्त्यभेदाभेद का दर्शन करते हुए निज भाष्य में ब्रह्मतर्क के श्लोकों का प्रमाणरूप से उद्धृत किया है।

यथा—अवयव्यवयवानां गुणानां गुणितस्तथा । शक्तिशक्तिमतोश्चैव क्रियायाम्बुतस्तथा ॥

स्वरूपांशानिनाश्चैव नित्याभेदो जनार्दन । जीवस्वरूपेषु तथा तथैव प्रकृतावपि ॥

चिद्वरूपायामतोऽनेना अगुणा अक्रिया इति । हीना अवयवश्चेति कल्पन्ते तु त्वभेदतः ॥

पृथग्गुणाद्यभावाच्च नित्यत्वादुभयोरपि । विष्णोरचिन्त्यशक्तेश्च सर्व सम्भवति ध्रुवम् ॥

क्रियादर्शिनित्यत्वं व्यक्तव्यक्तिविशेषणम् । भावाभावविशेषेण न्ययद्वारश्च तादृशः ॥

विशेषस्य विशिष्टस्यायमेदम्बुद्वन्द्वेव तु । सर्वे चाचिन्त्यशक्तित्वाद् युज्यन्ते परमेश्वरे ॥

तच्छक्त्यैव तु जीवेषु चिद्वरूपप्रकृतावपि । भेदाभेदो तदन्यत्र व्युभयोरपि दर्शनात् ॥

कार्यकारणयोश्चापि निमित्तं कारणं विना ॥

अतएव “अचिन्त्यभेदाभेदवाद” ही हम सब का शरण है। जिस से समस्त विरोध अविरोध मत का सामञ्जस्य होता है।

—कृष्णदास ।

वेदान्तदर्शनम्
(श्री श्री गोविन्दभाष्यम्)
श्रीमद्भगवद्गीताभूषणकृतम् ।

श्रीकृष्णो जयति

सम्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म शिवादिस्तुतं भजद्रूपम् ।
 गोविन्दं तमचिन्त्यं हेतुमदोषं नमस्यामः ॥
 मूत्रांशुभिस्तमांसि व्युदस्य वस्तूनि यः परीक्षयते ।
 स जयति सात्यवतेयो हरिरनुवृत्तो नतप्रेष्ठः ॥

द्वारे वेदेषु समुत्पन्नेषु संकीर्णप्रज्ञैर्ब्रह्मादिभिरभ्यर्थितो भगवान् पुरुषोत्तमः कृष्णद्वैपायनः मन तान् उद्धृत्य विवभाज । तदर्थनिर्णयार्थं ब्रह्ममीमांसामाविशचकार इत्यन्ति कथा स्कन्दी । वेदेषु सन्तु कर्मणो निर्विलपुमर्थहेतुत्वं गिणोस्तु कर्माद्भवं, स्वर्गादेः कर्मफलस्य नित्यत्वं, जीवस्य प्रकृतेश्च स्वनः कर्तृत्वम्, परिनिष्ठान्तस्य प्रतिविम्बस्य भ्रान्तस्य वा ब्रह्मण एव जीवत्वं, चिन्मात्रब्रह्मात्मकत्वधीमात्रादेवास्य जीवस्य संमूर्तिविनि-

वेदान्तदर्शनम्
श्री गोविन्दभाष्यानुवादम्

श्रीनित्यानन्दविभुर्जयति ।

श्रीकृष्णचैतन्यमहाप्रभुर्जयति ॥

गुरुन्तत्या तथा प्रेष्ठं गोविन्दं श्रीमहाप्रभुम् । वैष्णवानन्दिनी नाम्नी भाषाऽत्र क्रियते मया ॥

अथ वैष्णवाप्रगण्य, दार्शनिकभुरन्धर, पण्डितप्रवर, श्रीमावर्गोडीयवीथीपथिक, श्रीकृष्णचैतन्य-महाप्रभुचरणानुग, महानुभाव श्रीवलदेवविद्याभूषण जी, श्रीगोविन्द जी की आज्ञा से "गोविन्दभाष्य" नामक इस सरस भाष्य रचना कार्य में प्रवृत्त होकर उसका निर्विघ्नरूप से परिमार्जित के लिये शिष्टानार परमेश्वर प्राणेश्वर तमस्वारात्मक मंगलाचरण करते हैं ।

हम सम्यगरूप, ज्ञानमय, अनन्त, शिव-ब्रह्मादिस्तुत, भजनीय गुणरूप भाग्य करने वाले, अचिन्त्य, जगत्कारणरूप, विकास में रहित श्रीगोविन्ददेव का नमस्कार करते हैं ।

जो सत्यवतीनन्दन कृष्णद्वैपायन रूप महान सूर्य ने ब्रह्मगूत्र रूप किण्व समूह में अज्ञानान्धकार नाश करने हुए जगत् में वस्तुतत्त्व की दिग्गताया है उन भजप्रिय, सर्व-यापक, सर्वभूषण, हरिण श्रीवेद-यास की नमस्कार है ।

स्कन्दपुराण में ऐसा कथन है कि—आरभ्युग में वेद-समूह के उत्पन्न प्राण (विन्त-भित्त) हो जाने पर संकीर्णबुद्धि वाले ब्रह्मादि देवताओं से प्रार्थित होकर भगवान् पुरुषोत्तम ने कृष्णद्वैपायन रूप में अचलीण होकर वेदों का उद्धार कर अथर्व विभाग किया तथा वेदों का अर्थनिर्णयकारी चतुर्ध्यायी रूप ब्रह्मसूत्र का आविष्कार किया ।

शक्तिमद्ब्रह्मो त्वद्वैतवाक्येऽपि संगतिरिति मेऽर्थात्तत्त्वज्ञानं तस्यासम्यां यथाशक्तं प्रकाशयन्ते । लक्षणान्यथायाः । तदर्थोक्तं श्रीभागवते विप्रियते । भक्तियोगेन सत्तमि सम्यक् प्रणिहितं उच्यते । यद्यप्यनपुमं पूर्णं मायां च तदुपाश्रयाम् । यथा गंगोदितो जीव आत्मानं त्रिगुणमवकम् । कोऽपि मनुतेऽनर्थं भक्तं चातिपद्यते ॥ अतर्क्यशमं साक्षात्भक्ति-योगमयोत्तरे । लोकस्याज्ञानतो व्यामर्शकं साध्यतमहिताम् इति ॥ 'द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च । यदनुपहतः सन्नि न सन्नि यदुपेत्या' इति चैवमादिभिः । अस्य सूत्रार्थं च स्मर्यते । 'अर्थोऽयं ब्रह्मसू-त्रार्थमिति । तत्र प्रथमे लक्षणे सर्वेषां वेदानां ब्रह्मणि समन्वयः । द्वितीये सर्वशास्त्राविरोधः । तृतीये ब्रह्मात्मि-यत्नानि । चतुर्थे तु तद्वान्तिः फलमिति । यत्र निष्कामकर्मनिर्मलचित्तः सत्प्रसंगतुल्यः श्रद्धालुः शान्त्यादिमान् अधिकारी । संवन्धो वाच्यवाचकभावः । विषयो निरवद्यो विशुद्धातन्तगुणगणोऽचिन्त्यानन्त-शक्तिः सच्चिदानन्दः पुरुषोत्तमः । प्रयोजनत्वशेषदोषविनाशपुरःसरमत्साक्षात्कार इत्युपरि स्पष्टं भावि । यस्यां खलु विषय-संशय-पूर्वपक्ष-निष्ठान्त-संगति भेदात् एव न्यायगति भवन्ति । न्यायोऽधिकरणम्, विषयो विचारयोग्यवाक्यं, संगतिरिदं शास्त्रादिविषयतया बहुविधाऽपि न विनाशते, विषयावगती स्वयमेव विद्योतनान् । इत्येवं स्थिते ब्रह्मजिज्ञासाधिकरणं

और जीवात्मा का कारण, सर्वज्ञ, काल का भी कर्ता है । वे सुन्दर गुणों से युक्त, निश्चितकला में कुशल, प्रकृति तथा जीव के स्वामी, सत्त्वादि गुणों का लियामक, संसार के बन्धन-स्थिति तथा मोक्ष का कारण रूप हैं" इत्यादि श्वेताचरउपनिषद् में कथन है । कर्म-अदृष्टादि शब्द से व्यवहारग्रान्त, अनादि, अविनाशी, जड़ पदार्थ है । जीवादि चारों पदार्थ ब्रह्म की शक्ति के कारण ब्रह्म ही शक्तिमान् अद्वितीय बन्तु है । इससे अद्वितीय अर्थात् अद्वैतवाक्य की संगति हो जाती है । यह सब चतुरण्यायी रूप वेदान्तसूत्र में यथा म्यान यथा प्रकार विस्तार होगा । श्रीमद्भागवतशास्त्र ही ब्रह्मसूत्र का अप्राकृतभाष्य रूप है तथा उस में ब्रह्मसूत्र के अर्थों का विचार है । उसमें ऐसा कथन है—“श्रीव्यासजी ने भक्तियोग के द्वारा समाधि अवस्था में निर्मल मन हो जाने पर पूर्ण पुरुष श्रीभगवान् तथा भगवान् के आश्रय में दूर पर रहने वाली माया को देखा । जीव स्वयं परमेश्वर का अंश रूप होने पर भी उस माया के द्वारा मोहित होकर अपने को त्रिगुणात्मक समझ कर अनर्थ को प्राप्त होता है । भगवान् के भक्तियोग से ही वह अनर्थ नाश हो जाता है ऐसा अज्ञानजीवों को जताने के लिये श्रीव्यासदेव ने साध्यतमहिता श्रीभागवत का आविष्कार किया ” इत्यादि । और भी—“द्रव्य-काल-कर्म-स्वभाव तथा जीव जिनके अनुपद से ठहरते हैं तथा जिन की उपेक्षा से नहीं रह सकते हैं वह परमपुरुष श्रीहरि ही है” इत्यादि । श्रीमद्भागवत ब्रह्मसूत्र का भाष्य रूप है—यह गरुडपुराण में वर्णित है । “यह ब्रह्मसूत्र का अर्थ रूप, भारत का अर्थ निर्णयकारी, गायत्रीनाम्य स्वरूप, वेदार्थ से युक्त, पुराणों में श्रेष्ठ, साक्षान् भगवान् के द्वारा कथित, भागवत नामक महारत्न है ” इत्यादि । इस ब्रह्मसूत्र में चार अध्याय हैं । प्रथम अध्याय में समस्त वेद का ब्रह्म में सम-न्वय, द्वितीय अध्याय में अन्य शास्त्रों का विरोध परिहार, तृतीय अध्याय में ब्रह्म प्राप्ति का साधन, चतुर्थ अध्याय में ब्रह्मप्राप्ति ही फलरूप परमपुरुषार्थ, यह सब दिखलाये जायेगे । निष्काम कर्म से निर्मलचित्त, सत्प्रसंग में तुल्य, श्रद्धालु, शम-दमादि सम्पन्न जीव इस शास्त्र का अधिकारी है । ब्रह्म वाच्य तथा शास्त्र स्वयं वाचक है । यह वाच्य वाचक सम्बन्ध है । अतवन्निवृत्त, विशुद्ध अतन्त गुणों से युक्त, अचिन्त्य अनन्त शक्तिशाली, सच्चिदानन्दमय, परमज पुरुषोत्तम श्री गोविन्द शास्त्र का प्रतिपाद विषय है । अंशो दोष-विनाश के साथ भगवत साक्षात्कार परम प्रयोजन है । इस शास्त्र में विषय-संशय-पूर्वपक्ष-निष्ठान्त तथा संगति ये चार न्याय भगवत साक्षात्कार परम प्रयोजन हैं । इस शास्त्र में विषय-संशय-पूर्वपक्ष-निष्ठान्त तथा संगति ये चार न्याय अर्थात् विचार के अंग हैं । न्याय शब्द का अर्थ अधिकरण है । विचार योग्य का नाम विषय है । एक प्रकार कर्म में परस्पर विरोधी नाना प्रकार के अर्थ विचार संशय है । प्रतिकूल अर्थ का नाम पूर्वपक्ष है । प्रामाणिक रूप से

नाम्न प्रवर्तते । 'ओ वै भूमा तन् मुखं नाव्यन्मुखमस्ति, भूमैर मुखं, भूमा एव विजिज्ञासितव्य' इति । 'आत्मा वा अरे दृष्टव्यः श्रोतव्यो मन्त्रव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयीनि' च श्रूयते । निदिध्यासितव्यो विजिज्ञासितव्यः । इति भवति गन्तव्यं, अतित्वेदस्य पु सो धर्मज्ञस्य ब्रह्मजिज्ञासा युक्ता न युक्ता चेति ? अयमसोमसमृता च भूभ, अन्तर्गतं ए वै चानुष्मन्त्यानीनः गृह्णन् भवन्ति यादितु धर्मैरमृतत्वात्तत्त्वसुखत्वश्रवणान्त युक्ते नि पूर्वमिदं पदे प्रा न भगवान् शारदाजी व्यास, प्रारिप्सितस्य शास्त्रस्यादिमं सूत्रामदमवतारयति ।

अथानो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १ ॥

अथानः शारदाजीनन्तर्यहेतुभावयोर्भवतः । अथानन्तरमतो ब्रह्मजिज्ञासा युक्तेत्युक्तयोजना । विधि-
नार्थित्वेदस्यापानतोऽविगतवदर्थस्याश्रमसत्यादिभिश्च विमृष्टमत्त्वस्य लब्धतत्त्ववित्तप्रसंगस्याथ तत्प्रसंगान्तन्मनः
काम्यकर्माणि परिमितानित्यफलानि, ब्रह्मस्वरूपं तु ज्ञानतत्त्वमक्षयानन्तचित्तमुखं नित्यज्ञानादिगुणकं नित्यमुखहेतु-
रिति प्रत्ययान्ताम्यकमहाणपुरः सरा चतुर्लक्षणया जिज्ञासा युक्तेत्यर्थः । तन्वशीताद्वेदादेव तत्तदवगतिः स्याद-
ध्ययनस्यार्थबोधनपर्यन्तत्वात् । तन्मन्त्रप्रदारे नदुपासने च धीः प्रवर्तते, किमनया चतुर्लक्षणेति चेदुच्यते ।
आपानतः प्रतीतादर्थोद्वास्तवादपि संशयविपर्ययाभ्यां धीर्विश्रंसते । सोपपत्तिकया तथा नु अधीतया तावतिवत्य

अर्थ का उपस्थित मिष्ठान्त है । पूर्वोत्तर दोनों अर्थ का अविरोध संगति है । संगति बहु प्रकार है । विस्तरभय से इस का वर्णन नहीं किया जाता है । स्थान-स्थान पर उसका वर्णन होगा । अब ब्रह्म जिज्ञासा रूप अधिकरण का प्रारम्भ किया जाता है । शास्त्र में कहा गया "जो विपुल मुख रूप है वह वास्तविक मुख स्वरूप है वह श्रीहरि है, उसमें अनिरिक्त और कोई मुख नहीं है भूमा पुरुष ही मुख स्वरूप है वे जिज्ञास्य हैं" "हे मैत्रेयि ! आत्मा ही अर्थात् परमेश्वर ही देखने का विषय है, सुनने का विषय तथा मनन करने के योग्य और निदिध्यासन का विषय है ।" यद्यपि निदिध्यासन जिज्ञासा है । अर्थात् यह ब्रह्म जिज्ञासा के विषय है । यहाँ संशय यह होता है कि वेद को पढ़ने वाला तथा धर्म को जानने वाले पुरुष की ब्रह्म-जिज्ञासा उचित है किन्हीं नहीं है । जब "सोमयान से अमर होता है" "चानुष्मन्त्यानी अक्षय मुहूर्तगाली होता है" इत्यादि श्रुतिवचनों से धर्मों के द्वारा अमृतत्व तथा नाश रहित मुख की प्राप्ति सुनने में आती है अतएव ब्रह्म जिज्ञासा आवश्यक नहीं है इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर भगवान् व्यास जी शास्त्र के पहले इस सूत्र का अवतारण करते हैं ॥

यहाँ अथ और अत शब्द क्रम से अनन्तर तथा हेतुभाव में हैं । अनन्तर इस कारण से ब्रह्मजिज्ञासा उचित है यह अक्षययोजना है । जिसने विधि पूर्वक वेद का अध्ययन किया है, तथा जिसने आपानतः वेद का अर्थ जान लिया है, जिसका वित्त आश्रम विहित कर्मों में तथा अग्निहोत्रादिक में विशुद्ध हो गया है तथा जिसने तन्वयवित्त प्रसंग प्राप्त होकर "पुत्रादि काम्यफल समूह परिमित अनित्य फल दायक हैं तथा ब्रह्म स्वरूप ज्ञान के द्वारा लब्ध-अक्षय अनन्त चित्त मुख रूप, नित्यज्ञानादि गुण विशिष्ट, तथा नित्यमुख का कारण हैं" ऐसा ज्ञान लिया है, उस विद्वान् के लिये काम्यकर्मों का परित्याग कर चतुर्लक्षण ब्रह्मसत्त्व में ब्रह्मजिज्ञासा उचित है । अन्वयात् वेद के अध्ययन से ही यह प्रतीति हो सकती है, अध्ययन से ही अर्थ का बोध होता है, उसके परित्याग काम्यकर्मों परित्याग में तथा ब्रह्म की उपगता में बुद्धि प्रवर्तित होती है । तब ब्रह्मसूत्र की आवश्यकता क्या है ? यदि ऐसे कदापि तो उसका समाप्तन यह है—अपानतः प्रतीयमान अर्थ में संशयविपर्यय रहता है । उस से वास्तविक वस्तु में बुद्धि का प्रवेश नहीं हो सकता है । बोध के साथ अध्ययन के द्वारा संशय-विपर्यय नाश हो जाने पर परमार्थ वस्तु में बुद्धि की दृढ़ता हो जाती है इसलिये अध्ययन आवश्यक रहता है । इस का तात्पर्य यह है—

आश्रम कर्मसमूह चिन्तनोद्यक होने के कारण ज्ञान के अंग रूप है। बृहदारण्यकश्रुति में कहा "उम परमात्मा को ब्रह्मचारिगण वेदान्तवचन के द्वारा, गृहिगण दान तथा यज्ञ के द्वारा, वनवासिगण तप और अनाहार के द्वारा प्राप्त करते हैं" इत्यादि। मण्डूकश्रुति में भी कहा है "सत्य-तपस्या जगदिक ज्ञानांग समूह सत्य वचन से और परमात्मा सम्यक् ज्ञान तथा तपस्या से प्राप्त होते हैं"। मनु जी ने भी कहा—“मन्त्र जप के द्वारा ब्राह्मण कृतार्थ हो जाता है”। तैत्तिरीयप्रसंग भी ज्ञान का कारण होता है। नारदादि मुनि-श्रुतिगण ने सनत्कुमारों के प्रसंग में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है। शास्त्र में कहा—“ज्ञानी तत्त्वविद्गण उम ज्ञान का उपदेश करते हैं। बार-बार प्रणामादि के द्वारा, प्रश्न के द्वारा, सेवा के द्वारा उम ब्रह्म को जानते हैं” इत्यादि। काम्यकर्म समूह अनित्यफल को देने वाले होते हैं। छान्दोग्यश्रुति में कहा है। “इस पृथिवी में कर्माजित फल जिस प्रकार क्षय को प्राप्त होता है ठीक उसी प्रकार परलोक में स्वर्गादि पुण्यफल क्षयशील होता है। केवल एकमात्र ज्ञान में ही ब्रह्म प्राप्ति होती है।” मण्डूकश्रुति में—“कर्म-आर्जन द्वारा लोगों की परीक्षा के द्वारा उनके कर्मों को अनित्य ज्ञान कर वेदवेत्ता गुरु के निकट आकर अर्जित ज्ञान के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति करें।” अनित्य कर्मों के द्वारा नित्यवस्तु ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तैत्तिरीयश्रुति में कहा है—“ब्रह्म अक्षय अनन्त सुख स्वरूप है, अनन्त ज्ञान रूप ब्रह्म है, आनन्द रूप ब्रह्म है” इत्यादि। ब्रह्म के नित्यज्ञानादिक गुण समूह श्वेताश्वर में कहे गये हैं। “भगवान की स्वाभाविकी, ज्ञान-रूप क्रिया आदिक विविध परात्मिक सुखों में आती है” “वे रात्र के शरण्य तथा गृहद भी हैं, विभु हैं, परन्तु भाव में प्रहरीय भी हैं”। गोपालतापिनी में नित्यमुख्य गुण का प्रमाण भी है—“जो धीरे योगभोक्तृ उन परब्रह्म श्रीकृष्ण का याजन करते हैं उन को ही नित्यमुख्य भिन्नता है, अन्य के लिये नहीं है। तृतीय अध्याय में काम्यकर्मों की हत्या कही जायेगी। अतएव निश्चय पङ्क्तियों के द्वारा तथा उपनिषद् के साथ वेद समूह का अध्ययन कर आश्रम उम का अर्थ समझा होकर तत्त्वचिन्तन प्रसंग में जगत् को अनित्य ज्ञान उममें विरक्त हो, उम में भिन्न तथा नित्य ब्रह्म को विशेष रूप में जानने के लिये इस चतुष्टयायी ब्रह्मसूत्र में प्रवृत्त होवे। यहाँ यज्ञादिक कर्मों के अन्तर ब्रह्मज्ञानात् अर्थात् इस प्रकार नहीं कह सकते हैं। क्योंकि कर्मा-

"यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जायन्ते" जीवन्ति य प्रयत्न-परिमर्शविशेषे तद-ब्रह्म तद-विश्व-जायमानेति ।
इदं बोध्यम् । विचार-यं तस्य जीव-सर्वेश्वर-त्वेन ? विज्ञानं ब्रह्म चेदेव तस्मान्नेन प्रमादयति । अतो यस्मिन्
विश्वे सर्वान् जगान् समानुते" इति तत्रैव जायते । अतएव तद-ब्रह्म तद-विश्व-जायमानेति-अवगच्छन्त्यदास भूतो पश्यादित्युच्यते ।
इति च तत्र प्रमादयति प्राप्ते विज्ञानस्य प्रमाणं लभ्यते ।

जन्माद्यस्य यतः ॥ २ ॥

जन्माद्यस्य । तदगुणमविज्ञानमवधारणं जन्मस्मिन्निमित्तादि बोध्यते । अस्य चतुर्दशगुणनामकस्य
विशिष्टादिस्माद्यगतत्वं तद-भौत-पुरुषस्य नात्मापि तत्कर्मकत्वापत्तयः जीवातस्याविशिष्टाद्यगतस्य विश्वस्य यतो
यस्मात्तत वा अविशिष्टस्य शक्तित्वान् स्वयं-कर्त्तादिरूपशक्त्यादानस्यान्वय-जन्मादि-भवति तद-ब्रह्म तद-विज्ञान-
मित्यर्थः । भूतानामात्मनो व्याप्तिगुणयोगेन भगवति मुख्यतुली भूमाधिकरणे वास्यान्वयाधिकरणे च तत्रैव
निर्गोप्यमात्मानं अक्षय्यस्य निःसोमार्गशयगुणयोगान् तत्रैव यति । अथ जन्माद्यस्येति ब्रह्मेति ब्रह्मेति यस्मिन्
गुणा इति श्रुतनिवेद्यत्वात् अतोऽयं तत्रैव मुख्यः । ततोऽन्यत् तदगुणयोगेनान् मात्माप्यगच्छति । स एव
स्वाधिनः सत्त्वतोग्रस्तिप्रयत्नपुरुषमापेक्षितेनैवेत्यत्र विज्ञानः यतः परब्रह्मविज्ञानं पुरुषोत्तम एव
विज्ञानमात्मनः । तच्च गुणाद्ययो यस्तु युक्तं यस्तुतो ब्रह्मप्रसंगान् । विज्ञानाय च ज्ञानदेव । ज्ञानं च
परोज्ञासंज्ञस्य द्विविधं, विज्ञाय प्रज्ञां कुर्यादिति श्रुतेः । तत्र परमेव प्राक्तं, पूर्वं तु तत्र द्वारमिति स्फुटीभवित्वात् ।

पढ़ने लगे । "जिसमें यह समस्त जगत् उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा वा तमस्त समस्त ब्रह्म है और प्रलय के
समय समस्त जगत् जिसमें प्रवेश करता है, वह ब्रह्म है उसी विज्ञान को ।" यहाँ संशय है कि विज्ञान ब्रह्म,
जीव किम्बा सर्वेश्वर है ? "विज्ञान ब्रह्म अर्थात् जीव रूप ब्रह्म के अवगत होने पर जीव विघटित पाव होकर
सर्वेश्वरत्व लाभ करता है, तब उस को प्रमादयस्त नहीं होता पढ़ता है ।" यहाँ वाच्य ब्रह्म नया ध्येयवाक्य
मुनने में आता है और उसमें भूतजगत्प्रभृति की उत्पत्ति आदिक की सम्भावना है अतः विज्ञान ब्रह्म जीव ही
हो इस प्रकार संशय समस्त के निराकरण के लिये विज्ञानब्रह्म का लक्षण निर्देश करने है ।

जिसमें जन्मादिक होता है वह ब्रह्म है । यहाँ तदगुणमविज्ञान ब्रह्माविमर्शमे जन्मस्मिन्निमित्ता-
दि-ज्ञाना । यह श्रुत भुवनात्मक, ब्रह्मा में लक्ष्य स्वरूप परम, यत्नतः सर्वत्र भोक्तृत्व में युक्त, नात्मा
प्रसार के कर्मफल का आकार, जीव के विचार में भी परे, अविशिष्ट रचनात्मक, विश्व का जन्मस्मिन्नि-
मित्तादिक जिस अविनश्य शक्तिशाली, स्वयं कर्त्ता भोक्तादिरूप, और अगमन (स-धारण) स्वरूप परम पुरुष में
होता है वह ब्रह्मस्य ही विज्ञान है । व्यापककर्म गुण के कारण भूमा और व्यापक-शक्त की मुख्यतः भग-
वान् में है यह सब बात भूमाधिकरण तथा वास्यान्वयाधिकरण में पाये जायेंगे । ब्रह्मब्रह्म सीमावर्तित
अविशेष गुणयोग के हेतु जगदान में मुख्य है । "जिस लिये ब्रह्म जगत् जाता है ? विज्ञानगुण सत्त्व-रूपेण
कारण" यह श्रुति के प्रवक्त में ब्रह्मब्रह्म भगवान् में मुख्य है । अन्य भाग में सत्त्वमेवमेव सत्त्व-शक्त के प्रयोग
की तरह जगदान के गुणों की शक्ति अंश रूप में रहने का कारण मान्य अर्थात् अकार है । अतः आश्रितजनों
के आनन्द-प्रमाणरूप ब्रह्म प्रवक्त नामक पुरुषोत्तम, विज्ञान में परिहित जीवों के उद्धार के लिये विज्ञान कर्म रूप
है । यही जगदान में गुण का अकार है—जिसमें जगत् रहने लगे । व्यापक-शक्ति वास्तविक ब्रह्म का प्रसंग
है । विज्ञानाश्रित का अर्थ है ज्ञाने ही रहने । ज्ञान परम और अशेष रूप में दो प्रकार का है । "जिसमें ब्रह्म
में ज्ञान का अंश अगमन को" इस प्रकार शक्तिवाच्य में पाये जायें और शक्ति-वाच्यता प्रभृति अंश मान
है ब्रह्म अशेष-ज्ञान अकार । ब्रह्मब्रह्म के लिये में अन्य का पावे में स्वरूप ज्ञान का अर्थ विज्ञान है उसे करने

जगज्जन्मादिहेतुः पुरुषोत्तमोऽर्चिर्विचिन्त्यत्वाद्देवान्तेनैव बोध्यो न तु तर्कैरिति वक्तुमाशङ्क्यः । “सन्निवदानन्दस्वभाव
कृष्णायारिणाटकारिणे । नमो वेदान्तवेद्याय गुर्वे बुद्धिमान्निगे” इति गोपालतापन्या, “तन्व्योपनिषदं पुरुषं
पूज्यामीति” बृहदारण्यके पश्यन् च । इदं संशयः । अस्यां हरिणुमानेनोपनिषदा वा वेदा इति । गौतमागमन्तव्यः
इति श्रुत्या चाभ्युपगमादनुमानेन स वेद इति प्राप्ते :—

शास्त्रयोनित्वात् ॥ ३ ॥

ईक्षतेनेत्यतो न याकृत्यम् । मुमुक्षुभिरसौ नानुमेयः, कृतः, शास्त्रेति । शास्त्रमुपनिषद् योनिर्वोदहेतुर्यस्य
तत्त्वान् उपनिषद् यो बन्धव्यवगाहिन्यर्थः । अन्योपनिषदसमाख्यापिरोवः । मन्तव्य इति श्रुत्या तु स्यात्तुमागितर्क-
ऽभ्युपगतः । “पूर्वोपाविरोधेन कोऽर्थोऽद्यानिमतो भवेत् । इत्याद्यमहत्तं तर्कः शुक्लतर्कं तु वर्जयेत् ।” इत्यादि श्रुतः ।
गौतमादि शुक्लतर्कहेत्यत्र तु वक्ष्यते, तर्कप्रतिष्ठानादिति । तस्मान् वेदान्तान् विदित्वासां ध्येय इति । इदमेवाहु-
ष्टं प्रमाणमिति सप्रयति । श्रुतेस्तज्ज्ञानमूलत्वादिति । इत्थं च हरेरगमसन्निव्यगन्भूतेरनुभवितृत्वं स्वात्मकवर्माधि-
ष्ठानशालित्वं जगत्कर्तृ निर्विकारत्वं चेत्यादि—अप्रमाणरूपतया तस्योपासनं मिथ्येति । तत्राह न स्यत् तावद्वेदान्त-
वाक्यगणः प्रयोगयोग्यः सिद्धान्तोपपत्त्येन प्रयोजनशून्यत्वात्, सप्तद्वीपवसुन्वरेत्यादि वाच्यत्वात् । प्रवृत्तिनिवृत्ति-
रूपसाध्यार्थोपपत्तिर्वाक्यानि प्रयोजनवच्चान् प्रयोगयोग्यानि दृष्टानि । “अर्थलिप्सुर्नृपं गच्छेत्” “सन्दर्शितं
जलं पिबेत्” इति लोके, “स्वर्गकामो यजेत”, “मुरां न पिबेदिति वेदे च । न हि प्रयोजनमनुद्दिश्य वाक्यप्रयोगः

ब्रह्मार्थानुवृत्ति तथा उसमें ब्रह्म की व्यापकता के कारण हो सकता है । “शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेवचत”
इत्यादि सूत्र चल में यह ज्ञात जाता है । अथ जगत् के जन्मादिकों के कारण, अचिन्त्य शक्तिशाली, पुरुषोत्तम,
वेदान्त शास्त्रों में ज्ञात जाने हैं, तर्क द्वारा नहीं इस विषय का आरम्भ करते हैं । “सन्निवदानन्द स्वरूप, संकल्प-
मात्र में ही जगत् सृष्टि करने वाले, वेदान्तवेद्य, बुद्धिवृत्ति के प्रवर्तक, जगद्गुरु भगवान् श्रीकृष्ण को नमस्कार
है”, यह गोपालतापनी के तथा “अतिप्रतिपाद्य पुरुष को जानने के लिये इच्छा करता हूँ” यह बृहदारण्यक के
वचन पढ़ जाते हैं । यहाँ संशय होता है कि उपर्युक्त ब्रह्म श्रीहरि अनुमान से ज्ञात जाने हैं किन्वा उपनिषद्
द्वारा ? गौतमादि मुनिगण “ब्रह्म अनुमानार्थीन चिन्ता के द्वारा अनुमेय है” ऐसा कहते हैं । भगवान् श्रीवास
उसके समूह के लिये तृतीयसूत्र को प्रस्तावना करते हैं । यथा—

“इक्षतेन” सूत्र में न वा आर्कषणं है । हरि मुमुक्षुगण के द्वारा अनुमेय नहीं हैं, क्योंकि केवल शास्त्र
द्वारा ही ज्ञात जाता जाता है । शास्त्र अर्थात् उपनिषद् त्रिमूर्ति के द्वारा का मत सामान्य है । नहीं तो “अतिप्रद
वेद्य पुरुष को जानने की इच्छा करता हूँ”—इस उक्ति का साथ विरोध होता है । “मन्तव्य” शब्द का अर्थ ज्ञान-
ज्ञान में अनुकूल तर्क विशेष है । स्मृति में कहा है कि-पूर्वोपाविरोधों का अविरोध होने पर कौन अर्थ अभिमत
है इस प्रकार उक्त तर्क है । वेदान्त शास्त्र में इसी प्रकार का तर्क प्राप्त है । शुक्लतर्क सर्वदा वर्जनीय है ।
गौतमादि श्रुतियों के शुक्लतर्क में प्रतिष्ठा नहीं है । यह आगे “तर्कप्रतिष्ठानान्” इस सूत्र में रहेंगे । अतएव
वेदान्तादि शास्त्रों में ब्रह्म को ज्ञान कर ध्यान करें । शब्द ही निर्दोष प्रमाण है । यह “वृत्तिमत्तक” इस वस्तुमात्र
सूत्र में विशेष वर्णित होगा । इस प्रकार हरि के आत्मविग्रहस्वरूप, मार्कण्डेय, अपने से अभिन्न गुण धाम
विशिष्टत्व, निर्विकारत्व, सृष्टिकर्तृत्वादि शास्त्रों के वचनों में उसी उत्तमता निहित होती है । इस विषय में
कोई कोई कहते हैं कि समस्त वेदान्तशास्त्र प्रयोगयोग्य नहीं है । क्योंकि “सप्तद्वीप वसुन्वय” इत्यादि वाक्य
की तरह सिद्धान्तों का बोध होने के कारण प्रयोजन का अभाव होता है । प्रवृत्ति किन्वा निवृत्ति रूप साध्यार्थोपपत्ति
वाक्य समूह प्रयोजनीय होने के कारण प्रयोगयोग्य है । जिसको धन का प्रयोजन है वह राजा के पास जावे ।

मम वाचं मुनि
इत्येव । इत्येव
वैदिकेनैव
नृपे कथत । न

[illegible]

जैमिनिना कर्मपरत्वं तस्य समर्थितमिति वाच्यं तस्य ब्रह्मनिष्ठत्वात् । तस्मान् कर्मप्रकरणस्थानां वेदाच्चिदाख्यानां
भार्यान् न्यस्यैव तत्परत्वं तेन समर्थितं न भवत्यन् । तस्मान् ब्रह्मपरमेव नर्तितं स्पष्टं ॥ ३ ॥

अथ पूर्वार्थब्रह्मार्थं ब्रह्मणः सर्ववेदवेद्यत्वं न्यते । 'योऽसौ सर्ववेदवेद्यः' इति गोपालोपनिषदि,
'सर्वे वेदा यत्प्रदमानन्ति' इति कठवल्की च पश्यन्ते । तत्र संशयः । सर्ववेदवेद्यत्वं विष्णोरयुक्तं न वेति । वेदेषु
प्रायेण कर्माविधानदर्शनान् अयुक्तं तस्य तत् । वृष्टिपुत्रस्वर्गादिफलकानि कारिरीपुत्रकाम्येष्टि योनिष्टोमादीनि
कर्माणि साक्षात् सेतुर्लज्जानि विदधतो वेदा दृश्यन्ते । ते च प्रमाणत्वेन स्वविषयावगतिपर्यवसायिनो,
विष्णुपरतया न शक्या नेतुमिति प्राप्ते :—

तत् समन्वयात् ॥ ४ ॥

तु शब्दः शङ्कान्छेदार्थः । तत्सर्ववेदवेद्यत्वं विष्णोरयुक्तं, कुतः समन्वयान् । अन्वयस्तात्पर्यलिङ्गम् ।
समन्वयत्वं सुविचारितत्वं । सुविमृष्टैश्चक्रमोपसंहारादिभिः पदमिलितैस्तत्रैव शास्त्रतात्पर्यान् स एव तद्वेश
इत्यर्थः । इतरथा कथं योऽसाविन्त्यादिश्रुतिवाक्योपनिः । आह चैवं भगवान् पुण्डरीकाक्षः । "वेदैश्च सर्वैरहमेव
वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्" इति । "किं विरक्ते किमाचष्टे मिमन्तव विकल्पयेत् । इत्यस्या हृदयं लोकं सान्यो
मद्वेद कश्चन । मां विरक्ते ऽभिधत्ते मां विकल्प्यापोष्यन् ह्यहम्" इति वा । एतदुक्तं भवति, साक्षात्परम्पराभ्यां वेदा

कारण, नित्यज्ञान रूप, अनन्त कल्याण गुणों के सागर, लक्ष्मीनियाम श्रीब्रह्म में व्युत्पन्न शास्त्र की अन्य
विषयक कल्पना नहीं की जा सकती है । कारण—जो प्रमाण जिस विषयक है वह उस विषयक बोध कराता है ।
पूर्व कथित वेद के "कियार्थकत्वादि" वाक्य से जैमिनि ने उसकी क्रियापरता ही स्वीकार की ऐसा नहीं कह सकते
हैं क्योंकि जैमिनि स्वयं ब्रह्मनिष्ठ थे । सुतरां उन ने कर्मप्रकरण स्थित किसी किसी वाक्य का स्वार्थ परित्याग
कर ब्रह्मपरत्व का ही समर्थन किया है । इसलिये कर्मप्रकरणीय वाक्यसमूह को ब्रह्मपर ही जानना चाहिए ॥३॥

इसके अनन्तर पूर्वार्थ हृदना के लिये ब्रह्म का समस्त वेदवेद्यत्व कहते हैं । "जो समस्त वेद में गाये
जाते हैं" इस गोपालोपनिषद् में और "समस्त वेद जिनके स्वरूप को कहते हैं" इत्यादि कठवल्की में
पाठ है । इस में संशय होता है कि विष्णु का समस्त वेदवेद्यत्व अयुक्त किम्बा युक्त है । वेद में प्रायः कर्म विधि
विषयताई देन का कारण विष्णु का सर्ववेदवेद्यत्व आपाततः अयुक्त है । वृष्टि, पुत्र, और स्वर्गादि के निमित्त
क्रियमाण कारिणी, पुत्रोष्टि और योनिष्टोमादि यज्ञ समूह का कर्तव्यविधि वेद में स्पष्ट है, किन्तु उसमें
विष्णु का प्राशस्त्य नहीं है । जहाँ २ उल्लेख है वह केवल यज्ञांगभूत देवता मात्र ही को जानना चाहिए । इस
प्रकार पूर्वपर्याय संगति के अनन्तर चौथे सूत्र की अवतारणा करते हैं :—

तु शब्द शङ्का नाश के लिये है । विष्णु का सर्ववेदवेद्यत्व युक्त है । किय कारण से ? तात्पर्य लिङ्ग
से । समन्वय का अर्थ सुन्दर रूप में विचार है । सुविचारित अक्रम, उपसंहारादि शब्द प्रसार के तात्पर्य लिङ्ग
से वेद का तात्पर्य ब्रह्म में ही पर्यवसित होता है । नहीं तो "जो समस्त वेद के द्वारा गाये जाते हैं" इत्यादि
श्रुति की संगति किस प्रकार हो सकती है । भगवान् पुण्डरीकाक्ष स्वयं ही आगोता शास्त्र में कहते हैं "समस्त
वेद केवल मुझको विषय कर जोतते हैं । मैं हूँ वेदान्तकर्ता और वेदवेत्ता हूँ । श्रीभागवत में कहते हैं "कर्मकाण्ड
में विविधान्य से जो व्यक्त होता है तथा देवताकाण्ड में मन्त्रवाक्य के द्वारा जो व्यक्त होता है और ज्ञानकाण्ड
में जो कला जाता है उसको और कोई नहीं जानता है केवल मैं ही जानता हूँ । "वेद समूह मुझ को ही यज्ञरूप से
कहते हैं और मुझ को ही देवतारूप में प्रकाश करते हैं तथा मुझसे प्रपञ्च से प्रथक् और प्रपञ्च को मेरा स्वरूप
घोषित है इसलिये मैं हूँ सर्व स्वरूप ।" ऐसा भी कहा गया है कि वेदसमूह ज्ञानकोण्ड में भगवान् के स्वरूप

ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते । तत्र स्वरूपानुगतिरूपेण ज्ञानकाण्डे साक्षात्, कर्मकाण्डे तु ज्ञानाद्भूतकर्मप्रतिपादनेन परम्पर्यानि-
सम्बन्धे, "तत्त्वोपनिषदं पुरुषं वृन्दामि" "तमेतं वेदानुवचनेन ब्रह्मण विविदिषन्तीत्यादिश्रवणान् । वृष्टिपुत्र-
स्वर्गादिरूपककर्मविशेषिणा तु तेषां स्वरूपानुवचनैव । वृष्ट्यादिफलद्रष्टया तत्त्वमिज्जातमन्वेष्टव्यं विचार्यतो
नित्यानिव्यवस्थुविशेषिणो ब्रह्मवृष्ट्या जगद्वैवृष्ट्या च स्यादिति सिद्धं सर्वेषां तेषां ब्रह्मपरत्वम् । कार्मिकमैव
वृष्ट्यादेः फलत्वेन प्रतीतिरकार्मिकोऽसौ न स्यात् । किंच ज्ञानोदयार्थो वृद्धिशुद्धिरेव भवेत् । तमेतन्मिन्यादिति
ब्रह्मज्ञानदेवतान्त्र्यं गन्तुं ब्रह्मार्चनमेव तत्फलं तु चित्तशुद्धिरेवेत्यन्यत्र प्राच्यते ॥ ४ ॥

अथोक्तवद्वयमाणसमन्वयोपपत्तये ब्रह्मणोऽवाच्यत्वं निरस्यते । 'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा
सह' इति तैत्तिरीयके । 'यद्वाचानम्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म तद् विद्धि नेदं यदिदमुपासनं' इति केनोपनिषदि
ए पठ्यते । तत्र संशयः, अशब्दं शब्दवाच्यं वा ब्रह्मंति ? श्रुतिस्वरस्याशब्दं तत्, अन्यथा स्वप्रकाशनादानात् ।
"यतोऽप्राप्य निवर्तन्ते वाचश्च मनसा सह । अहं चान्य इमे देशान्तरस्मै भगवते नमः" इति स्मृतेश्चैव
प्राप्ते निराकृतुमाह—

ईक्षतेनाशब्दम् ॥ ५ ॥

नास्ति शब्दो वाचको यस्मिन् तदशब्दं । ईक्षते ब्रह्म न भवति । किन्तु शब्दवाच्यमेव तत् । कुतः,
ईक्षते । तत्त्वोपनिषदं पुरुषं वृन्दामिति प्रष्टव्यस्य पुरुषस्य औपनिषदसमाख्यादर्शनादित्यर्थः । भावे
तिप्रत्ययस्वार्थः । सर्वे वेदा यत्तदमामनन्तीत्यादिवाक्येभ्यश्च । अशब्दं तु कात्स्न्येनाशब्दित्वान् । दृष्टोऽपि मेरुः

निरूपण के द्वारा साक्षात्भाव से प्रवृत्त और कर्मकाण्ड में ज्ञान के अंगरूप कर्म के प्रतिपादन के द्वारा पर-
म्परा सम्बन्ध से प्रवृत्त होने हैं । "उन उपनिषद् पुरुष की जिज्ञासा करता हूँ" । "वेद-समूह उस का ही विषय
बोलाता है" इत्यादि वेदवाक्य समूह ही उसका प्रमाण हैं । वृष्टि, पुत्र, स्वर्गादि फलसमूह देने वाले कर्मसमूह
को प्रकाश करना जीव की रुचि उत्पन्न करने के लिये है । वृष्टि प्रभृति फल को देख कर वेद में रुचि उत्पन्न
होती है । पीछे वेदार्थ विचार करने पर जिसमें नित्यानित्य वस्तु का विवेक होता है, उसमें संसार में विराग और
ब्रह्म में तत्परता होती है । यह शास्त्र का उद्देश्य है । अतः वेद की ब्रह्मपरता ही सिद्ध हुई है । कारिणी प्रभृति
यह सकल वृष्ट्यादि फलपरक होने पर भी ज्ञानांगभूत चित्तशुद्धिफल में अभिद्वेय नहीं है क्योंकि वे सब काम-
नानुसार फल देने हैं । अतः ज्ञान उत्पन्न के लिये अनुष्ठित होने से वे सब चित्तशुद्धि रूप फल को देने हैं ।
इन्द्रादि देवतागण ब्रह्म की शक्ति तथा कर्मांगभूत रूप में अर्चित होने हैं । गुणों ब्रह्मनिरूप इन्द्रादि देवता
गण की अर्चना से ब्रह्म की अर्चना और उसमें चित्तशुद्धिरूप फल उत्पन्न होता है ॥ ४ ॥

अथ वदमाण समन्वय के निमित्त ब्रह्म का अवाच्यत्व निगम करने है । तैत्तिरीयकउपनिषद में
कहा है "ब्रह्म वाणी और मन का अगोचर है" । केनोपनिषद् में भी "ब्रह्म वाणी से प्रकाश्य नहीं है, परन्तु ब्रह्म
वाक्य का प्रकाशक है ।" यहाँ संशय होता है कि ब्रह्म शब्दवाच्य है किन्वा नहीं है । श्रुति के अनुसार शब्दवाच्य
नहीं है क्योंकि शब्द के द्वारा प्रकाश्य है, ऐसा करने से स्वप्रकाश की हानि होती है । स्मृति में भी कहा है—
"वाक्य और मन के अगोचर भगवान् को नमस्कार है ।" इस प्रकार पूर्ववत् प्राप्त होने पर उसके निगमन
करने के लिये कहते हैं—

नहीं है शब्द वाचक जिसमें वह अशब्द है । ऐसा ब्रह्म नहीं है किन्तु शब्दवाच्य है । किस कारण से ?
"ईक्षते" इस शब्द से । "उपनिषद् वेद पुरुष की जिज्ञासा करता हूँ" यहाँ पर जिज्ञास्य पुरुष का उपनिषद्
वेद्यत्व दिखाई देने का कारण और "वेदसमूह ब्रह्म को ही प्रकाश करता है" इस प्रकार की श्रुति के कारण ब्रह्म

काम्येनादर्येनादृष्टः कथ्यते । अन्यथा यत् इति, अप्राप्येति, अनभ्युदितमिति, तद्वत् ब्रजेति च व्याकृत्यान् ।
स्वात्मना वेदेन ज्ञातं स्वतु स्वप्रकाशतया न विरुद्धयते । तस्य स्वात्मकत्वं तु ऊरि वक्ष्यते । तस्मान्
शब्दवाच्यं ब्रह्म ॥ ५ ॥

स्मादेतत् । वाच्यत्वेनेति पुंशः सगुणोऽस्तु तत्र गृहीतशक्तयो वेदाः शुद्धे पूर्णे वाच्यत्वज्ञाना
पर्यवस्येति चेत् तत्राह ।

गौणश्चेन्नात्मशब्दात् ॥ ६ ॥

वाच्यत्वेन दृष्टोऽसौ सत्त्वोपाधिको न भवेत् । कुतः आत्मशब्दान् । "आत्मेवेदमप्र आभीनपुम्यविधे"
इति वाजसनेयके । "आत्मा वा इदमेक एवात्र आसीत् नान्यत् किंचन मित् स ईक्षत लोकान्नु सृजा" इत्यै-
तरेयके च स्मृष्टेः पूर्वस्य पुरुषस्य आत्मशब्देनाभिधानात् । तस्य शब्दस्य पूर्णे ब्रह्मणि मुख्यवृत्ता प्रागभाति ।
"वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्त्वं यजानमद्वयम् । ब्रजेति परमात्मेति भगवानिति ज्ञायते ॥ शुद्धे महाविभूताख्ये
परे ब्रह्मणि शब्दवत् । मैत्रेय भगवच्छब्दः सर्वकारणकारणे" ॥ इत्यादिस्मृत्या च पूर्णस्य शुद्धस्य वाच्यता ।
नञ्वाच्यः शब्दितुं शक्यः ॥ ६ ॥

तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् ॥ ७ ॥

चतुर्षु नेत्यनुवर्त्तते । तैत्तिरीयके । "असद्वा इदमप्र आसीन्नतो वै सदायत् तदात्मानं स्वयम-
कुरुतेत्यारभ्य यदा हो वै एतस्मिन्नद्वयेऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दतेऽयमोऽभयं गतो

का शब्दवाच्यत्व प्रमाणित होता है । सुमेरुपर्वत दृष्ट होने पर भी सर्व प्रकार से न दिखाई देने के कारण जिस
प्रकार अदृश्य रूप कहा जाता है उसी प्रकार वेदसमूह, सकलभाव से ब्रह्मनिरूपण न किये जाने के कारण उसे
अवाच्यत्व रूप से कहता है । नहीं तो "जिसमें", "न पाकर", "सर्वभाव से नहीं बड़े जाने का कारण", "बड़ा
ब्रह्म है" यह वाक्यसमूह कुरित होंगे । वेद ब्रह्म का स्वरूप है । अतः उसके द्वारा ब्रह्म का प्रकाश कहने में स्व-
प्रकाशकता की हानि नहीं होती है । वेद ब्रह्म का आत्मस्वरूप है यह सब बात आगे कहेंगे । अतः ब्रह्म का
शब्दवाच्यत्व सिद्ध हुआ है ॥ ५ ॥

अच्छा रहने दीजिये । जो वेदवाच्य है सो सगुण है । उस गृहीतशक्ति वेद समूह, शुद्ध परिपूर्ण ब्रह्म
में वाच्य सम्बन्ध युक्त लक्षणाशक्ति के द्वारा पर्यवसित हो इसके उत्तर में कहते हैं:—

ब्रह्म वेद का वाच्य होना पर भी सगुण नहीं है । क्योंकि वेद उसको आत्म शब्द से व्यक्त करता है ।
यथा "सृष्टि के पहिले पुरुषरूप आत्मा ही था" यह वाजसनेयक में और "सृष्टि के पहिले एकमात्र आत्मा
था प्रकाशमान और कुछ नहीं था उसने लोकसृष्टि के लिये प्रकृति को देखा" यह तैत्तिरीयक में देखा गया है ।
सुतरां सृष्टि के पहिले सृष्टिकर्त्ता पुरुष को आत्मशब्द से ही अभिहित किया गया है । उस शब्द का पूर्णब्रह्म
में मुख्यवृत्ति है यह बात "जन्मान्त्य" सूत्र में कही गई है । "ज्ञानीगण अद्वय ज्ञानतत्त्व को ब्रह्म, परमात्मा
और भगवान् शब्द से कहते हैं । हे मैत्रेय ! परम ऐश्वर्यशाली, समस्त कारण का कारण, शुद्ध परब्रह्म ही
भगवन् शब्द से कहे जाते हैं ।" इत्यादि भगवन् प्रभृति स्मृतिनमूह पूर्ण और शुद्ध ब्रह्म को ही वाच्यत्वरूप
से स्वीकार करते हैं । अवाच्यवस्तु कभी शब्द द्वारा व्यक्त नहीं होती है ॥ ६ ॥

यदि ब्रह्म सगुण होता तो तन्निष्ठ का मोक्षोपदेश नहीं किया जाता । परिरूपमान, चित्त-अचित्त शक्ति
से युक्त, स्मृत यह विषय पहिले नहीं था । अर्थात् मूलरूप से ब्रह्म में विलीन था । पीछे चित्तनिष्ठ मूल
ब्रह्म से स्मृत विश्व उत्पन्न हुआ । प्रजापतिस्वरूप ब्रह्म ने स्वयं आत्मा को स्थूल महदादि रूप से प्रकाश किया ।

यत् सगुणं निर्गुणं चेति द्विरूपं ब्रह्म । तत्राद्यं सत्त्वोपाधि सर्वज्ञं सर्वशक्ति जगत्कारणम् । द्वितीयं च सत्त्वानुभूतिमात्रं पूर्णं विशुद्धम् । पूर्वत्र वेदतां शक्तिः । परत्र तु तात्पर्यमित्याशम्भितं, तदपि निरस्यति—

गतिमामान्यान् ॥ १० ॥

गतिः अवगतिः विज्ञानघनः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः पूर्णो विशुद्धः परमात्मा जगद्धे तुरुपासितः सन् विमुक्ति-
कृदिति श्रीरित्यर्थः । तस्याः सर्वेषु वेदेषु सामान्याद्वैकल्यात् । तथाभूतस्यैकस्य ब्रह्मणः सर्वेषु तत्तयाभिधानान् ।
सगुणं निर्गुणं चेति द्विरूपता नामीत्यर्थः । स्मृतिश्च “मनः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय” इति ॥१०॥
अथ स्मृदमेव निर्गुणस्य वाच्यत्वमाह—

श्रुतत्वाच्च ॥ ११ ॥

काठकादिषु “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । धर्मायतः सर्वभूताधिवासः
साक्षी चेताः केवलो निर्गुणश्चेति” ॥ निर्गुणस्य श्रुत्युक्तत्वाच्च वाच्य एव सः । तद्व्यशब्दः श्रूयन् । यत् लक्षणया
निर्गुणस्यावगतिः न त्वभिधया प्रवृत्तिनिमित्ताभावाद इति जल्पन्ति तदस्मन् । सर्वशब्दाद्यन्त्ये लक्षणाऽयोगान् ।
निर्गुणत्वादित्यदृश्यत्वादेरिव तन्निमित्तत्वात् । ननु निर्गुणोऽपि गुणवानिति विरुद्धम् । मैवम् । रहस्याव-
बोधान् । तथाहि, निर्गुणादयः शब्दा निर्गुण्यादिना निमित्तेन तत्र प्रवर्तन् । सर्वज्ञादयस्तु सार्थक्यादिना । तेन
प्राकृतैः सत्त्वादिभिः गुणैर्विहीनः स्वरूपानुबन्धिभिः तैस्तैस्तु विशिष्टोऽस्माविति न काऽपि विचिकित्सा । स्मरन्ति

हरि का ही पूर्णत्व कहा है । यथा—निर्गुण, पुरुषोत्तम आदिकर्ता, निर्दोष हरि बहु रूप होकर भी पूर्ण स्वरूप
आत्मा में एकरूप से अवस्थिति करते हैं ॥ ६ ॥

ब्रह्म सगुण, निर्गुण भेद से दो प्रकार का है । उनमें से प्रथम सत्त्वोपाधि, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्,
और जगत् के कारण रूप है । निर्गुण ब्रह्म सत्त्वानुभूतिमात्र, पूर्ण और विशुद्ध है । सगुणब्रह्म में वेद की
शक्ति और निर्गुण ब्रह्म में वेदवाच्य समूह का तात्पर्य है इस प्रकार मत का स्पष्टन करते हैं—

गतिशब्द का अर्थ अवगति है । विज्ञानघन, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, पूर्ण, विशुद्ध, जगत्कारण परमात्मा
उपासित होकर मुक्ति को देता है इस प्रकार अवगति का अर्थ जानना चाहिए । वह समस्तवेद में सामान्यता से
एक रूप है । एक मात्र ब्रह्म समस्त वेद में उक्त प्रकार से कहा जाता है । गीता में भी भगवान् ने इस प्रकार
कहा है “हे धनञ्जय ! इस दृश्यमान विष्व-संसार में मैं ही श्रेष्ठवस्तु होता हूँ । मेरे में और श्रेष्ठ वस्तु
कुछ नहीं है ॥ १० ॥

अथ स्पष्टरूप से निर्गुण ब्रह्म का वाच्यत्व कहते हैं । काठकादि में—“एकमात्र ब्रह्म सर्वभूतों में गूढ़
भाव में रहता है तथा सर्वव्यापी और समस्त भूतों का अन्तरात्मा है । वह सब के लिये कर्म फल देने वाला है ।
वह सबका आश्रय तथा सब के पाप पुण्य को देखने वाला है । वह सबको चेतन करता है । वह केवल शुद्ध
निर्गुण है” । श्रुति में निर्गुण का कथन होने के कारण ब्रह्म वाच्य है । अवाच्य वस्तु कभी श्रुति का विषय नहीं
हो सकता है । “लक्षणशक्ति” से ही निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होता है, प्रवृत्ति निवृत्ति के अभाव के कारण अभिधा-
शक्ति से नहीं होता है” इस प्रकार जो कहते हैं वे भ्रान्त हैं । जो ब्रह्म सर्व शब्द का अवाच्य है उसमें लक्षण-
शक्ति का प्रवेश फिर नहीं हो सकता है । अदृश्यवदि धर्म के द्वारा वेदवाच्य समूह जिस प्रकार ब्रह्म में प्रवृत्त
होता है ठीक उसी प्रकार निर्गुणत्वादि धर्म के द्वारा वेदवाच्य समूह उसमें प्रवृत्त होता है । वस्तुतः जब तक
निर्गुण शब्द का तात्पर्य नहीं बोध होता है तब तक निर्गुण सगुण का विरोध रहता है । अथवा ? प्रश्न निर्गुण

चेत्यन् । “मन्त्रादयो न सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः” । “समस्तकल्याणगुणान्ममोऽमी” इत्यादिभिः । तस्मात्पुनो विशुद्धो हरिवेदेवान्तः । अनामादिशब्दास्तु गुणाप्रसिद्धिकास्त्वन्योनोच्यन्त्यादिनः सद्ब्रह्मर्तुयाः । तदप्रसिद्धिश्च प्राकृतवैलक्षण्येनाप्रगत । कान्तर्नागोचरता त्वानन्त्यात् । यस्तु तेषां स्फुटार्थं ब्रूते स एव प्रष्टव्यः । तैत्तिरीयो बोधः स्यान्न वेति ? आद्ये तेऽपि तस्याख्याः । अन्त्ये तु तदारम्भवैकल्यापत्तिरिति ॥ ११ ॥

शब्दा वाचकतां यान्ति यत्रानन्दमयादयः । विभुमानन्दविज्ञानं तं शुद्धं श्रद्धयीमहि ॥

यस्य समन्वयस्योपपादनाय वा-यन्वं ब्रह्मणः समर्थितं तमिदानीं दर्शयन्त्यानन्दमय इत्यादिना याव दध्यायपूर्ति । तत्रास्मिन् प्रथमे पादे प्रायेणान्यत्र प्रसिद्धानां शब्दानां ब्रह्मणि समन्वयः प्रदर्श्यते । तैत्तिरीयो “ब्रह्मविदा नोति परं” इत्युपक्रम्य “स वा एष पुरुषोऽन्तरममयः” इत्यादिनान्तमयप्रागमयमनोमयविज्ञानमयचक्रमेणास्मायेंदमभिधीयते । “तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयाऽन्योऽन्तरान्मातन्दमयस्तेनैव पूर्णः । स वा एष पुरुषविः एव तस्य पुरुषविवतामन्वयं पुरुषविधः, तस्य प्रियमंश शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रभोद उत्तरः पक्षः, आनन्द आत्मा, ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेति” ॥ तत्र संशयः । किमयमानन्दमयो जीव उत परब्रह्मेति । एव शरीर आत्मै देहसम्बन्धप्रतीतिर्जीव इति प्राप्ते—

होकर भी सगुण है यह विरोध आता है । इस प्रकार की शब्दा नहीं कर सकते हो । इसके रहस्य ज्ञान का ही अभाव है । देखिये निर्गुणत्वादि शब्द समूह नैर्गुण्यत्वादि धर्म के द्वारा ही प्रवृत्त होते हैं और सर्वज्ञत्वानि सार्वज्ञ्यत्वादि धर्मसे प्रवृत्त होते हैं । इसलिये निर्गुण शब्दों के द्वारा प्राकृतगुणोंसे रहित और स्वरूपानुचिन्वि अप्राकृत गुणगण विशिष्ट ब्रह्म है, ऐसा प्रतिपादन करने पर कोई विचार नहीं उठ सकता है । स्मृति में भी कहा है सत्वादिक प्राकृतगुण ईश्वर में नहीं हैं वे अप्राकृत गुणगण विशिष्ट हैं । इसलिये पूर्ण, विशुद्ध, हरि वेदेवान्त हैं । अनाम, अरूपादि, निर्गुण शब्दों का प्रयोग गुणों की अप्रसिद्धि के कारण किन्त्या सर्वांश में गोचर न होने के कारण होता है । ब्रह्म की जो अप्रसिद्धि वह प्राकृत वैलक्षण्य के कारण है, तथा सर्वांश से जो अगोचरत्व वह अतन्त्र होने का कारण होता है । जो गुणों का स्फुटार्थ कहते हैं उनसे प्रश्न किया जाता है कि गुणों से ब्रह्म का बोध है किन्त्या नहीं है । यदि बोध है ऐसा कहोगे तो वे सब उनकी आख्या हैं, यदि बोध नहीं है तो कोई ब्रह्म-विचार का आरम्भ नहीं करेगा । क्योंकि आरम्भ का वैफल्य होता है ॥ ११ ॥

जहाँ आनन्दमयादि शब्द वाचकता को प्राप्त होते हैं, जो माया तथा उसके कार्य समूह से अस्पृष्ट हैं, जो सब का एक मात्र नियन्ता वा अवीश्वर हैं और जो विशुद्ध आनन्द स्वरूप हैं उन परमात्मा रूप श्रीगोविन्द से हम आन्तरिक अर्धात्म भाव के साथ भजन करते हैं ।

जिस समन्वय के लिये ब्रह्म का वाच्यत्व समर्थन हुआ है उसको आनन्दमयादि शब्द के द्वारा अध्याय पूर्ति पर्यन्त दिखाने है । इस प्रथमपाद में प्रायः अन्यत्र प्रसिद्ध शब्दों का ब्रह्म में समन्वय दिखाने है तैत्तिरीयक में “ब्रह्मविद पुरुष उम ब्रह्म को प्राप्त होता है” इत्यादि उपक्रम करके “वह पुरुष अन्तरममय” इत्यादि विमान से यथाक्रम उत्तरोत्तर अन्तर्वर्ती अन्तमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय शब्द समूह में अभिहित हुआ है । “आनन्दमय पुरुष विज्ञानमयादि से निम्न अतः परिपूर्ण है । वह पुरुष आनन्दरूपी है । उसका समस्त शरीर आनन्द स्वरूप है । आनन्दमय उस पुरुष का प्रियकर नारायण गिर, मोदरूप प्रशुभ्त दक्षिणपक्ष, प्रभोदरूप अतिरुद्ध उत्तरपक्ष, आनन्दरूप वायुश्च आत्मा अर्थात् मध्यशरीर, ब्रह्मरूप संकल्पण पुच्छदेश है । यहाँ का संशय है कि वह आनन्दमय वस्तु जीव किन्त्या परब्रह्म है । “यह आत्मा शरीर है” इस प्रकार देहसम्बन्ध-प्रतीति के कारण आनन्दमय पुरुष जीव ही है । इस पूर्वोक्त के निराकरण के लिये दादरायूत्र की अवतारणा करते हैं—

आनन्दमयोऽभ्यामात् ॥ १२ ॥

परं ब्रह्मैव सः । कुतः अभ्यासात् । प्रतिष्ठान्तेनानन्दमयं निरूप्य, "अमन्तं सम्भवात् अमदं ब्रह्मेति चेद् चेद् अस्ति ब्रह्मेति चेद् चेद् सन्नमेतं ततो विदुर्गति" नत्रैव ब्रह्मशब्दस्याभ्यस्तत्वात् । अविशेषतः श्रुतिरभ्यासः । न चाभ्यासः पुच्छब्रह्मणीति वाच्यम् । "अन्नादौ प्रजाः प्रजायन्त" इत्यादीनां पुच्छान्नपटितानां चतुर्णां श्लोकात्मनमयादिबुद्धिपुरुषचतुष्टयस्त्वेताभ्यापि श्लोकस्य तथाभूतस्यानन्दमयस्योत्तरोत्तरोदय-भेदेन तत्तन्नामभेदान् तदयोगान् । विशेषतनु तृतीयं यद्वन्ते प्रियशिरस्वाद्यप्रानेरित्यादिना । यन्वाहुरन्नमयाद्य-मुचप्रयाग्नियान्तानन्दमयस्य मुख्यत्वमिति । नैव दोषः । तस्य सर्वान्तरत्वात् । अज्ञानां जन्ममौलभ्याय तयोपदेशप्रवृत्तेः । परमोपकर्ता हि वेदः परमेवात्मानं विजिज्ञाग्नियपुरम्ब्वनीदर्शनन्यायेनारंगपदेशोऽपि प्रवर्त्तते । नन्वेतावता परत्र तस्य तात्पर्यं न वा परस्यामुख्यत्वमिति । किञ्चात्तरत्र ब्रह्मजिज्ञासुं प्रति तस्मिन् वरुणो विश्वोत्पत्त्यादिहेतुभूतं वस्तु ब्रह्मेत्युपदिश्य पुनः स बुद्धयर्थमन्नप्राणमनोविज्ञानानि क्रमेण ब्रह्मेत्युक्त्वान्ते त्वानन्दमयं ब्रह्मेत्युपदर्शयोरराम । सदुक्तेयं विद्या भगवन्निष्ठेत्यभिदर्शय । अथोपसंहारेऽपि । स य एवंविदम्मान्तोकात्रेण्य

आनन्दमय वह वस्तु परब्रह्म है । किम कारण से ? अभ्यास से । "शुद्ध जीव ही अन्नमयादि कोषों की प्रतिष्ठा अर्थात् आश्रयभूत है" इस प्रकार उपदेश के द्वारा उन सब का भी अन्तर्वर्ती आनन्दमय पुरुष का निर्देश करने है । और कहते हैं "जो आनन्दमय ब्रह्म का अस्तित्व अनुभव करता है उसका ही अस्तित्व सिद्ध होता है और जो नहीं करता है उसका अस्ति अस्तित्व ही अस्मिद्ध है । यहाँ ब्रह्म की आनन्दमय पुरुष रूप से बार बार उक्ति के कारण आनन्दमय शब्द से ब्रह्म को जानना चाहिए । पुच्छ ब्रह्म में अभ्यास कहा जाता है इस प्रकार नहीं कह सकते हो । क्योंकि आनन्दमयादि पुरुष चतुष्टय का अवधि स्वरूप जीवात्मा को पृथक् नाम से निर्देश करने के पीछे उक्त चार कोष के भी अन्तरतम आनन्दमय ब्रह्म का फिर तद् उद्देश्य में उल्लेख करना प्रक्रमभंग दोष के आत के कारण अवधिरूप में ब्रह्म का बार बार कहना असम्भव होता है । ये सब बातें तृतीय अध्याय में विशेष करके वर्णित होंगे । अन्नमयादि दुःखमय कोष समूह के बीच आनन्दमय कोष का उल्लेख होने पर भी उसके मुख्यत्व की हानि नहीं होती है । क्योंकि वह उक्त समस्त कोषों का अन्तर्वर्ती है । अज्ञानों के बोध के लिये तथा उत्तरोत्तर उद्कृष्ट और अन्तर्वर्ती रूप से जानने के लिये अन्नमय से आरम्भ कर आनन्दमय पर्यन्त एक स्थान में उपदेश किया गया है । परम उपकारी वेदशास्त्र अरुन्धती दर्शन के न्याय से जिस व्यक्ति ने कभी अरुन्धती तारा नहीं देखा है बुद्धिमान जन उसको पहिले सप्तर्षि मण्डल दिखाकर पीछे षडिष्ट और उसके पास शुद्ध अरुन्धती का दिखाने हैं । पहिले स्थूल अन्नमय पुरुष का उपदेश कर उत्तरोत्तर उद्कृष्ट और अन्तर्वर्ती प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, अवशेष में सर्वान्तर्वर्ती आनन्दमय ब्रह्म का उपदेश करने हैं । अतएव अन्नमयादि प्रकरण में आनन्दमय का उल्लेख होने से भी आनन्दमय पुरुष को ही मुख्य और ब्रह्म जानना चाहिए । अधिक परिशेष में दिखाया गया है कि जिना वरुण ने ब्रह्मजिज्ञासु अपने पुत्र भृगु को विश्व की सृष्टि प्रभृति कारणभूत वस्तु को पहिले ब्रह्म रूप से उपदेश देकर पीछे पुत्र को विशेष ज्ञान उत्पन्न कराने के लिये उत्तरोत्तर अन्तर्वर्ती अन्नमयादि कोष को परब्रह्म रूप में निर्देश किया है । परिशेष में "आनन्दमय पुरुष ही ब्रह्म है"—इस प्रकार सिद्धान्त कह कर चिरत हुए और यह भी कहा है कि मुक्तने कही हुई यह विद्या भगवान्निष्ठामयी है । और उपसंहार में भी कहा है—जो व्यक्ति आनन्दमय पुरुष को जानता है वह मरने के पश्चात् उद्कृष्ट गति लाभ पूर्वक पूर्ण बान होकर चौदह भुवन में सासमान करता हुआ भ्रमण तथा यथेच्छा क्रम आनन्दमय पुरुष के साथ विहार करता है । श्री भागवत में कहा है—आनन्दमय पुरुष अन्नमयादि कोषों

एतन्मन्त्रमयमात्मानं असंक्रम्येत्याहुव्या "एतन्मानन्दमयमात्मानं असंक्रम्य इमान् लोकान् कामान्ती कामस्य-
नुसंचरन्नेतन् साम गायन्नाम्न" इत्युक्तमतः परं ब्रह्मवानन्दमयः । पुरुषविधोऽन्तमयोऽत्र चरमोऽन्तमया-
दिषु यः सदमतः परं त्वमय यदेष्यवशोऽस्मृत" इति स्मृतेश्च । शारीरत्वं तु तस्मिन्नापि न विरुद्धम् । यस्य
पृथिवी शरीरमित्यादिश्रुती तस्यापि तदुक्तेः । अतः शारीरकमिदं शास्त्रम् । यत्त्वानन्दमय इत्यत्र ब्रह्मपुच्छमित्यादि
व्याचष्टे, तन्मन्दम् । शब्दस्वारस्य भङ्गादेशिकानुगतिहानाच्च ॥ १२ ॥
विकारे मयट् स्मृतेर्जीवादा कस्यचित्स्यादतस्तां निराकतुमाह ।

विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात् ॥ १३ ॥

न हानन्दविकारत्वादानन्दमयः । कुतः । प्राचुर्यादानन्दस्य तत्प्रकृतवचने मयडिति प्राचुर्येऽर्थे मयः-
विधानात् । न च विकारे मयडस्तु । द्वयचरद्वन्द्वमिति नियमात् बहुस्वरादिकार्यकस्य तस्याप्राप्तेः । न च दुःस्वात्-
सद्भावः, "एष सर्वभूतान्तरात्मारहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः" इति सुबालश्रुतेः, "परः परा-
सकला न यत्र क्लेशादयः सन्ति परावरेश" इति स्मृतेश्च । तस्मात्प्रकृत्यर्थप्रभूतत्वमेवात्र प्राचुर्यम् । प्रचुरप्रकाश-
रविरिति स्वरूपे च युज्यते प्रचुरशब्दः । तस्मादानन्दमयो न जीवः ॥ १३ ॥

तद्धेतुव्यपदेशाच्च ॥ १४ ॥

"को होवान्यान् क. प्राण्यान् यद्येव आकाश आनन्दो न स्यात् । एष एवानन्दयतीति जीवस्या-

का अन्तर्वर्ती होकर भी उससे असंस्पृष्ट और स्थूल-सूक्ष्म कार्यकारण से भिन्न है । वह जीव के अनुग्रह के
लिये प्रधान महदादि परिमाणरूप समष्टि व्यष्टि जीव शरीर में प्रवेश और अन्नमयादि रूप से अभिहित होता
है । वस्तुतः यह अन्नमय नहीं है किन्तु आनन्दमय है । "परमात्मा का शरीर है" इसमें कोई विरोध नहीं आता
है । "जिसका पृथिवी शरीर है" इत्यादि श्रुति में कहा है । इसलिये इस शास्त्र को भी शारीरिक शास्त्र कहने में
केवल अद्वैतवादि-गण आनन्दमय स्थूल में जो ब्रह्म पुच्छ व्याख्या करते हैं वह असंगत है । कारण पञ्च और
साध्य दोनों की एक ही विभक्ति देखने में आती है । यहाँ उसका अभाव है, अतः शब्दस्वारस्य का भंग होता
है तथा वादरायण और वरुण प्रभृति गुरुमत का अनादर होता है ॥ १२ ॥

विकार अर्थ में मयट् प्रत्यय होता है । यहाँ आनन्दमय शब्द में मयट् प्रत्यय के द्वारा आनन्द का
विकार जीव को मनुका जाता है । इस प्रकार किसी की शंका करने पर उसका निराकरण करते हैं—

मयट् प्रत्यय किसी किसी स्थल में अवश्य विकार अर्थ में व्यवहृत होता है किन्तु यहाँ उक्त अर्थ में
व्यवहृत न होकर प्राचुर्यार्थ में व्यवहृत हुआ है । आनन्द का विकारी जीव आनन्दमय ऐसा प्रयोग नहीं हो
सकता है । प्रचुरआनन्द विशिष्ट ब्रह्म ही आनन्दमय है । दो स्वर विशिष्ट शब्द का उत्तर में विकार अर्थ में
मयट् होता है । आनन्द शब्द बहुस्वर विशिष्ट है । अतः यहाँ विकार अर्थ में मयट् नहीं हो सकता है ।

आनन्दमय शब्द में आनन्दस्वरूप अर्थानुसार प्राप्ति का असदभाव रूप अर्थ करके जीव को समझ
लेना उचित नहीं है क्योंकि "समस्त भूतों का अन्तरात्मा, पाप से रहित, त्यागिर्भय पुरुष नारायण देव" इत्यादि
सुबालश्रुति के और "विष्णु ही एकमात्र गमस्त दुःख में रहित परमपुरुष है" इत्यादि विष्णुपुराण के वचन से
ब्रह्म को ही समझा जाता है । प्रचुर प्रकाश रवि की तरह यहाँ स्वरूप में प्रचुरशब्द का योग है । इसलिये
आनन्दमय वस्तु जीव नहीं है ॥ १३ ॥

आनन्द शब्द आनन्द का हेतु भूत अर्थ को भी बोध कराता है । यदि ब्रह्म आनन्द का हेतुस्वरूप

नन्दस्य हेतुरानन्दमय इति व्यपदेशान्च जीवादानन्दयिता भिद्यते । इत्यानन्दशब्देनानन्दमयो दृश्यः ॥ १४ ॥

मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ॥ १५ ॥

सत्यं ज्ञानमिति मन्त्रवर्णोक्तं ब्रह्मैव यस्मादानन्दमय इति गीयतेऽतो नामो जीवः । अयं भावः । ब्रह्मविदाप्नोति परमित्युपासकस्य जीवस्य प्राप्यब्रह्मोपक्रम्य तदेव सत्यमित्यादिमन्त्रेण विशेषितम् । तस्यैवेद-
नन्दमयशब्देन ग्रहणमुचितम् । तस्माद्वा एतस्मादित्यादिभिर्उत्तरोत्तरवाक्यैस्तस्यैवोपक्रान्तस्य प्रपञ्चनात् । ततश्च
प्राप्यं ब्रह्म प्राप्तजीवादन्यदेवेति नानन्दमयस्य जीवत्वम् ॥ १५ ॥

ननु मान्त्रवर्णिकं ब्रह्म चेज्जीवादन्यत् स्यात्तदा तस्यैवानन्दमयत्वसमर्थनेन जीवाशंकापनयः स्यान्न चैवमास्ति
जीवस्वरूपस्यैवाविद्यातत्कार्यनिर्मुक्तस्य मन्त्रवर्णेन परामर्शात्तस्मादनतिरिक्तो जीवादानन्दमय इति चेन्नब्रह्म ।

नेतरोऽनुपपत्तेः ॥ १६ ॥

इतरो मुक्तावस्थोऽपि जीवो न मान्त्रवर्णिकः । कुतः । अनुपपत्तेः "सोऽनुते सर्वान् कामान् सह
ब्रह्मणा विपश्चितेति" सहभोगश्रवणसिद्धेः । विविधं पश्यति चित्तयस्यासौ तेन विपश्चिता । पृथोदरादित्वान्
परयशब्दस्य पशभावः । विविधभोगचतुरेण तेन सह संयुक्तः सर्वान् कामानश्नुते भुङ्क्ते । अश भोजने
इत्यस्मान् आप्रत्ययपरस्मैपदयोर्व्यत्ययेन श्नुप्रत्ययात्मनेपदयोर्विधानम् । व्यत्ययो बहुलमिति छन्दसि तथा स्मृतेः ।

होता तो कौन प्राणचंष्टा व अपनी चंष्टा करता है । "परमात्मा हरि ही आनन्द का हेतु है व जीव को आनन्द
प्रदान करते हैं" इत्यादि श्रुति में आनन्ददाता परमात्मा को स्पष्ट ही जीव से भिन्नभाव में निर्देश करने का
कारण आनन्द शब्द से आनन्दमय ब्रह्म को ही समुभाता है ॥ १४ ॥

मन्त्रवर्ण में उक्त सत्य ज्ञान प्रभृति ब्रह्म ही है । जिससे वह "आनन्दमय है" ऐसा गाया जाता है ।
अतः आनन्दमय जीव नहीं है । इसका यह भाव है कि "ब्रह्मविन् उस ब्रह्म को प्राप्त होता है" इत्यादि वाक्य में
उपासक जीव की प्राप्य वस्तु ब्रह्म को उपक्रम करके "वह सत्यस्वरूप और ज्ञान स्वरूप है" इत्यादि मन्त्र से
विशेष करके उसका निर्देश करते हैं । इसलिये ब्रह्म को ही आनन्दमय शब्द से ग्रहण करना सर्वथा उचित है ।
फिर "तस्माद् वा एतस्मान्" इत्यादि उत्तरोत्तर वाक्य में वह उपक्रान्त ब्रह्म ही प्रपञ्चित होता है । इस प्रकार
मन्त्रवर्णोक्त प्राप्य ब्रह्म ही आनन्दमय स्वरूप में अभिहित होने के कारण वह प्राप्त जीव से पृथक् है । अतः
आनन्दमय जीव नहीं है ॥ १५ ॥

अन्वय—मान्त्रवर्णिक ब्रह्म यदि जीव से भिन्न है तब उसके आनन्दमयत्व समर्थन के द्वारा जीव की
आशंका दूर होती है । ऐसा नहीं कह सकते हो, कारण मन्त्रवर्ण के द्वारा माया और मायाकार्य से विनिर्मुक्त
जीव ही परामर्श का विषय होता है सुतरां तादृश जीव से आनन्दमय पुरुष भिन्न नहीं है इस प्रकार आशंका
निराकरण करने के लिये कहते हैं—

मुक्तावस्था में स्थित जीव भी मान्त्रवर्णिक ब्रह्म नहीं है । कारण अविद्या, अविद्या कार्य से विनिर्मुक्त
मुक्त जीव की आनन्दमयत्व और मान्त्रवर्णिकत्व (ब्रह्म) की शंका होने पर भी जब श्रुति में लिखा है कि
"जीव उस विविध भोग में चतुर ब्रह्म के साथ संयुक्त हो (मिलकर) समस्त अनिलक्षित विषय भोग करता है
उसकी स्वतन्त्र भोग करने की शक्ति नहीं है" तब वह जीव की आनन्दमयत्वादि की तरह मुक्त जीव की भी
आनन्दमयत्वादि की संगति नहीं होती है । "ब्रह्म के साथ मिलकर" इस प्रकार के वचन से ब्रह्म का प्राधान्य

सदभावोक्त्या मोगे भगवतो प्राधान्यम् । भक्तस्य तु प्राधान्यमनभिमतम् । “वशे कुर्वन्ति मां भक्ताः सन्निवृत्तिं सत्यति यथेत्यादि तद्वक्त्यान् ॥ १६ ॥

भेदव्यपदेशान् ॥ १७ ॥

“रसो वै स रसं ह्यवायं लब्धवानन्दोभवतीति” तस्यैव मान्त्रवर्णिकस्यानन्दमयस्य रसप्राप्तेः तत्त्व-
लभ्यस्य लभ्युर्जागन्मुक्तायमादि भेदो नैव मान्त्रवर्णिकोऽसावन्य एव । “ब्रह्मैव मन ब्रह्मानोति” इत्यादिप्रति-
न मुक्तस्य ब्रह्मभेदः । तत्रायस्य ब्रह्मभूयानन्तरमाविर्गान् । किन्तु ब्रह्मसदृशः सन्नित्येवार्थः । “निरञ्जनः पर-
साम्यमुपैतीति” श्रुतेः । “इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम मारम्भमागताः” इत्यादि स्मृतेरपि । सादृश्येऽप्येवशब्दोऽस्मि-
न्वाद्य यथा तथैवेव साम्ये इत्यनुशामनान् ॥ १७ ॥

तनु मन्त्रम्यानन्दहेतोः प्रधानं मन्त्रान् तदेवानन्दमयं स्यादिति चेन्न तत्राह ।

कामाच्च नानुमानापेक्षा ॥ १८ ॥

“सोऽकामयत बहुभ्यां प्रजायेय” इति संकल्पादेव विश्वसर्गश्रुतेर्नानुमानस्य प्रधानस्यास्मिन्नानन्दमयवा-
नभवत्यपेक्षा जडस्य सङ्कल्पासम्भवान् ॥ १८ ॥

अस्मिन्नस्य च तदयोगं शास्ति ॥ १९ ॥

अस्मिन्नानन्दमये पुंस्मिन्निष्ठितस्यास्य जीवस्याभययोगं कृतान्तरस्य तु भययोगं शास्ति श्रुतिः य-
द्येवेत्यादिना । न चैषा शिष्टिः प्रधानपक्षे संभवेत् । तत्र प्रकृतिवियुक्तस्याभयमभ्युपगम्यते, न तु तत्संस्पृष्टस्य ।
तस्मादानन्दमयो हरिरेव न जीवो नापि प्रकृतिरिति ॥ १९ ॥

है । भक्तों का प्राधान्यत्व अभिमत नहीं है । भागवत में कहा है ‘सती स्त्री जिस प्रकार अपने भवामी को वश में
कर लेती है ठीक उसी प्रकार भक्तगण मुझको अपने आयतन कर लेते हैं ॥ १६ ॥

ब्रह्म और जीव दोनों परस्पर भिन्न करके व्यादिष्ट होते हैं । मान्त्रवर्णिक आनन्दमय ब्रह्मरूप हरिः
“वद् रस ही है वद् रस को लाभ कर आनन्दित होता है” इत्यादि श्रुतिवाक्य से शृंगारादि रसस्वरूप होता
है । उसीरूप जीव उक्त रस को पाकर नित्य आनन्दमय होता है । यहाँ रसस्वरूप प्राप्त ब्रह्म से लाभकारी मुक्ता
वन्म जीव का भी भेद कहा गया है । “ब्रह्म होकर ब्रह्म को पाता है” यहाँ भी मुक्तजीव का ब्रह्म के साथ अभेद
नहीं कहा गया । यहाँ ब्रह्म सादृश्य का ही उल्लेख है । ब्रह्म होने के बाद ब्रह्म प्राप्ति ऐसा कहने का कारण से जान-
चाहिण श्रुति में भी कहा है जीव निरञ्जन होने पर परमसाम्य को प्राप्त होता है । स्मृति में भी कहा है कि इस
प्रकार तब ज्ञान का आश्रय करने में मेरी साम्यता को लाभ करता है । सादृश्य में एव शब्द भी है । “वाय, यथा
नथा, इव, एव साम्य अर्थ में आते हैं” यह अनुशामन है ॥ १७ ॥

अब ब्रह्मा, सत्त्वगुण का आनन्द रूप होने से वह प्रधान में है अतः प्रधान ही आनन्दमय होता है तो क्या
है—“मैं बहुत अर्थान् विशाल ब्रह्माण्डरूप से प्रादुर्भूत होऊंगा” इस प्रकार का संकल्प ब्रह्म का ही हो सा-
है । किन्तु जड़ प्रकृति का कभी नहीं हो सकता है । केवल अनुमान से निर्भर करके कभी इस प्रकार
घोलना उचित नहीं है । वस्तुतः ब्रह्म के उक्त संकल्प में अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड सृष्ट होते हैं । ऐसा श्रुति में स्पष्ट
ही निर्देश है ॥ १८ ॥

श्रुति में कहा है कि जीव उस आनन्दमय पुंस्मिन् में, पंचान्तिक भक्ति करने पर, अभय योग प्राप्त करता
और उससे विपरीत अर्थान् अन्तरित (पृथक्) होने से इसको बन्धनादिक होते हैं । जड़रूपा प्रकृति में इस प्रकार

ज्ञानोन्मेषः । "अथ य एषोऽन्तरादित्यो हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यमभ्युद्दिग्यमेषा आप्र-
मर्ष एव सुवर्णस्तस्य यथा काश्यामं पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्योदिति नाम स एव सर्वव्यः पाप्मव्य उदित उदिति
ह वै सर्वव्यः पाप्मव्यो य एवं वेद तस्य ऋकसाम च गेषणौ तस्मादुद्गीथस्तस्मान्वेदोद्गर्तनस्य हि गाथा स
एव ये चाभुस्मान् पराञ्चो लोकस्तेषां चण्डे देवकामानां चेत्यधिदेवनमथायात्मम् ॥ अथ य एषोऽन्तराक्षिणी पुरुषो
दृश्यते सैव ऋक तस्मात् तदुक्तं तदुयजुस्तदुब्रह्म तस्यैतस्य तदेव रूपं यदमुष्यरूपम् । यावमुष्य गेषणौ तौ गेषणौ
यन्नाम तन्नाम" इति श्रूयते ॥ तत्र संशयः, किमयं पुण्यज्ञानातिशयवशान् प्राप्नोत्कर्षो जीवः कश्चित् सूर्योऽक्षिणि
बोपदिष्यते उन तदन्यः परमात्मेति । तत्र देहत्वादिप्रतीतेरुपविनपुण्यो जीव एवायं ज्ञानशक्त्याधिक्यं च
पुण्यातिशयात् एव लोककामेशि हृत्वादिकलापणादुपास्यत्वं चेत्येवं प्राप्नो ॥

अन्तस्तद्वर्मापदेशात् ॥ २० ॥

तयोरन्तर्वर्ती परमात्मेव न जीवः । कुतः । तदित्यादेः । इह प्रकरणेऽपहतपाप्मत्वादीनां तद्वर्माणां
निगदान् । अपहतपाप्मत्वमपहनकर्मत्वं कर्मवश्यतागन्धराहित्यमिति यावत् । न चैतत् कर्मवश्ये जीवे संभवेत् ।
न चोत्पत्तिकं लोककामेशिनृत्वादि । नापि फलदातृत्वं तत्र मुख्यम् । न चोपास्यतायाः पारवश्यम् । यन्तु देहमन्वन्थात्

घटानां असम्भव है । क्योंकि जीव जवतक प्रकृतिमंसर्ग परिहारकर आत्मनिष्ठ नहीं होता है तवतक इसका अभय
योग अत्यन्त असम्भव है । इसलिये वे आनन्दमय हरि ही हैं न प्रकृति है और न जीव है । ज्ञानोन्मेष में है
हिरण्यमय अर्थात् ज्योतिर्मय पुरुष आदित्यमण्डलके भीतर विराजता है । उसके केश और श्मश्रु दोनों हिरण्यमय
हैं फलतः नग्यशिव समस्त अंग सुवर्ण अर्थात् ज्योतिर्मय हैं । उसके नेत्रयुगल प्रकुल्ल कमल के सदृश है ।
समस्त देवों से अस्पृष्ट होने के कारण उदिति उसका नाम है । जो उसके नाम को जानता है वह भी उसकी भाँति
निर्दोष होता है । वह पुरुष आदित्य मण्डल के उपरिवर्ती लोक समूह का एकमात्र ईश्वर है और उन लोकों के
देवताओं को यथा कामना देने वाला है यह कथन अधिदैवत है । अब अध्यात्म कहने हैं ।

फिर जो पुरुष नेत्रमण्डल मध्य देश में अधिकार कर सर्वदा विराजित है वह ऋक् है, वह साम है, वह
उक्त्य है, वह यजुः है, वह ब्रह्म है । आदित्यमण्डल में विराजमान पुरुष का त्रिस प्रकार रूप, कान्ति और आकार
प्रकार है उस पुरुष का समस्त ठीक उसी प्रकार है । उसकी जैसी पर्वणि है इसकी भी वैसी पर्वणि है । उसका
जो नाम है इसका भी वही नाम है ॥ इत्यादि ।

यहाँ संशय होता है कि यह पुण्य और ज्ञान के अतिशय के वश अर्कप्राप्त कोई जीव है किम्बा
जीव में अन्य परमात्मा है । यहाँ देहत्वादि प्रतीति से अचित पुण्यशाली जीव ही पुरुष पदवाच्य है । पुण्य के
अतिशय होने से उसमें ज्ञान शक्ति का आधिक्य होता है और लोकसमूह की कामनापूर्ति में सामर्थ्यादिक होने
के कारण वह जीव ही उपास्य है इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर उसकी भीमांसा यह है कि सूर्यमण्डल नेत्र-
मण्डल दोनों के अन्तर्वर्ती वस्तु जीव नहीं है किन्तु परमात्मा है । कारण इस प्रकरणमें अन्तर्वर्ती के उद्देश्य करके
अपहत पाप्मत्व प्रभृति ब्रह्मवर्म्भ कहा गया है । अपहतपाप्मत्व का अर्थ अपहनकर्मत्व अर्थात् कर्मवश्यता
गन्ध से रहित यह है । कर्माधीन जीव में इसका संभव नहीं है । देवताओं में जो लोकेश्वरत्वादिक देवत्व
में आते हैं वह स्वाभाविक नहीं हैं किन्तु ईश्वर उपासना से लब्ध हैं । देवताओं में जो फलदातृत्व धर्म है सो भी
ईश्वरगर्हीन है । वे सब देवता उपास्य के कारण होने पर भी श्रेष्ठ नहीं हैं । क्योंकि उन्हीं की उपासना ईश्वर के
असाक्षान में है । परमात्मा देहमन्वन्थ से जीव होता है इस प्रकार नहीं कह सकते हो । क्योंकि "मैं उस महान्

जीवोऽसावित्युक्तं तत्र पुरुषसूक्तादिषु "वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परम्पान्" इत्यादिना तस्यान्य-
भूतदिव्यरूपश्रवणम् ॥ २० ॥

भेदव्यपदेशाच्चान्यः ॥ २१ ॥

आदित्यादिदेवाभिमानिनो जीवादित्योऽन्तर्यामी परमात्मेत्यवश्यमङ्गीकार्यम् । "य आदित्यं निष्प्रादित्या-
दन्तरो यमादित्यो न वेद यमादित्यः शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृत" इति वृहदारण्यके
तस्माद्भेदनिरूपणम् स एवैव भवितुमर्हति श्रुतिसामान्यात् ॥ २१ ॥

तत्रैव ह्यन्तोऽप्ये श्रूयते । "अस्य लोकस्य का गतिरिति आकाश इति होवाच । सर्वाणि ह वा इमांश्च
भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते । आकाशं प्रत्यस्तं यान्याकाशः परायणमिति । इह सन्निह्यते । आकाशशब्दोऽप्ये-
वियद्ब्रह्म वेति ? तत्राकाशशब्दस्य वियति रुढत्वादाकाशाद्वायुरिति तस्यापि भूतहेतुत्वश्रवणाच्च वियदिति प्राप्ता

आकाशस्तल्लिङ्गात् ॥ २२ ॥

ब्रह्मैव स न वियन् । कुतः तल्लिङ्गान् । सर्वभूतोत्पादनत्वादिलक्षणब्रह्मलिङ्गादित्यर्थः । एतदुक्तं भवति
सर्वाणीत्यसङ्कुचित-सर्वशब्दाद्वियत्सहितसर्वभूतोत्पत्तिहेतुत्वमवगतम् । न च तद्वियत्पक्षे सम्भवेत्स्वस्य स्वहेतुत्वा-
भावात् । आकाशादेवेत्येवकारेण हेत्वन्तरं च निरस्तम् । एतदपि न तत्पक्षे । मृदादेर्वृक्षादिहेतोर्दृष्टवान् । ब्रह्मपक्षे तु
सङ्गतिमन् तस्यैव सर्वशक्तिमतः सर्वस्वरूपत्वात् । यद्यप्याकाशशब्दस्तत्र रुढस्तथापि श्रौतहृदिनो ब्रह्मणि प्रयुज्यते
यलिष्ठत्वादिति ॥ २२ ॥

परमात्मा को आदित्य की भांति अन्तिर्मय, अज्ञानान्धकार नाशक, अप्राकृत दिव्य शरीरधारी जानना हूँ ।
इत्यादि पुरुषसूक्त प्रभृति में ब्रह्म का अप्राकृत देह कहा गया है ॥ २० ॥

आदित्याभिमानो जीव से अन्तर्यामी परमात्मा भिन्न है उसे अवश्य जानना होगा । "जो आदित्य
मध्य में रहकर भी उसका अन्तर्यामी है, जिसका आदित्य भी नहीं जानता है, आदित्य जिसका शरीर है, जो
आदित्य का अन्तर्वर्ती और प्रवर्त्तक है वह अन्तर्यामी परमात्मा है वह अमृत है" इत्यादि वृहदारण्यकश्रुति में
विज्ञानात्मा से लेकर अन्तर्यामी परमात्मा का भेद निर्देश के कारण और आदित्य का अन्तर्वर्ती परमात्मा
इत्यादि श्रुतिवाक्य के साथ समानता के कारण इस प्रकरण में परमेश्वर को ही उपदेश करने हैं ॥ २१ ॥

ह्यन्तोऽप्ये में सुना जाता है कि शाजावन ब्राह्मण जैवलि राजा को पूजता है—"इस पृथिवी और अन्य
लोकसमूह का आधार क्या है ? उत्तर में राजा कहते हैं आकाश ही सबका उत्पत्ति और प्रलय का स्थान है"
यहाँ सन्देह होता है कि आकाश शब्द का तात्पर्य भूताकाश है किन्वा परमात्मा है । आकाशशब्द भूताकाश में
रुढ़ है । और आकाश से ही प्रविद्ध वायुप्रभृति भूतों की उत्पत्ति सुनने में आती है । अतः आकाशशब्द में
प्रसिद्ध भूताकाश ही प्राप्त होता है उसका उत्तर देते हैं—

यहाँ आकाशशब्द ब्रह्म को समुपमाना है । कारण समस्तभूतों की उत्पत्ति ब्रह्म के बिना भूताकाश से नहीं
हो सकती है । श्रुतिमें असंकुचित सर्व शब्द के द्वारा आकाश के साथ सर्वभूतों के उत्पत्तिस्वरूप आकाश को निर्दिष्ट
करते हैं । सुनरा आकाश शब्द से भूताकाश कहने से आकाश का कारण आकाश इस प्रकार असंगति होती है
एव शब्द से अन्य हेतु का निरास करते हैं । भूताकाशपक्ष में संगति नहीं हो सकता है । कारण मृत्तिकादि के
घटादिक का कारण देखने में आता है । आकाश शब्द से ब्रह्म बोध होने पर कोई असंगति नहीं है शक्तिमत्
ब्रह्म ही सर्वस्वरूप है । यद्यपि आकाश शब्द भूताकाश में रुढ़ है तो भी बलवती श्रौतहृदि के अनुसार ब्रह्म में
प्रयोज्य होता है ॥ २२ ॥

“कतमा सा देवतेति । प्राण इति होवाच । सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युज्जहते” इति तत्रैव श्रूयते । तत्र प्राणो मुखान्तर्वर्त्ती वायुरुत सर्वेश्वर इति सन्देहः । रुदत्वादभूताभ्यु-
दयाभिसंवेशयोः प्राणहेतुकत्वप्रसिद्धेश्च वायुरेवेति प्राप्नो ।

अतएव प्राणः ॥ २३ ॥

प्राणोऽयं सर्वेश्वर एव न वायुविकारः । कुतः । अतएव सर्वभूतोत्पत्तिप्रलयहेतुत्वस्याद्ब्रह्मनिष्ठादेव ॥ २३ ॥
तत्रैव श्रूयते । “अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषूत्तमेषु लोकेषु इदं वाव
तदयदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिरिति” । तत्र संशयः । किमिह ज्योतिरादित्यादि तेजः किं वा ब्रह्म इति । तत्र ब्रह्मण-
पूज्यमसन्निधानादादित्यादिनेजस्तदिति प्राप्नो—

ज्योतिश्चरणाभिधानात् ॥ २४ ॥

ज्योतिरत्र ब्रह्मैव प्रादुभ्य । कुतः । चरणेति । “तावान्तस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पुरुषः पादोऽस्य सर्वा
भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि” इति पूर्वत्र शुभं वन्धनः सर्वभूतपादत्वोक्तेः । इदमत्र तत्त्वं, पूर्वं हि पादोऽस्येति
चतुष्पाद् ब्रह्म प्रकृतं तदेवेह यदिनि यच्च द्यन्देनानुवर्त्तितमित्यसन्निधिभङ्गादुभयत्र शुभं वन्धनश्रवणाविशेषाच्च निश्चि-
तजन्वी हरिरेव ज्योतिर्नत्वादित्यादिरिति ॥ २४ ॥

ब्रह्मणोऽसन्निधिमाशङ्क्य निरम्यति ।

उद्गीथ प्रकरण में चाक्रायण नामक ऋषि प्रस्तोता से कहते हैं “हे प्रस्तोत ! जो देवता सामभक्ति वि-
शेष रूप प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनको न जानकर यदि तुम मेरे पास प्रस्ताव करो तब तुमारा मस्तक गिर जायेगा”
इस प्रकार सुनकर प्रस्तोता भीन होकर पूछता है “वह देवता कौन है” ? चाक्रायण जी कहते हैं “वह देवता प्राण
है । प्राण से ही समस्त भूतों की उत्पत्ति तथा प्राण में समस्त भूतों का लय होता है । यहाँ प्राण शब्द से मुख के
अन्तर्वर्त्ती वायु किम्वा सर्वेश्वर हैं इस प्रकार सन्देह होने से प्राण शब्द वायु में रुदत्व के कारण और प्राण से
ही अग्नि प्रभृति भूतों की उत्पत्ति और प्राण में ही प्रलय होने के कारण प्राण शब्द से वायु है इस प्रकार पूर्व-
पक्ष प्राप्त होन पर कहते हैं ।

यह प्राण सर्वेश्वर है किन्तु वायु विकार नहीं है । कारण सर्वभूतों की उत्पत्ति और प्रलयस्थान के
कारण एकमात्र सर्वेश्वर हैं ॥ २३ ॥

यहाँ सुनने में आता है “जो विश्व के अन्तर्गत समस्त जीवों के उपरिभाग में स्थित है, जो निम्बिललोक
स्थित पुरुषों में भी श्रेष्ठ, और जो निम्बिल संसार में व्यापक है वह ज्योतिर्मय पुरुष ही जीव के हृदय का ध्येय
है” इस अविचार्य में संशय होता है कि यहाँ ज्योतिः शब्द से प्राकृत तेजः पदार्थ है किम्वा ब्रह्म माना जाता है ।
प्रकरण में ब्रह्म का असन्निधान अर्थात् अन् उपस्थिति के वश आदित्य-अन्तर्वर्त्ती तेजः ही ज्योतिः शब्द से बोध
होता है उसके उत्तर में कहते हैं—

यहाँ ज्योतिः शब्द से ब्रह्म को ही बोध कराना है । कारण “यह गायत्री सर्वभूत स्वरूप है । यह वाक्य,
यह पृथिवी, यह हृदय, यह प्राण प्रभृति छौ प्रकार के पदार्थस्वरूप अक्षर है । चतुष्पदा गायत्री है । गायत्री अनु-
गत निम्बिल प्रपञ्च ब्रह्म की ही विभूति है । पुरुष पूर्णब्रह्म स्वरूप है । अतः प्रपञ्च में श्रेष्ठ है । समस्त
जगत् पुरुष का एक अंश है । जिसको एकपाद रूप से कहते हैं । स्वप्रकारात् इस पुरुष में त्रिपाद अन्तः अमृत,
अर्थात् नित्यविभूति विद्यमान है” इत्यादि भूति में प्राकृतिक समस्त ज्योतिः पदार्थ ब्रह्म का अंश कहा गया है ।
जो समस्त भूतों के अंशी हैं वे अप्राकृत धाम में रहते हैं । अप्राकृत धामस्थ श्रीहरि ही समस्त तेजः के आधार
हैं, आदित्यादि नहीं हैं ॥ २४ ॥

छन्दोऽभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽर्पणनिगदात्तथाहि दर्शनम् ॥ २५ ॥

ननु 'गायत्री वा इदं सर्वं भूतं यद्विदं विज्जिचदि'त्युपक्रम्य तामेव भूतवाक्पृथिवीशरीरहृदयप्रेक्ष्यैव गायत्रीं पद्विधा गायत्रीं तदेतदवाभ्युक्तम् । तत्रानस्य महिमा" इति तस्यामेव व्याख्या कृपायामुदाहृतो मन्त्रः कश्चनकस्मान्चतुष्पाद् ब्रह्माभिदध्यान् । तस्माद्गायत्र्याग्न्यस्य छन्दसस्तत्राभिधानान्न क्रमकृतमिति चेन्न । कुतः । तथेति । तथा गायत्र्यात्मनावतीर्णं ब्रह्मणि चेतोऽर्पणस्य ध्यानस्य तत्र निगदादुपदेशो विवक्षितः । तथा सति हि गायत्री वा इदं सर्वमिति दर्शनं संगतिमन् स्यादन्यथा पीडयन्तेति गायत्र्या ब्रह्मत्वे प्रमाददर्शितं भवति ॥ २५ ॥

युक्तिमाह—

भूतादिषादव्यपदेशोपपत्तेश्चैवम् ॥ २६ ॥

एवं ब्रह्मैव गायत्रीति मन्त्रस्यम् । कुतः । भूतादीति भूतादीनि निर्दिश्याह । सैषा चतुष्पादिति । तस्या ब्रह्मत्वाभावे तत्त्वादव्यपदेशासिद्धेरित्यर्थः । तस्मादस्ति पूर्वस्मिन् वाक्ये प्रकृतं ब्रह्म तदेवेह यदित्यनुवर्तमानाद्गुप्तसंबन्धः प्रत्यभिज्ञानाच्च परामृष्टमिति ॥ २६ ॥

उभयत्र गुप्तसंबन्धश्रवणाविशेषमाक्षिप्य समादधाति ॥

उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात् ॥ २७ ॥

ननु त्रिषादम्यामृतं दिवि"ति सप्तम्या वीराधारत्वेनापदिष्टा । इह पुनः परो दिव इति पञ्चम्या मया दत्त्वेन, इत्येवमुपदेशभेदान्न तस्येह प्रत्यभिज्ञेति चेन्न । कुतः । उभयेति । उभयस्मिन्नपि सप्तम्यन्ते चोपदेशो न विरुध्यते । यथा लोके वृक्षाग्रस्थोऽपि शुक उभयत्रोपदिश्यमानो दृश्यते वृक्षाग्रे शुको वृक्षाग्रान् परतः शुक इति स चोपदेशभेदेऽप्यर्थस्यान्न विरुध्यते तद्वन् ॥ २७ ॥

अन्वया "गायत्री ही सर्वस्वरूप है भूत, वाणी, पृथिवी, शरीर, हृदय तथा प्राण यह सब गायत्री की विभूति है" ऐसा श्रुति में कहा है । गायत्री मन्त्र मात्र है । अतः उसका सर्वस्वरूपत्व प्रभूति प्रशंसापरक भाव है वास्तविकत्व नहीं है । संसार ब्रह्म की ही विभूति है यह भी नहीं बोला जा सकता है । इस प्रकार की आशाओं के निरासन के लिये कहते हैं ।

गायत्रीरूप में अवतीर्ण ब्रह्म में चित्त का समर्पण वा ध्यान का उपदेश देकर उक्त श्रुति में निम्न संसार ब्रह्म की विभूति है और गायत्रीमन्त्र की विभूति रूप प्रशंसावाद नहीं है—इसे कहते हैं ॥ २५ ॥

युक्ति के द्वारा कहते हैं—इस प्रकार ब्रह्म ही गायत्री है । कारण पूर्ववाक्य से भूतादि समस्त वस्तु के अंश रूप में निर्देश कर चतुष्पाद शब्द से गायत्री मन्त्र को न बोलकर गायत्रीरूप, स्वयामस्य ब्रह्म को ही निर्देश करते हैं । मन्त्र का पाद भूतादिक है इस प्रकार सम्भव नहीं है ॥ २६ ॥

अब दोनों का गुप्तसम्बन्ध अर्थात् अप्राकृत धाम सम्बन्धत्व के सुनने में कोई विशेष है किन्त्या नहीं है, इस प्रकार आक्षेप लेकर उसका समाधान करते हैं ।

पहिले "त्रिषादम्यामृतं दिवि" यहाँ स्वर्ग वा अप्राकृत धाम में सप्तम्यन्त प्रयोग कर स्वर्ग को आकाश रूप में उपदेश करते हैं पीछे "परो दिवः" यह दिवः स्वर्ग से श्रेष्ठ है इस प्रकार पञ्चम्यन्त प्रयोग कर मर्यादा रूप में उपदेश करते हैं । सुतरां उपदेशभेद से दोनों एक वस्तु को ही निर्देश करते हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है । इस प्रकार आशंका हान पर उत्तर देने हैं उपदेश भेद से कोई दोष नहीं होता है । कारण ब्रह्म स्वर्गस्थ होकर भी स्वर्ग का अतीत है । इस प्रकार अर्थ होने से कोई दोष नहीं है जैसा कि "वृक्षाग्रस्थोऽपि शुक" उभयप्रकार उपदेश मान होता है । "वृक्ष के अग्र भाग में शुक" अर्थात् वृक्ष का अग्र भाग के पर देश में शुक है" इति ।

कौपीनकिन्नराद्यो "प्रतर्दनो देवोदामिरिन्द्रस्य प्रियं धामोपजगाम युद्धेन पौरुषेण चैव्युपक्रम्येन्द्रप्रतर्दना-
स्यायिका श्रूयते । तत्र प्रतर्दनेन हितवमं वरं पृष्ट इन्द्रस्तमुपदिशति ।

"प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुरमृतमुपासम्येति" । इह संशयः । किमयमिन्द्रः प्राणशब्दनिर्दिष्टो जीवः
किम्वा परमात्मेति । तत्रेन्द्रशब्दस्य जीवविशेषे प्रसिद्धे स्तदेकार्थस्य प्राणशब्दस्य तत्रैव वृत्तेरचायं जीव एव तेन
पृष्टः स्यात्प्राप्तं हितवममाहेति प्राप्ते ।

प्राणस्तथानुगमात् ॥ २८ ॥

तन्निर्दिष्टः परमात्मेव न जीवः । कुतः । तथेति । तत्प्रकृतस्य तस्य "स एष प्राण एव प्रज्ञात्मानन्दो-
ऽजरोऽमृत" इत्यानन्दादिशब्दवाच्यत्वेनानुगमात् ॥ २८ ॥

ननु नोक्तं युज्यते वक्तृस्वरूपनिरूपणात् । मामेव विजानीहि प्राणोऽस्मीति वक्तुं खलु इन्द्रः । तेन
"प्रिशीर्षाणं त्वाष्टमहनमरुमुग्यान्वृषीन् शाजावृकेभ्यः प्रायच्छमि" इत्यादिना विज्ञानजीवभावस्य स्वस्यैवोपास्यत्वेनोप-
देशात् । उपक्रमानुरोधेनानन्दादेरप्यसंहारगतस्य जीवपरतया नेयत्वाच्च । प्राणोऽस्मीतीन्द्रदेवतैव तत्त्वेनोपा-
मितुमुपदिश्यते वाचं धेनुमुपासीतेतिवत् । यत्ताविष्टानृत्वाच्च तस्य तथोपदेशः । प्राणो वै वलमिति हि वदन्ति ।
तस्माज्जीवोऽयमित्याक्षिप्य परिहरति ।

न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसम्बन्धमूमा ह्यस्मिन् ॥ २९ ॥

अध्यात्मसम्बन्धः परमात्मैकान्तधर्मसम्बन्धस्तस्य भूमा बहुत्वमस्मिन् प्रकरणे हि यस्माद् दृश्यतेऽतः
परमात्मेव स बोध्यः । तथाहि हितवमं वरं किल मोक्षाल्युपायः । तत्कर्मस्त्वं मामुपासम्येति प्राणशब्दिनस्य प्रतीयते ।
"एष एव साधु कर्म कारयति" इत्यादिना सर्वकर्मकारयितृत्वम् । "तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरर्षिता नाभावरा अर्षिता

कौपीनकिन्नराद्यो में इन्द्र और दिवोदासी के पुत्र प्रतर्दन राजा की एक आन्यायिका है । प्रतर्दन राजा
युद्धसौष्ठव तथा पुरुषाकार दिग्वान के लिये इन्द्रलोक में गये । इन्द्र ने प्रतर्दन के ऊपर प्रसन्न होकर उनका चर
मांगने के लिये कहा । प्रतर्दन ने कहा जीव का जो प्रियतम है उसका उपदेश दीजिये । उसके उत्तर में—इन्द्र कहते
हैं "मैं प्रज्ञात्मा प्राणस्वरूप और अमृतस्वरूप हूँ" "अतः मेरी उपासना करो" । यहाँ मशय है कि इस प्राणशब्द
के द्वारा निर्दिष्ट इन्द्र परमात्मा किम्वा जीव विशेष है । इन्द्रशब्द जीव विशेष में प्रसिद्ध है और जीवार्थ
प्राणशब्द की वहाँ ही वृत्ति है । प्रतर्दन के द्वारा विज्ञाम्य प्राप्त जीव उपास्य है, इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं ।

प्राणशब्द से निर्दिष्ट इन्द्र परमात्मा ही है जीव विशेष नहीं है । कारण प्रज्ञात्मा, आनन्द, अमृत,
इत्यादि विशेषणों के द्वारा परमात्मा को ही निर्देश करता है ॥ २८ ॥

अच्छा यहाँ वक्तृ स्वयं इन्द्र के द्वारा प्राणशब्द से अपने को निर्देश करने का कारण ब्रह्म को न समुभाकर जीवका
ही बोध कराता है । अर्थात् अमना ब्रह्मका वस्तुत्व सम्भव नहीं है । इसलिये "मैंने प्रिशीर्ष विश्वरूपका संहार किया"
"मैंने वेदान्त वहिष्मन् यो योगिगण को आरण्यकुम्भुर के गुह्य में फँसा है" इत्यादि श्रुतिवाक्य से इन्द्र देवतास्वरूप
जीव विशेष का बोध होता है । "वाचं धेनुं उपासीत" इत्यादि श्रुति में जिस प्रकार वाक्य का धेनुत्व न होने से
भी उसमें उसका अरोप होता है उसी प्रकार उपासना के लिये निर्गुण ब्रह्म में समुगल कल्पना कर बन्तरूप प्राण का
अधिष्ठानदेवता इन्द्र को ही जीव कह करके उद्देश करत हैं । इस प्रकार आक्षेप कर उसका परिहार करते हैं ।

इस प्रकरण में अध्यात्म-सम्बन्ध विशदभाव से वर्णन किया हुआ है । इसलिये प्राण शब्द से वक्ता
रूप जीव का उपदेश नहीं कर इन्द्र परमात्मा को ही उपास्यरूप से निर्देश करते हैं । कल्पान्तम कार्य मोक्ष का
उपाय है । जिसकी उपासना से मोक्ष होता है वह कभी प्राकृत प्राण व जीव नहीं हो सकता है । "वे साधु कर्म"

एवमेवैता भूतमात्राः प्रजामात्रास्वर्णिताः । प्रजामात्राः प्राणोऽर्पिताः” इति जडचेतनात्मकसमस्ताधारण्यं च । एव
 “स एष प्राण एव प्रजात्मानन्दोऽजरोऽमृतः । एष लोकाधिपतिरेव सर्वेश्वरः” । इत्यानन्दात्मकत्वादि च । तदेतद्
 र्मजातं परमात्मन्येव सम्भवति नान्यथेति ॥ २६ ॥
 मनु एवं चेद्वक्तुरात्मोपदेशः कथं सङ्गच्छेत तत्राह ॥

शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत् ॥ ३० ॥

तु शब्दः सन्देहनाशो । विज्ञानजीवभावेनापीन्द्रेण सामेव विजानीहि मामुपासन्त्यनुपास्यब्रह्मरूपतया यो
 स्वोपदेशः कृतः स शास्त्रदृष्ट्यैव सम्भवति नेतरथा । शास्त्रं स्वतु यद्वृत्तिर्यदायत्ता तं ताद्रूप्येण व्यतिष्ठति । “तः
 वाचो न चक्षुःपि न श्रोत्राणि न मनांसीत्याचक्षते प्राण इत्येवाचक्षते प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवन्ति” अने
 रथिपेर्मात्रेव विजानीहीत्यातूपदेशो ऽन्यथा स्यं ब्रह्मायत्तवृत्तिकमसौ न विद्यादिति । दृष्टान्तमाह । वामेति । य.
 बृहदारण्यके “तद्वै तत्पश्यन्तर्हि वामदेवः प्रतिपदे अहं मनुरभवं सूर्यश्चेत्यब्राह्ममिति” स्ववृत्तिहेतुं ब्रह्म निर्दि
 तदेकार्येण सन्वादीन् वामदेवो व्यतिष्ठति तथेन्द्रोऽपि स्वमिति । स्मृतिश्च तद्व्याप्यस्य ताद्रूप्यमभिधत्ते
 “योऽयं तवागतो देव ! मर्मापं देवतागणः । सत्यमेव जगत्प्रप्रा यतः सर्वगतो भवान्” इति । “सर्वं समाप्नोति
 ततोऽसि सर्व्व” इति च । लोकंऽपि स्थानमत्यैक्यादैक्यं वदन्ति । गावः सायमेकतां यान्तीति । “विवदमान
 नृपास्तां यातार” इति च ॥ ३० ॥

कथनं रहते है” इत्यादि श्रुति में परमात्मा ही निष्कलकर्म का प्रवर्तक है । “वाक्य को जानना नहीं होगा कि
 वक्ता को जानना होगा ” इत्यादि उपक्रम करके “जिस प्रकार नेमि रथचक्र में अर्पित होता है रथ का चक्र का
 विशेष में अर्पित होता है” उसी प्रकार भूत और विषय समूह जीव के आश्रित हैं और जीव परमात्मा के आश्रित
 है” इत्यादि उपसंहार में भी श्रुतिमात्रा आश्रयभूत परमात्मा को निर्देश करती है । अधिकतः “यह प्रा
 प्रजात्मा, आनन्द, अजर, अमृत, लोकाधिपति और सर्वेश्वर” इत्यादि श्रुति में प्राण शब्द से परमात्मा ही सा
 कहे हुए हैं । अतएव उक्त धर्मसमूह परमात्मा का ही है और का नहीं है ॥ २६ ॥

अन्त्रा, इस प्रकार व्याख्या करने से वक्ता का आत्मोपदेश किस प्रकार सम्भव होगा । उसके उत्तर में
 कहते हैं । “तु” शब्द सन्देहनाश में जानना । विज्ञान जीव रूप इन्द्र ब्रह्म रूप में अपने को जो उपदेश करता है
 कि मेरी ही आगमना को उसे शास्त्रदृष्टि से जानना चाहिये । जो वृत्ति जिसकी आयत्त है, शास्त्र उसको उसी रूप
 में उपदेश करता है । इन्द्रियसमूह प्राणायत्तवृत्ति के कारण जिस प्रकार छान्दोग्यादिश्रुति में प्राणरूप में ही निर्दि
 त हुए हैं उस प्रकार जीव की ब्रह्मायत्तवृत्ति के कारण यहाँ इन्द्र अपने को आत्मत्व का उपदेश करते हैं । दृष्टान्त
 यथा—बृहदारण्यकश्रुति में कहा है—“वामदेव अपि वोक्तं है— “मैं मनु हुआ था, मैं सूर्य हुआ था” यहाँ
 शब्द से मेरी आयत्तवृत्ति के हेतुस्य ब्रह्म जानना । उस ब्रह्म सम्बन्ध से मनु प्रभृति का निर्देश करते हुये आप
 ऊपर लेकर कहते हैं । उसी प्रकार यहाँ इन्द्र भी अपने ऊपर लेकर कहते हैं । स्मृति में भी कहा है “ जो जिस
 व्याप है, वह रूप ही उसका है । हे भगवन् ! जो समस्त देवता आपके मर्माप आये हैं वे सब सत्य ही आप
 स्रष्टा हैं जिस कारण आप सर्वगत हैं । गावों में भी कहा है । “आप सर्व व्यापक हैं” । “आपसे भिन्न और कुछ
 नहीं है” । जब आप सर्वव्यापक हैं तब आप ही सब हैं । मनुष्य में भी इस प्रकार दृष्टान्त का अभाव नहीं
 है । स्थान की एकता और र्मा की एकता से पश्यन्त्यवहार देवत में आता है । सायंकाल में गो-समूह, अ
 विवदमान नृप-समूह एकतामूर्त में बढ होते हैं ॥ ३० ॥

सम्बन्धुः त्रयोऽकान्तधर्मसम्बन्धुमा तथा येन द्वाक्यं ब्रह्मपरमिति न शक्यं नियन्तुम् । "न वाचं त्रिजिज्ञा-
मीत वक्तारं विद्वान् ।" त्रिगीर्षोणं व्याघ्रमहनमित्यादिजीवल्लिङ्गान् । "चायं धर्मिनः शरीरे प्राणा वसन्ति तावदा-
युरथ सन्तु प्राण एव प्रजात्मा इदं शरीरं परिगृह्णात्यास्यतीति" मुख्यप्राणलिङ्गान् । एवं "यो वै प्राणः सा प्रजा
या प्रजा म प्राणः । सदा ह्येतावन्मिनः शरीरे वसतः । सदात्क्रमतः" इत्यादि जीवाद्युक्ती न बाधकं । प्रवृत्तनिवृत्ति-
साधित्वेन ह्येते रजोपचारात् । तस्मान् त्रयमुपास्यमिति तदेतन्निराकर्तुमाह ।

जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेन्नोपास्यैविध्यादाश्रितत्वादित्थं तद्योगात् ॥ ३१ ॥

जीवप्राणयोर्लिङ्गान् तावद्युपास्यमिति यदुक्तं तत्र, वृत्तः, तथा सति उपामात्रे विन्यात् । न चैकस्मिन्
वाक्ये तद्विधीयते शक्यं वाक्यभेदप्रसङ्गान् । अयमाशयः । किं जीवाल्लिङ्गान् ब्रह्मधर्माणां जीवादिरूपं, किंवा
त्रयाणां स्वानन्तर्यं, आद्योऽस्मिन् जीवाल्लिङ्गानां ब्रह्मपरत्वमिति । तत्राद्यः प्राणैव निरस्तः । द्वितीयस्तु उपामात्रै-
विध्यप्रसङ्गेन दूषितः । तृतीये युक्तिसादाश्रितत्वादिति । अन्यत्रापि जीवप्राणादिशब्दानां ब्रह्मधर्मव्यवहारादिहापि
तथा । ननु तत्र लिङ्गसन्धानं तदर्थत्वमाश्रितमिति चेदपि हिततमोपासनकर्मत्वादिलिङ्गयोगात् तदर्थत्वमाश्रितुं
युक्तमित्याह । इह तद्योगादिति । ननु सदावामोक्तान्त्योर्ब्रह्मपरत्वे कथं सद्भातिरिति चेन्न ब्रह्मक्रियाज्ञानशक्त्योर्देहे सदा-

अच्छा, अत्यात्म-सम्बन्ध बहुलरूप से उद्देश होने पर भी उक्त वाक्य-समूह ब्रह्म परक है- इस प्रकार नहीं बोला
जा सकता है । "वाक्य को जानना नहीं होगा वक्तृ को जानना होगा" "मैंने त्रिगीर्ष विश्वरूप ब्राह्मण को संहार
किया है" इत्यादि स्थल में स्पष्ट ही जीव निर्देश होता है । और "जब तक यह शरीर में प्राण है तब तक जीवन
है, प्रजानात्मा प्राण ही इस शरीर में आश्रय कर उसको कर्म में प्रवृत्त कराता है" इत्यादि स्थल में प्राण मुख्य है
ऐसा कहा गया है । विशेष करके "प्राण ही प्रजा" "प्रजा ही प्राण," "प्राण शरीर में वास करता है" "प्राण ही
शरीर से निकलता है" इत्यादि स्थल में प्राण की जीवादि उक्ति वायक नहीं है । "मुनसं जीव, प्राण, और ब्रह्म
यह तीनों ही उपाम्यन्व करके कहे जाते हैं" इस प्रकार बोलने पर उक्त शंका का निरासन करने दें ।—

पुर्वोक्त श्रुति-समूह जीव और प्राण का निर्देश कर दोनों को उपाम्यन्व रूप से बोध कराता है- इस
प्रकार नहीं कहा सकते हो । कारण उपाम्यवस्तु त्रिविध होने के कारण उपामनावस्तु भी प्राणधर्म-प्रजाधर्म
और ब्रह्मधर्म के अनुसार तीन प्रकार की हो जाती है । एकवाक्य में त्रिविध उपामना का निर्देश नहीं हो सकता
है । वाक्यभेद होने पर वाक्यभेद अवश्य होना चाहिये । अब पूछा जाता है कि क्या इसका यह आशय है कि
जीवाल्लिङ्ग के कारण ब्रह्मधर्म जीवादि परक है किन्वा तीनों ही स्वतन्त्र हैं किन्वा जीवाल्लिङ्ग-समूह ब्रह्मपरक
है ? । प्रथमपक्ष प्राणविकरण में पक्षे निरस्त हुआ है । द्वितीयपक्ष भी "उपामना त्रिविध" के द्वारा दूषित हो
गया है । अब तृतीयपक्ष में युक्ति कहते हैं । जीवाल्लिङ्ग-समूह ब्रह्म पर है । कारण सध्वत्रये ब्रह्मपर रूप में
निर्देश होते हैं । जिस प्रकार लिङ्ग सत्त्व के कारण जीवाल्लिङ्ग-समूह ब्रह्म पर रूप से निर्देश होते हैं ठीक यहाँ
भी उसी प्रकार उपामना-कर्मत्वादि लिङ्ग योग के कारण उसका ब्रह्मपरत्व ही यथायुक्त है । सदावाम और
अकाल्नि धर्म किस प्रकार ब्रह्म पर हो सकता है इस प्रकार आशंका नहीं की जा सकती है । ब्रह्मनिष्ठा क्रिया-
शक्ति और ज्ञानशक्ति का शरीर में सदावस्थान और सदात्क्रमण ये दोनों संगत हैं । धर्मों पर प्राण, निराश्रय किस
प्रकार धर्म पर हो सकते हैं, इस प्रकार की आशंका भी नहीं हो सकती है । कारण, धर्म का प्रतिपादन में भी
धर्मों की उपाम्यति है जिससे दोनों एक रूप हैं । "मैं प्राण हूँ मैं प्रजात्मा हूँ" इस स्थल में क्रियाशक्ति और
ज्ञानशक्ति रूप दोनों शक्ति विगिष्ट धर्मों के निर्देश करने के पश्चात् फिर "जो प्राण वह प्रजा" इस प्रकार वचन
से तृतीय धर्म की प्रशंसा की गयी है । अतएव इस स्थल में इन्द्र, प्राण, और प्रजा शब्द से ब्रह्म कहा गया है ।

वस्थानं सह चोक्तमणमित्यर्थमस्त्वानु ननु प्राणादिशब्दाभ्यां धर्मिप्रतिपादनान् कथं धर्मपरत्वं, मैवं धर्मप्रतिपादनं धर्मिणः प्रतिपत्तेरुभयोरैकव्यान् । प्राणेऽस्मि प्रज्ञात्मेति शक्तिद्वयधर्मकतया निर्दिष्टस्य पुनर्धर्मत्वस्य प्रशंसा यो वै प्राणः स प्रज्ञेति । तस्माद् ब्रह्मैवात्र इन्द्रप्राणप्रज्ञादिशब्दैरवगन्तव्यमिति । तन्वनारभ्यमेवेतन् प्राक् प्राणचिन्तन गतार्थत्वात् । मैवम् । पूर्वत्र शब्दमात्रे संशयः इह तु आनन्दादिके कथञ्चिदन्यपरतया नीते साधकस्य ब्रह्मैकान्त धर्मस्य अभावान् बाधकस्य जीवादिलिङ्गस्य तु सत्त्वादर्थेऽपि स इति तदाधिक्यान् पृथगारम्भः ॥ ३१ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रभाष्ये प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

द्वितीयपादः

मनोमयादिभिः शब्दैः स्वरूपं यस्य कीर्त्तयते । हृदये स्फुरतु श्रीमान्ममासौ श्यामसुन्दरः ॥

प्रथमे पादे समस्तजगत्कारणभूतं पुरुषोत्तमत्वं परं ब्रह्म जिज्ञास्यमित्युक्तं । तत्रैवान्यत्र प्रतीतानां केषाञ्चिद्वाक्यानां ब्रह्मणि समन्वयः प्रदर्शितः । द्वितीयतृतीययोस्तु अन्यद्व्यलिङ्गकानां केषाञ्चिद्वाक्यानां तस्मिन्नेव समन्वयः प्रदर्शयते । छान्दोग्ये शाण्डिल्यविद्यायामिदमामनन्ति । “सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत अथ तनुं क्रतुमयः पुरुषः । यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति । स क्रतुं कुर्वीत । मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मसर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यानादर” इत्यादि । तत्र संशयः । मनोमयत्वादिगुणैरुपास्यो जीव उत परमात्मेति । तत्र मनःप्राणयोर्जीवोपकरणत्वात् “अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः” इति परमात्मनस्तन्निषेधात् तद्वान् जीवोऽयं स्यात् । न च सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति पूर्वनिर्दिष्टं ब्रह्मात्र प्रदीतुं शक्यं तस्य वाक्यस्योपास्युपकरणशान्तिविधिपरत्वात् । शान्तिनिष्पत्तये सर्वस्य ब्रह्मात्मत्वोपदेशः । एवं जीवं निश्चिते अन्तिमो ब्रह्मशब्दोऽयं तत्परः स्यादित्येवं प्राप्ते ।

अच्छा, पहिले प्राणचिन्ताप्रकरण में जब यह विषय एक बार कहा गया है फिर उसके लिये पृथक् आरम्भ क्यों है ? इस प्रकार नहीं कह सकते हो । कारण, पूर्वप्रकरण में केवल शब्दमात्र से ही संशय किया गया है किन्तु इस प्रकरण में आनन्दादि शब्द, कुछ अन्यपर रूप में कल्पित होने से, ब्रह्मैकान्तधर्मसाधक का अभाव और बाधक जीवादिलिङ्ग के सदभाव के कारण अर्थगत संशय कहते हैं । फलतः अर्थगत संशय के आधिक्य के कारण पृथक् विचार किया गया है ॥ ३१ ॥

मनोमयादि शब्दों में जिसका स्वरूप कीर्त्तित हुआ है वह श्रीमान् श्यामसुन्दर मेरे हृदयमें स्फूर्ति लाभ करें । प्रथमपादमें समस्त जगत् के कारणभूत पुरुषोत्तम परब्रह्म जिज्ञास्य है यह कहा गया है । उस पादमें अन्य विषयमें प्रतीत कुछ वाक्यों का ब्रह्म में ही समन्वय दिखलाया गया है । द्वितीयपाद और आगे का तृतीयपाद में अन्यद्व्यलिङ्ग कुछ वाक्यों का उक्त ब्रह्ममें ही समन्वय दिखाया जाएगा । छान्दोग्यमें शाण्डिल्यविद्या प्रकरण में कहा गया है कि “परिदृश्यमान समस्त विश्व ब्रह्म है” कारण, संसार ब्रह्म से उत्पन्न और ब्रह्म में लय होता है । यह ब्रह्म ही संसार का आश्रयभूत है । अतः शान्तचिन्त से उसकी उपासना कर्त्तव्य है । उपासक पुरुष संकल्पध्यान है जो जिस प्रकार जिस भाव से भगवान् की उपासना करता है, वह अन्त में उसी प्रकार की गति को प्राप्त होता है । मनोमय, प्राण के नियामक, प्रकाशस्वरूप, सत्यसंकल्प, सर्वगन्ध, विचित्र-विविध लीलाकारी, समस्तभाग से युक्त, सर्वगन्ध, सर्वरस, सर्वव्यापी, मिष्टममस्त्वर्थ, याज्ञावाक्य से रहित, ब्रह्मादि स्तम्भपर्यन्त निखिल जगत् के तृण की भाँति तुच्छ ज्ञान करने हुए सुषामाः में स्थित, वाक्य मन का अगोचर, आत्म आदर से रहित, परब्रह्म ईश्वर ही एकमात्र उपास्य है” । यहाँ सन्देह यह है कि मनोमयादि गुणों से युक्त पुरुष जीव है किम्बा ईश्वर है ? मनोमय और प्राणमय जीव का धर्म होने के कारण तथा अमना और अप्राण प्रभृति परमात्मा के

सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् ॥ १ ॥

स खल्वयं परमात्मैव न जीवः । कुतः सर्वत्र वेदान्ते प्रसिद्धस्य जगत्तन्मादिहेतुनात्मस्य तदेकान्त-
धर्मम्यात्रापि वास्ये तज्जानानित्युपदेशात् । यद्यप्युपक्रमवाक्ये शान्तिविवक्षया न तु स्वविवक्षया ब्रह्म निर्दिष्टं
तथाप्युपदिष्टे मनोमयत्वादिके तत्प्रतिपादयति । क्रतुरुपासना । मनोमयः शुद्धमनोप्राप्तः “मनमैवानुदृष्ट्य” इति
श्रुत्यन्तरान् । “यतो वाच” इत्यादिकृतनिषेधस्तु पामरागोचरत्वात् कात्मर्यागोचरत्वाच्चेति तत्त्वविदः ।
प्राणशरीरत्वं तन्नित्यन्तृत्वात् प्रेष्टमूर्तित्वादित्येके । “अप्राणो ह्यमना” इति तु तदनरीनस्थितिज्ञानत्वात् प्राकृत-
विषयो वा । मनोवानित्यनीद्वानमिति च श्रुत्यन्तरान् । अपरे तु “मनोमयः प्राणशरीरमेता” “स एषोऽन्त-
र्हृदय आकाशस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयोऽमृतमयो हिरण्यमयः” “हृदा मनीषा मनमाभिरुच्यते य एतद्विदुरमृतास्ते
भवन्ति” । “प्राणस्य प्राण” इत्यादिषु सर्वेषु वेदान्तेषु प्रसिद्धस्य मनोमयत्वादेरित्याप्युपदेशात् परमात्मैव मनोमय
इति व्याचक्षुः ॥ १ ॥

विवक्षितगुणोपपत्तेश्च ॥ २ ॥

“मनोमयः प्राणशरीरो भास्व” इत्यादिना ये गुण विवक्षितास्ते हि परस्मिन्नेवोपपद्यन्ते न तु जीवे ॥२॥

गुण होने के कारण मनोमयादिगुणयुक्त पुरुष जीव ही है । “यह ममस्त विश्व ब्रह्म है” इस वचन से केवल
उपक्रान्त ब्रह्म का बोध नहीं हो सकता है । कारण, उक्त वाक्य उपासना का उपकरण स्वरूप शान्तिविवक्षि का बोध
कराना है ऐसा जानना चाहिए । शान्ति के लिये समस्त ही ब्रह्म स्वरूप में उपदिष्ट होने हैं । इस तरह जीव
निश्चय होने पर अन्तिम ब्रह्म शब्द भी जीव का बोध कराना है इस प्रकार आशंका के निराकरण के लिये कहते हैं—

यह निश्चय परमात्मा है जीव नहीं है । कारण समस्त वेदान्त-शास्त्र में प्रसिद्ध जगत् के जन्मादि
कारण रूप ब्रह्म का ही उपदेश किया जाता है । यद्यपि उपक्रम वाक्य में शान्तिविवक्षा से ही ब्रह्म का निर्देश है
स्वविवक्षा से नहीं है तो भी मनोमयादि उपदिष्ट वाक्य से ब्रह्म को ही विशेष रूप से जानना होगा । मनोमय
शब्द से शुद्ध मनोमय का प्रदण है । ब्रह्म के मनोप्राप्तत्व निषेध सूचक वाक्यममूह का अर्थ-विषयवामना के द्वारा
मलिन मन में ब्रह्म की स्फूर्ति नहीं होती है ऐसा समझना चाहिए । नहीं तो “मन के द्वारा ही उनको देखना
होगा” इत्यादि श्रुति के साथ विरोध हो सकता है । “ब्रह्म वाणी और मनके अगोचर” इस प्रकार निषेधकरने वाली
श्रुतियों का समन्वय पाणिनि की वाणी, मन के अगोचर, किम्वा सर्वभाव से वाणी और मन के अगोचर इस
तरह करना चाहिए । प्राण के नियामक होने के कारण ब्रह्म को प्राणशरीर कहा जाता है । अथवा प्राणशरीर
शब्द का अर्थ उपासक का प्राणतुल्य प्रियविग्रह होता है । उनका प्राकृत प्राण और प्राकृतमन नहीं है अथवा मन
और प्राण के अर्थात्तता में न रहने के कारण उनको अमना और अप्राण कहते हैं । नहीं तो “वे मनोवान्”
“उनका वायुविकार रूप प्राकृत प्राण नहीं है” इत्यादि श्रुतिवाक्य से विरोध हो सकता है ।

कांड कांड वे मनोमय, प्राण शरीर के नेता, अन्तर में रहने वाले अमृतमय हैं । इस लिये वह पुरुष
मनोमय, अमृतमय, हिरण्यमय, हृदय-वृद्धि और मन से पर है । जो इस प्रकार जानता है सो अमृत हो जाता
है “वे प्राण के ही प्राण हैं” इत्यादि श्रुति में प्रसिद्ध मनोमयत्वादि के उपदेश के कारण परमात्मा ही मनोमयादिक
है” इस प्रकार व्याख्या करते हैं ॥ १ ॥

मनोमय, प्राण शरीर, कान्तिरूप इत्यादि श्रुतिवाक्य से जो गुण-समूह कहा जाता है वह गुण-समूह
परमात्मा में ही विद्यमान है जीव में नहीं है ॥ २ ॥

अनुपपत्तौ न शरीरः ॥ ३ ॥

मनोमयः शरीरो न भवति स्वयोनिकल्पे तस्मिन्नेवामसम्भवान् ॥ ३ ॥

कर्मैकतृव्यपदेशाच्च ॥ ४ ॥

“एतन्नितः प्रेत्याभिस्मभवितास्मीति श्रुतिरेतमिति प्रकृतं मनोमयं कर्मत्वेन व्यपदिशति, शरीरं त्वभिसम्भवितास्मीति कर्तृत्वेनेति कर्तुः शरीराद्विलक्षणः कर्मभूतो मनोमयः परेशः । आभिसम्भवतिमित्यन्तार्थं सम्भूयाम्भोविमभ्येति महातया नगागोत्यादि प्रयोगान् ॥ ४ ॥

शब्दविशेषात् ॥ ५ ॥

“एष मे आत्मानन्ददयं” इति पश्यन्तेन शब्देन शरीर उपासको निर्दिष्यते मनोमयस्तृतीयः प्रथमान्तेन । भिन्नविभक्तिकयोः शब्दयोरर्थभेदेन भाव्यम् । तथा च शरीरादुपासकादन्यो मनोमय उपास्य इति ॥ ५ ॥

स्मृतेश्च ॥ ६ ॥

“इंश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । भ्रामयन्मर्त्यभूतानि यन्त्रारूढानि मायया” ॥ इति स्मरणाच्च शरीरात्परस्य भेदः ॥ ६ ॥

ननु एष मे आत्मानन्ददयेऽणीयान् श्रीहर्षा यवाद्देत्यलम्बानत्वश्रुतेरणीयस्वोपदेशाच्च जीव एव मनोमयो नत्वीश इत्याशङ्कानिरासायाह ।

अर्भकौकस्त्वान् तद्व्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च ॥ ७ ॥

हेतुयुग्मान्मनोमयो नेश्वर इति न वाच्यं अत्रैव “ज्यायान्पृथिवी ज्यायानन्तरिक्षान्” इत्यादिना व्योमवदस्य विभुत्वाभिधानान् । कथं तर्हि तद्युग्मं सङ्गच्छते, तत्राह । निचाय्यत्वादेवमिति । एवं मितत्वेनोक्ति

मनोमयादिक धर्म-समूह जीव का नहीं हो सकता है क्योंकि स्वयोनितुल्य जीव में उसका अभाव है ॥ ३ ॥

जीव “इस लोक में मरने के पीछे मनोमय पुरुष के साथ मिलता है” इस प्रकार श्रुतिवाक्य के कारण कर्तृत्वव्यपदेश, और मनोमयपुरुष का कर्मत्वव्यपदेश होने से स्पष्ट ही दोनों का भेद प्रतीय होता है । “मैं-महानदी के समुद्र में मिलने की तरह उस मनोमयादिक धर्मविशिष्ट पुरुष में मिलने के लिये उत्कण्ठित हूँ यहाँ जीव से विलक्षण कर्मरूप, मनोमयादिक गुणविशिष्ट परमात्मा ही है ॥ ४ ॥

“यह आत्मा मेरे हृदय के भीतर विराजित है” यहाँ उपासक जीव के पश्यन्त निर्देश के कारण श्री “मनोमय पुरुष उपास्य है” यहाँ प्रथमान्त निर्देश के कारण उपास्य मनोमयपुरुष से उपासक जीव का भेद अवश्य ही जानना होगा ॥ ५ ॥

गीतास्मृति में कहा गया है “हे अर्जुन ! इंश्वर समस्त जीवों के हृदय देश में विराजित होकर अणुमाया से जीवसमूह को यन्त्रारूढ के न्याय घुमाना है” । अतः जीव से परमात्मा पृथक् है ॥ ६ ॥

अच्छा “यह आत्मा मेरे हृदय में ब्रह्म (अक्षर) किम्बा यव से भी सूक्ष्मभाव में विराजित है” य श्रुति में अणु परिमाणत्व उपदेश के कारण मनोमय शब्द से इंश्वर को न बना कर जीव को समुभयता है । प्रकृति प्रकार आशंका करने पर उसका स्पष्टन करते हैं ।

उक्त दोनों कारण से मनोमय इंश्वर नहीं है इस प्रकार नहीं कह सकते हैं । कारण, इसी श्रुति में पृथिवी और आकाश से बृहत् करके उपदेश है । अच्छा तो दोनों कारण किस प्रकार सम्भव हो सकते हैं

निचायत्वान् हृदुपास्यन्वान् । अयमग्रनिष्कर्षः । विभोरपि परस्य यदगुणं प्रादेशमात्रादि च तत्त्वचित् भाक्तं क्वचित्तु मुख्यम् । तत्राद्यं स्मृतिस्थानद्वयमानस्य स्मर्यमाणे स्थानानि तस्मिन्नुपचारात् । अन्यन्तु तादृशस्यापि तस्य भक्तानुप्राहिणो ऽचिन्त्यशक्तियोगिनस्तथा तथाभिद्यक्तैः । एकमेव स्वरूपं भक्तेषु नाविविधं स्फुरति । “एकोऽपि स न बहुधा योऽवभाति” इति श्रवणम् । विभुत्वे सन्त्यगुणादिकमचिन्त्यशक्तियोगात् । वक्ष्यति चैवं वैश्वानराधिकरणे । अणोः प्रादेशमात्रादेश्च विभुत्वं तथैव युगपत् सर्वत्राविर्भावान् ॥ ७ ॥

तनु जीववत् परमात्मनोऽपि शरीरान्तर्धर्तित्वेन तत्त्वमन्यकृतः गुणदुःखोपभोगस्तेन सह समः स्यादिति चेत्तत्राह ।

सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यान् ॥ ८ ॥

इह समिति सहाये वर्तते सम्वादशब्दवत् । सम्भोगः सह भोगस्तप्राप्तिर्नेश्वरस्य । कुत ? वैशेष्यान् । अयमभिप्रायः । न हि देहसम्बन्धमात्रं तदुपभोगहेतुः किन्तु कर्मफल-व्यसेव । तच्च न तस्यास्ति “अनन्नन्नन्यो-
ऽभिचाकुराति” श्रवणम् । “न मां कर्माणि निम्बन्ति न मे कर्मफलं स्पृहा” इति स्मृतिश्चेति । कठवल्यां पठ्यते । “यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवतः ओदनः । मृत्युर्दम्योपमचनं क इत्या वेद यत्र स” इति ॥ ८ ॥

अत्र कश्चिदोदनोपमेचनशब्दसूचितोऽन्ता प्रतीयते । स किमग्निरुत जीवः परो चेति भवति संशयः । विशेषानिश्चयात्प्राणां प्रश्नोत्तरसम्बन्धेन किं तावत् प्रातः अग्निरुतेति “अग्निरन्नाद” इति श्रुतेः प्रसिद्धे च । जीवो वा भवेत् । ओदनस्य कर्मनिमित्तत्वान् कर्मिणो जीवस्य तत्त्वमभवति, न तु कर्मशून्यस्य । एवमभिप्रेत्य श्रुतिरपि तयोरोदनानदने दर्शयति “तयोदन्यः पिप्पलमि” त्यादिना । तस्मान् जीवोऽयमिति प्राप्नो—

निचोऽह विचार कर्तते हैं—विभु, परमपुरुष का जो अणुभाव तथा एकप्रदेश मात्र में स्थिति है वह कहीं गौण और कहीं मुख्य रूपमें है । स्मरण के स्थान हृदय के परिमाण के अनुसार स्मर्यमान विष्णु का अणुत्वादिकथन औपचारिक मात्र है । किम्वा मुख्यतः वे विभु होकर भी भक्तों के अनुग्रहार्थ अपनी अचिन्त्यशक्ति के प्रभाव से अणु प्रभृति उस रूप में अभिव्यक्त होते हैं । एक प्रकार के स्वरूपमें स्थित होकर भी भक्तों में विविध प्रकार में स्फूर्ति होते हैं । “एक होकर भी बहु प्रकार प्रकाशित होते हैं” यह श्रुति का वाक्य है—

वे विभु होकर भी अचिन्त्यशक्तियोग से अणुरूप में प्रकाशित होते हैं । यह सब वैश्वानर अधिकरण में स्पष्टरूप में वर्णन होगा । अणुरूप किम्वा प्रादेशमात्र होकर भी एक समय में सर्वत्र आविर्भाव होने के कारण वे विभुरूप हैं ॥ ७ ॥

अच्छा, परमात्मा यदि जीव की भांति शरीर सम्भवती है तो उसको जीव की तरह गुण दुःख का भोग होना चाहिए । इस प्रकार की आशंका का उद्धान होने पर निरास करते हैं ।

परमात्मा का विशेष कारण होने से जीव के साथ समानभोग नहीं हो सकता है । देह सम्बन्ध होने पर भोग करना ही होगा ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि भोग का कारण कर्म परतन्त्र है और जीव कर्म के अधीन है । किन्तु परमात्मा अपने अधीन है । श्रुति में स्पष्ट ही कहा है “जीव कर्मफल को भोग करता है । परमात्मा भोग न करता हुआ सा ही रूप से देखता है । स्मृति में भी कहा है “कर्म गुण तो पाँव नहीं सकता है । न कर्मफल में मेरी आसक्ति है” । कठवल्लीश्रुति में कहा गया है । “ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों जानते, जिसका भोग रूप अन्न है । सबका मारने वाला मृत्यु जिसका भोजनोपयोगि घृणादि रूप है उस परमात्मा को शान्धोपदिष्ट पथ में चलने वाले व्यक्ति ही जानते हैं और व्यक्ति नहीं जान सकते हैं ॥ ८ ॥

अत्ता चराचरग्रहणात् ॥ ६ ॥

पर एवात्ता, कुतः चराचरेत्यादेः । ननु तत्रोपलक्षितं कृत्स्नं जगत् मृत्युपरमित्तमन्नाद्येन गुहीतं, हि तात्त्रास्य तस्य अत्ता परमात्मनः सम्भवेत् । अमेचनं खलु स्वयमश्नमानं मदितगदने निमित्तम् । मृत्युपरमित्तमिदं तात्त्रात्त्वं नम मन्दर्पत्वमेव । तच्च परमात्मैकान्तमेव प्रसिद्धम् । न चानभ्रत्रिति श्रुत्या न प्रतियोगः, स्वाभाविकत्वात् । किन्तु कर्मफलादनस्यैवेति गुप्युक्तं परोऽन्तेति ॥ ६ ॥

प्रकरणान्च ॥ १० ॥

“अणोरणीयान महतो महीयान्” इत्यादिभिर्हि पर एव प्रकृतः । “अत्तासि लोकस्य चराचरस्य” तस्मैतेरपि चैनं समुच्चीयते ॥ १० ॥

तत्रैव “अतं पिवन्तो मुकुतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे पराद्वयौ” । छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाक्षरं ये च त्रिनाचिकेता” इति श्रुतम् । तत्र कर्मफलभोक्तृजीवस्य सद्वितीयत्वमभिधीयते । द्वितीयश्च बुद्धिः प्राणः वा परमात्मा वेति विचिकित्सायां बुद्ध्यादेर्जीवोपकरणत्वाद्दृष्टान्तरूपः कर्मफलभोगः कथञ्चिन् सम्भवति, न परमात्मनः तस्य तन्निषेधान् । तस्मादसौ बुद्धिः प्राणो वेति प्राप्नो—

यहाँ यह संशय होता है कि पूर्वोक्त अन्न और भोजनोपयोगि घृतादि शब्द के द्वारा अग्नि अथवा जीव का बोध कराता है किंवा परमात्मा का बोध कराता है । श्रुति प्रसिद्धि के कारण वह शब्द या तो अग्नि का बोध कराता है किंवा कर्म ही भोग का हेतु होता है, इस नियम से कर्म करने वाले जीव को बताता है कर्म से रहित परमात्मा को नहीं कह सकते हैं । इस अभिप्राय में श्रुति भी दोनों से एक का भोगरूप अथवा अन्य का भोग से पृथक्ता दिया रही है । “जीव कर्म-फल भोगता है और परमात्मा केवल साक्षीरूप है” अतः वह शब्द यहाँ जीव का बोध करा सकता है । इस प्रकार पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।

उक्त श्रुति में जो सकल भक्ष्यद्रव्य निर्देश किये गये हैं वे सब जीव के नहीं हो सकते हैं । अनादृश कालादि समस्त वस्तु का भोजन जगत् संहारकारी परमात्मा को जानना चाहिए । यहाँ ब्रह्म विषयक प्रश्नोत्तर होने के कारण ब्रह्म ही उसका प्रतिपाद्य विषय है । श्रुति में ब्रह्म का जो भोग-निषेध किया है वह कर्म-फल का निषेध है किन्तु उसमें जगत्संहारादि स्वाभाविक कर्म का निषेध नहीं है । “परमात्मा यज्ञ और तपस्या का भोजन है” इत्यादि स्थल में भी उसका भोग स्वतन्त्र जानना चाहिए ॥ ६ ॥

“वह अणु से भी अणु” इत्यादि श्रुति में और “तुम चराचर जगत् का संहार कर्त्ता” इत्यादि श्रुति में प्रकरण बल से ब्रह्म का बोध कराता है ॥ १० ॥

“मुकुतोपाजितं देहस्य लोकं हृदयगुह्यं विराजितं देहोऽयं अवश्यं कर्मफल भोग करते हैं । देह छाया और भूष के समान परस्पर विरुद्धधर्मी है ऐसा इन्हें ज्ञानीगण, अभिगण, और नाचिकेतवाक्याचार्य आदि अर्थज्ञान से सम्मान तथा अनुष्ठानकारी व्यक्तिगण कहते हैं” इस प्रकार श्रुति कथन है । उक्त श्रुति में कर्म-फल के भोजन जीव के साथ अवस्थित द्वितीय व्यक्ति का उल्लेख है । वह द्वितीयव्यक्ति बुद्धि, प्राण, किम्बा परमात्मा है ? इस प्रकार का संशय अन्वित होने पर बुद्धि वा प्राण का जीवोपकरण-कर्मफल का भोग सम्भव होता है और परमात्मा का फलभोग में निषेध होने के कारण वह किसी प्रकार भी सम्भव नहीं सकता है । गुह्यतः द्वितीय फल-भोजन प्राण होगा किम्बा बुद्धि होगा इस प्रकार के पूर्वपक्ष की संगति के बिना उत्तर देते हैं—

गुहां प्रविष्टवान्मानो हि तदर्शनान् ॥ ११ ॥

गुहां गतावात्मानावेव जीवेशस्यौ न तु बुद्धिजीवौ प्राणजीवौ वा । कतः ? तदर्शनान् । “या प्राणेन संबन्धव्यति-
तिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ती या भूतिमिदं ज्ञायते” इति “तं दुर्दर्शं गृहमनुप्रविष्टं गुहादितं गन्धोष्ठं पुगणं,
अध्यात्मयोगास्मिमेन देवं मन्वा धीरो हर्षशोभो जहातीति” च क्रमेण तयोर्गुहाप्रवेशवीक्षणान् । हि शब्देन पुगण-
प्रतिष्ठिः सूच्यते । पिवन्ताविति क्षत्रिन्यायेन प्रयोज्यप्रयोजकभावेन वा द्वयोः पानं कर्तृत्वं, दद्यात्प्राविति च
ज्ञानतारतम्येन संसारित्वासंसारित्वेन वा सङ्गमनीयम् ॥ ११ ॥

विशेषणान्च ॥ १२ ॥

अस्यां प्रक्रियायां जीवेशावेव मन्तृत्वमन्तव्यत्वादिभावेन विशेषितौ विज्ञायेत । तं दुर्दर्शमिति पूर्वस्मिन्
ग्रन्थे मन्तृत्वमन्तव्यत्वाभ्यामेतावेव विशेषितौ । इहापि वाक्ये दद्यात्प्रावित्यज्ञत्वविद्वन्वाभ्यां “विज्ञानमारयिर्यस्तु
मनः प्रवहवान्नरः । सोऽध्वनः पारमात्मानि तद्विष्णोः परमं पदमि”ति प्राप्तृत्वप्राच्यत्वाभ्यां परत्र च ॥ १२ ॥

छान्दोग्ये “य एषोऽन्तरहिणि पुरुषो दृश्यते स एष आत्मेति होवाच । एतदमृतमभयमेतद् ब्रह्म, तदव्य-
प्यग्निन् सपिबोदकं वा मिञ्चति वर्त्मनी एव गच्छति एतं सम्पद्वाम इत्याचक्षते एतं हि सर्वाणि वामान्यभि-
संग्यान्ति, इत्यादि श्रूयते । तत्र संशयः । किमयं पुरुषः प्रतिविम्बः किंवा देवतात्मा आहोस्विन् जीव उताहो
परमात्मेति । आद्यः स्यान् अद्याचारत्वदृश्यत्वयोस्तत्र सत्त्वान् । द्वितीयो वा रश्मिभिरेषोऽस्मिन् प्रतिष्ठित इति

हृदयगुहा में विराजित दोनों जीव और परमात्मा हैं, जीवात्मा और बुद्धि, किम्वा जीवात्मा और
प्राण नहीं हैं । क्योंकि आगे आगे की श्रुति में गुहाप्रवेश विषय में जीवात्मा और परमात्मा दोनों को कहा है ।
“जो प्राण के साथ उपन्त होता है वह ही देवतामयी अदिति तथा वह ही ऐश्वर्य के साथ हृदयगुहा मध्य में
प्रवेश पूर्वक अवस्थान करता है” । “वीर व्यक्ति हृदयगुहा के बीच गुप्तभाव में अवस्थित, दुर्दर्श, स्वप्रकाशरूप
पुरुष को अध्यात्मयोग के द्वारा ध्यान कर संसार धर्मभूत सुख और दुःख से मुक्त होता है ।

उक्त दोनों श्रुति में हृदयगुहा में अवस्थित यथाक्रम से जीवात्मा और परमात्मा को कहा है । “हि” शब्द
से पुगण में प्रतिष्ठि सूचित होती है । “पिवन्ता” शब्द का अर्थ दोनों कर्मफल भोग करते हैं । त्रिग प्रकार
क्षत्रिन्ममृह जा रहा है यहा अत्र का भी प्रयोज्य प्रयोजक भाव से सिद्ध होता है उम्मी प्रकार जीवात्मा के कर्म-
फल भोग में परमात्मा का भोग है यहाँ जीवात्मा कर्मफल भोग में प्रयोज्यकर्ता और परमात्मा प्रयोजक कर्ता
है इस प्रकार का अर्थ बोध होता है । जीवात्मा संसारवासना में बद्ध होने के कारण च्छाया रूप है और परमात्मा
संसार से मुक्त होने के कारण तेजः स्वरूप है ॥ ११ ॥

इस प्रक्रिया में जीव और ईश्वर यथाक्रम से मननकर्ता, और मननविषय कहे गये हैं । और उसको
“दुर्दर्श” इत्यादि विशेषण द्वारा पहिले ग्रंथ में कहा गया है । इस स्थान पर भी अज्ञत्व और विज्ञत्व बोधक द्वाया
और धूप शब्द के द्वारा कहा जाता है । आगे जो विज्ञान सारथि, मनरूप प्रवह विशिष्ट है वह संसारमार्ग को पार कर
उन विष्णु के परम पद को लाभ करता है” इत्यादि कहा है उसमें यथाक्रम प्रायकारी और प्रायरूप प्रदर्शन कर
दोनों को बोध कराता है ॥ १२ ॥

छान्दोग्यश्रुति में “इस अग्नि के बीच जो पुरुष देखा जाता है वह आत्मा है, अमृत है, अभयप्रद है,
और ब्रह्म है । यदि उसके उद्देश्य में हवि किम्वा जल प्रदान किया जाय तो प्रदानकारी गन्तव्य मार्ग प्राप्त हो कर
ब्रह्मपद लाभ करता है” इत्यादि लिखा है ।

बृहदारण्यकान् । किं वा तृतीयः स्यान् स हि चक्षुः रूपं पश्यन्मत्र मन्त्रिदितो भवति । तस्मादेवामन्यतमोऽत्र
मित्यस्यां प्राप्तिः—

अन्तरउपपत्तेः ॥ १३ ॥

अद्वयन्तरः परमात्मैव । कुतः उपपत्तेः । आत्मत्वमृतत्वब्रह्मत्वनिर्लेपत्वसंप्रदामन्वादीनां धर्माणां तत्रैव सिद्धे जाते

स्थानादिव्यपदेशाच्च ॥ १४ ॥

“यच्चक्षुः निष्ठितः” इत्यादिना चक्षुषि स्थितिनियमनादिकं परमात्मन एवोक्तं बृहदारण्यके ॥ १२ ॥

सुखविशिष्टाभिधानादेव च ॥ १५ ॥

प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म यं ब्रह्मेत्यसिद्धिद्वन्तमुत्पत्तिविशिष्टं यद्ब्रह्म प्रकृतं तस्यैव पुनरुत्पत्तिस्थित्यान्
निगदान्च प्रकृतप्रहणं न्याय्यम् । अन्तरालिक्यविद्यातु ब्रह्मविद्याज्ञं भवेत् । इह विशिष्टयोक्त्या ज्ञानार्थ
शब्दानां धर्मिपरत्वं च व्याख्यातम् ॥ १५ ॥

अतोपनिषत्कगन्धभिधानाच्च ॥ १६ ॥

अनिषदं श्रुतवतोऽविगतहर्म्यस्य श्रुत्यन्तरे वा देवयानाग्न्यगतिरुक्ता सैवेहातिपुरुषविद् उपकोशलस्योच्यते
“अर्चिषमभिसम्भवति” इत्यादिना । तस्मान्च तथा ॥ १६ ॥

प्रतिविम्बादीनां त्रयाणां प्रहणं त्विह न सम्भवतीत्याह ।

“वह अतिस्थित पुरुष सर्वसम्पत्ति से निमग्न है” इत्यादि भी मुक्ता ज्ञाना है । यहाँ संशय यह है कि वह पुरुष प्रतिविम्ब अर्थात् द्वायारूप है किम्वा देवता स्वरूप है, किम्वा जीवात्मा अथवा परमात्मा है ? वह अतिरूप आधार में रहने के कारण और दर्शनयोग्य वस्तु होने के कारण प्रतिविम्ब हो सकता है । वह किरणों के द्वारा चक्षु में ही प्रतिष्ठित है” इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति के अनुसार द्वितीय अर्थात् सूर्य देवता हो सकता है । “वह चक्षुः के द्वारा वस्तु का रूप देखता है” इत्यादि श्रुति अनुसार तृतीय जीवात्मा हो सकता है । इस प्रकार के आशंका-समूह के उपस्थित होने पर उसका निराकरण करते हैं ।

अति मध्यम पुरुष परमात्मा ही है । द्वायादिक नहीं है । कारण आत्मत्व, अमृतत्व, ब्रह्मत्व, निर्लेपत्व, और सर्वसम्पत्तिप्रेषितत्व प्रभृति धर्म-समूह ब्रह्म का ही सम्भव हो सकता है ॥ १३ ॥

“विशेष करके जो चक्षुः के बीच अवस्थित है” इत्यादि बृहदारण्यकश्रुति केवल परमात्मा को ही निर्देश करती है ॥ १४ ॥

अधिकतः “प्राण ही ब्रह्म” “वैयधिकमुख ही ब्रह्म” “आकाश रूप ही ब्रह्म” इत्यादि श्रुति में अपरिच्छिन्न मुख्य विशिष्ट जो ब्रह्म बतलाया गया है वह कि अतिस्थित वाक्यमें कहा गया है, अतएव अतिस्थित पुरुष परमात्मा ही

यहाँ प्राणरूप ब्रह्म को ही वैयधिक मुखरूप और आकाशरूप ब्रह्म वस्तु को ही अपरिच्छिन्न मुख्यरूप जानना चाहिए । मध्यवर्ती अतिविद्या ब्रह्मविद्या का ही अंगभूत है । यहाँ विशेष अति के द्वारा ज्ञानशब्द जड़ की व्यावृत्ति और अनन्तशब्द से परिच्छिन्नकी व्यावृत्ति है । उन उन शब्दों को धर्म पर न समुदाहरण पर रूप में व्याख्या करना उचित है ॥ १५ ॥

जिस प्रकार “अनिषद् श्रवण करने से ज्ञानात्म्य व्यक्ति के सम्बन्ध में श्रुत्यन्तर में देवयानगति हुई है उसी प्रकार इस स्थान में अतिमध्य पुरुष को जानने वाले की गति कही गयी है । उपकोशल के निमित्त इस प्रकार का उपदेश किया गया है । अतएव अतिस्थित पुरुष परमात्मा ही है ॥ १६ ॥

अनवस्थितेऽसम्भवाच्च नेतरः ॥ १७ ॥

तेषां चक्षुषि निचयेन स्थितरभावाद्भूतत्वादेर्निष्पादिकस्य तेष्वसम्भवाच्च नेतरस्त्वेषामन्यतमः कोऽयत्तिस्मिन्, किन्तु परमात्मैव स इति ॥ १७ ॥

बृहदारण्यके श्रूयते । “यः पृथिव्यां निष्ठुन पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद, यस्म्य पृथिवी शरीरं, यः पृथिवीमन्तरो यमकथंयं न आत्मानन्तर्याम्यमृत” इति । अथ पृथिव्यागन्तःस्थो यमयिता प्रतीतः, स किं प्रधानं जीवः परो वेति संशये प्रधानमिति ता मन्त्रात्, तदन्तःस्थत्वादेस्तत्र सम्भवान् । कारणं हि कार्येऽनुस्यूतं तस्य नियन्तृ च भवति । प्रीतिप्रदत्वादात्मत्वं तत्रोपचरितं व्याप्रियोगाद्वा नित्यत्वाद्भूतं च तदिति । जीवो वा कश्चिद् योगी स स्यात् स चोन्नतः प्रवेशनान्तर्धानशक्तिस्यां नियन्तृत्वादृष्टत्वादेस्तत्र योगात् । आत्मत्वाद्भूतत्वे च तस्य गुण्ये तस्मान् प्रधानजीवयोरेकतः स इति प्राप्ते -

अन्तर्धाम्यधिदैवादिषु तद्वद्भवेत्यपदेशात् ॥ १८ ॥

यो ऽयमधिदैवादिषु वाक्येषु अन्तर्यामी अतः स परोक्ष एव । कुतः ? तदिति । पृथिव्यादिमन्तर्वान्तःस्थत्वनद्वेदस्थितनियन्तृत्वविभुविज्ञानानन्दत्वाद्भूतत्वादीनां तद्वद्भूमिणामिदोक्तेः ॥ १८ ॥

न च स्मार्तमतद्वद्भूमिभिलाषात् ॥ १९ ॥

उक्तहेतुभ्यः स्मार्तं प्रधानं अन्तर्यामीति न वाच्यम् । कुतः ? अतदिति । “अदृष्टो दृष्टा, अश्रुतो श्रोता, अमनो मन्ता, अविज्ञातो विज्ञाता, नान्यतोऽस्मि दृष्टा नान्यतोऽस्मि श्रोता नान्यतोऽस्मि मन्ता नान्यतोऽस्मि विज्ञातेषु त आत्मानन्तर्याम्यमृत इतोऽन्यत् स्मार्तामिति” वाक्यशेषश्रुतानां दृष्टत्वादीनां तस्मिन्नसम्भवान् ॥ १९ ॥

प्रतिविम्बादिक पदार्थत्रय का अक्षिः के मध्य सर्वदा अवस्थान के अभाव के कारण और अमृतत्व प्रभृति धर्म के असम्भव होने के कारण अक्षिस्त्व पुरुष प्रतिविम्बादिक नहीं है, किन्तु परमात्मा ही है ॥ १७ ॥ बृहदारण्यक श्रुति में गुणन में आता है । “जो पृथिवी में रहते हुए भी पृथिवी से भिन्न है, जिनको पृथिवी नहीं जानती है, जिनका शरीर पृथिवी है, जो पृथिवी का नियामक है वे ही अन्तर्यामी आत्मा तथा अमृत हैं इत्यादि” । यहाँ पृथिवी प्रभृति का अन्तरम्य और उनके नियामक की प्रतीति होने के कारण वह प्रधान किम्वा जीव है इस प्रकार का संशय होता है । कारण की कार्य में अनुस्यूति (संमर्ग) होने के कारण प्रधान का पृथिव्यादि के अन्तरम्य होने की सम्भावना दीखने से और पृथिव्यादि का नियामकत्व दीखने से प्रधान को बोला जा सकता है । प्रीतिप्रदत्व किम्वा व्याप्रियोग के होने के कारण प्रधान के आत्मत्व और नित्यता होने के कारण अमृतत्वे औपचारिक होता है । मयके अन्तर में प्रवेश शक्ति एवं अन्तर्धान शक्ति होने के कारण योगिपुरुष में भी वह लक्षण दीखता है अतः जीव को भी ऐसा बोला जा सकता है । जीव का आत्मत्व और अमृतत्व मुख्य है । गुणों प्रधान तथा जीव में कोई और एक है । इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं ।

सर्व अन्तरम्य, सब का अवेद्यत्व, सब का नियन्त्रता, विभु, विज्ञान, आनन्द, अमृतादि धर्म का अभिधान के कारण अधिदैवादि वाक्य में जो परमात्मा अन्तर्यामी रूप से कहा गया है वह ही इन सबों में पृथिव्यादि के अन्तर्यामी का के कहा जाता है ऐसा जानना चाहिये ॥ १८ ॥

इन कारणों से स्मृति-शास्त्रोक्त प्रधान ही अन्तर्यामी है इस प्रकार नहीं कह सकते हैं । कारण-“जो अदृष्ट होकर भी दृष्टा, अश्रुत होकर भी श्रोता, अमन होकर भी मननकर्ता, अविज्ञात होकर भी विज्ञाता है, जिसमें भिन्न दृष्टा, श्रोता, मननकारी, और विज्ञाता नहीं है वह ही अन्तर्यामी अमृत स्वरूप आत्मा है । स्मृति-शास्त्रोक्त प्रधान इनमें भिन्न है” इत्यादि श्रुतिविशेष द्वारा श्रुतत्व, दृष्टत्वादिधर्म, प्रधानता कभी सम्भव नहीं है ॥ १९ ॥

शारीर्यचोभयेऽपि हि भेदेनैतमधीयते ॥ २० ॥

नैतदनुवर्त्तते । अन्तेषुभ्यः शारीरो योगित्री गोऽन्तर्यामीति न वाच्यम् । कुतः ? हि यस्मान् यमये काण्ड
माध्यन्दिनार्थेनमन्तर्यामिनो भेदेना गीयते । “जो विज्ञानमन्तरो यमयति” इति, “यः आत्मानमन्तरो यमयति” इति
च नियन्त्रियन्तृत्वभावेन भेदं तयोः पटनीत्यर्थः । तस्मान् स श्रीहरिरेव । सुबालोपनिषदि तु पृथिव्यादीनां
मन्त्रकाक्षरामृतान्तानां अन्तर्यामीति वदते पटितम् । “अन्तः शरीरे निहितो गुहायां” “अजं गच्छे
नित्यो” “यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरे गच्छन् यं पृथिवी न वेद” इत्यादिना ब्राह्मणेन ॥ २० ॥

“अथ परा यत्र तदक्षरमभिगम्यते यत्र तददृश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणिपादं चित्तं
विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिश्यन्ति धीराः” इति । उत्तरं “दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाहो
भ्यन्तरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रोऽक्षरान्वरतः परः” इति च । किमत्र वाक्यद्वये प्रकृतिपुरुषो क्रमेण प्रतिपाद्यो
किंवा परमात्मैवेति सन्देहो द्रष्टृत्वादिचेतनधर्मावगमन् योतिशब्दस्योपादानवाचित्वाच्च प्रधानमेवाक्षरं स्यात्
परतोऽक्षरात्परस्तु पुरुषो भवेन् सर्वविधारभूताक्षरात्परत्वस्य क्षेत्रज्ञेऽपि युक्तः । तस्मान् तावेवात्र चेदाचिति प्राप्ते,

अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ॥ २१ ॥

अदृश्यत्वादिधर्मा परमात्मेन उभयत्र वेशः । कुतः, धर्मोक्तेः । “यः सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमनं
तपः । तस्मादेतन् ब्रह्म नामरूपमन्तं च जायते” ॥ “दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः” इत्यादिना सर्वज्ञत्वादितद्धर्मक
थनान् परविद्याविषयत्वाच्च ॥ २१ ॥

“न” का अनुवर्त्तन है । पूर्वोक्त हेतु में योगी जीव भी व्यावृत्त होते हैं । काण्ड और माध्यन्दिन भुज
में जीव और ब्रह्म का भेद स्पष्ट रूप में ही कहा गया है । उक्त भेद नियम्य और नियन्तृत्व भाव से जान
चाहिए । “जो विज्ञान के अन्तर में है और विज्ञान का नियामक है” “जो आत्मा के अन्तर में है जो आत्मा क
नियमित करता है” इत्यादि कथन श्रुति में है । इसलिये उनको हरि ही जानना चाहिए । सुबालोपनिषद् में पृथिव
से आदि लेकर अमृतान्त पर्यन्त सब के अन्तर्यामी नारायण हैं इस प्रकार पाठ है । “अन्तः शरीर में गुह्यानिहित
अज, एक, नित्य, पुरुष है” । “पृथिवी जिनका शरीर है, जो पृथिवी का अन्तर्यामी है, पृथिवी भी जिनको न
जानती है” इत्यादि कटवाश्रण के द्वारा पटित है ॥ २० ॥

गुण्डक में भी कहते हैं “पराविद्यया से ही अक्षर पुरुष का अवगत हो जाता है । वह पुरुष ज्ञान
न्द्रिय और कर्मेन्द्रिय का अगोचर, वंशशून्य, जातिहीन, चक्षुःश्रोत्रों से रहित, हाथ पाँव से विवर्जित, नित्य, पर
म, व्यापक, दुर्ज्ञेय, सर्वगत, सूक्ष्म, अव्यय, भूतों का कारण है । और व्यक्तिसत्त्व उस परमात्मा को देखते हैं
आँखों और भी कहा है “वह दिव्य, गूँथि संयोग से रहित, पुरुषाकार, बाहर तथा भीतर में रहने वाला, अ
अप्राण, अमना, शुभ्र, प्रकृति और जीव से पर है” । इन दोनों वाक्यों में प्रकृति पुरुष को क्रम से समुत्पत्ति
किम्बा परमात्मा से समुत्पत्ति है इस प्रकार का सन्देह होने पर द्रष्टृत्वादि चेतन धर्म के न गुणन का कारण त
योति शब्द के उपादान वाचि व प्रयोग के कारण अक्षर शब्द से प्रमान का ही बोध कराया जावे अथवा अक्षर प्र
से क्षेत्रज्ञ पुरुष पर है इस प्रकार अर्थ द्वारा जीव को क्षेत्र करवाया जावे इस प्रकार का सन्देह का निरास करने हे

“जो सामान्य भाव से तथा विशेष भाव से समस्त विषय को जानने वाला है जिसकी तपस्या ज्ञान
है जिससे प्रधान की उत्पत्ति है” इत्यादि श्रुति में चेतन धर्मादि के कहने के कारण अदृश्यत्वादि धर्मविरि
परमात्मा ही पराविद्या का विषय है ॥ २१ ॥

विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतव्यौ ॥ २२ ॥

इतरो प्रकृतिपुरुषौ ताभ्यां न बोध्यौ । कुतः विशेषणेति । “चः सर्वज्ञ” इत्यादिना अक्षरस्य विशेषणान् । “दिव्य” इत्यादिना स्मार्तान्पुरुषान् भेदोक्तेरच । तस्मादुभयत्रापि सर्वकारणभूतः पुरुषोत्तम एव बोध्य इति ॥ २२ ॥

रूपोऽन्यासाच्च ॥ २३ ॥

“यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं । तदा विद्वान् पुरुषसापे विभूय निरुज्जनः परमं साम्प्रनुपैति” इत्यक्षरस्य भूतयोनिरूपनिरूपणाच्च तथा । इदं खलु परमात्मनो रूपं, न तु प्रकृतं वा जीवम् ॥ २३ ॥ नन्वेव रूपोऽन्यासात्तस्यैवेति कुतो ज्ञायते अत्राह ।

प्रकरणान्च ॥ २४ ॥

प्रकरणेति स्पष्टम् ॥ २४ ॥

स्मृतिरप्येतद्विष्णुपुरं व्याचष्टे । “द्वे विद्ये वेदितव्ये” इति चायर्वणी श्रुतिः । “परया त्वत्तरप्राप्तिः ऋग्वेदादिमया परा । यत्तदव्यक्तमक्षरमचिन्त्यमजमव्ययम् । अनिर्देश्यमरूपं च पाणिपादाद्यमंयुतम् । विभुं सर्वगतं नित्यं भूतयोनिमकारणम् ॥ व्याप्यव्याप्यं यतः सर्वं तद्वै पश्यन्ति मूरयः । तद्ब्रह्म परमं धाम तदध्ययं मोक्षकांतिराम ॥ श्रुतिवाक्योदितं सूक्ष्मं तद्विष्णोः परमं पदम् । तदेव भगवद्वाच्यं स्वरूपं परमात्मनः ॥ वाचको भगवच्छब्दस्तस्यास्योत्तरात्मनः । एवं निगदितार्थस्य सतत्त्वं तस्य तत्त्वतः ॥ ज्ञायते येन तज्ज्ञानं परमन्यत त्रयीमयमिति ।

छान्दोग्ये । “को न आत्मा किं ब्रह्मेति । आत्मानमेवेमं वैश्वानरं सम्प्रत्यध्वेपि तमेव नो ब्रूहीत्युपक्रम्य “यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेषु आत्मसु अन्नमिति । तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्द्ध्वं व सुतेजाश्चतुर्विधरूपः प्राणः पृथग्बर्त्मा सन्देहो बहुलो बन्निरेव वयिः

इतर-प्रकृति और पुरुष का बोध नहीं होता है । क्यों? “जो सर्वज्ञ” इत्यादि अक्षर वा विशेषण होने के कारण और दिव्य शब्द से स्मृति प्रतिपादित पुरुष से भेद होने के कारण होता है । इसलिये दोनों वाक्यों में ही सर्वकारणभूत पुरुषोत्तम का बोध होता है ॥ २२ ॥

“यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं” इत्यादि श्रुति में अक्षर, भूतयोनि, पुरुष का ही रूप निरूपित हुआ है । इस प्रकार रूप परमात्मा का ही हो सकता है प्रकृति किन्वा पुरुष का नहीं है ॥ २३ ॥

अच्छा ? परमात्मा का ऐसा रूप है वह किस प्रकार अवगत हो सकता है तब कहते हैं—

स्मृति भी उक्त समस्त श्रुतिवाक्य को विष्णु सम्मन्त्र करके व्याख्या करती है । विष्णुपुराण में कहा है कि विद्वान् दो प्रकार की है परा और अविद्वान् । ऋग्वेदादिमय पराविद्वान् से अक्षर की प्राप्ति होती है । जो अव्यक्त, अक्षर, अचिन्त्य, अज, अव्यय, अनिर्देश्य, अम्य, पाणिपाद से रहित, विभु, सर्वगत, नित्य, भूतयोनि, कारण रहित है और जो अपने से इतर से व्यापक, इतर वर्तक अद्वयाय है वह ब्रह्म ही मोक्षप्रार्थी जीवका ध्येय रूप परम धाम है । श्रुतिवाक्य में कहे हुए वह सूक्ष्म ब्रह्म ही विष्णु का परम पद है । वह अक्षर पुरुष ही भगवान् शब्द वाच्य है । यह ही परमात्मा स्वरूप है । भगवन् शब्द उस आदि अक्षरपुरुष का वाचक है । यह ही पुरुष का तत्व है । इस तत्व के अवगत होने से जीव को पुरुषार्थ लाभ होता है । इससे निज त्रयीमय है ॥ २४ ॥

छान्दोग्य में कहते हैं—इस सब का आत्मा व्यापक रूप कीन है और बृहद्गुण वस्तु ब्रह्म कीन है ? वैश्वानर ही ब्रह्म है उसका ध्यान करो, जो व्यक्ति उस प्रादेश मात्र अभिमानि स्वरूप वैश्वानर आत्मा की उपासना

पृथिव्येव पादावूर एव वेदितोमानि वर्हि हृदयं गार्हपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आत्म्यमाहवनीय" इत्यादि श्रुते तत्र संशयः । किमयं वैश्वानरो जाठराग्निः किं वा देवताग्निरुत भूतान्निगदोऽग्निरुत विष्णुगिति । अत्र चतुर्थो वैश्वानरशब्दस्य साधारण्यदर्शनादनिर्णयोऽस्त्विति प्राप्ते ।

वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात् ॥ २५ ॥

वैश्वानरो विष्णुरेव कुतः, साधारणेत्यादेः । अयं भावः । यद्यपि स शब्दस्तत्र तत्र साधारण्यस्यार्थं विष्णुसाधारण्यं मृद्वादिशब्दोर्विशेष्यमाणः सन् स्वस्य विष्ण्वर्थं गमयति तथात्मत्रयशब्दाभ्यां उक्तमस्तद्वि फलविशेषश्रुतिः तस्यैविकानूलमित्यादिका तस्य विष्णुत्वे लिङ्गम् । सोऽपि योगेन तत्रैव वर्तेत विष्णवे न अस्तेति । तस्माद्विष्णुरेव सः ॥ २५ ॥

हेतोऽपीत्याह ।

स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति ॥ २६ ॥

इतिशब्दो हेत्वर्थः । "अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित" इति विष्णोस्तत्त्वं स्मर्यमाणमेतस्या विद्यया विष्णुपरत्वे अनुमानं लिङ्गं भवतीति हेतोः स विष्णुरेव ॥ २६ ॥

अथ जाठरं निरस्यति ।

शब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथा दृष्ट्युपदेशादसम्भवान् पुरुषविधमपि चैनमधीयते ॥ २७ ॥

तनु वैश्वानरो न विष्णुरयमनिवैश्वानर इति वैश्वानरशब्दैकार्थाग्निशब्दान हृदयं गार्हपत्य इत्यादिना हृदयादिस्थस्य तस्य अग्नित्रेताप्रकल्पनान् प्राणा इत्याधारत्वोक्तेः पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेदेत्यन्तःप्रतिष्ठानाच्च किन्तु जाठराग्निरेवायमिति चेन्न । कुतः, तथेति । तथा जाठररूपत्वेन दृष्टोर्विष्णुपामनस्योक्तेः, तस्मादपरिग्रहं शुभृद्वादेरसम्भवान् । किंच "स यो ह्येतमेवाग्निं वैश्वानरं पुरुषविधं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद" इति

करता है वह सर्वलोकों में, सर्वभूतों में, समस्त भोक्ताओं में फलभोग करता है । उस वैश्वानर रूप आत्मा का स्वर्ग मस्तक और सूर्य चक्षु है, नासागनिवाला वायु प्राण है । बहु गुणवाला आकाश मध्यशरीर है धन गुण वाला जल वस्ति, पृथिवी चरण है, वेदि उमका वस्त्रः है । कुश लोम, गार्हपत्यग्नि हृदय, अन्वाहार्य अग्नि मन और आहवनीय अग्नि गुह्य है । इत्यादि । यहाँ संशय यह कि—वह वैश्वानर शब्द जाठराग्नि, किम्वा देवताग्नि अथवा भूतान्नि किम्वा विष्णु है । उक्त वैश्वानरशब्द इन चार पदार्थ का साधारण रूप से बोध कराता है । उस का उत्तर देने हैं—वैश्वानरशब्द से विष्णु का ही बोध होता है । यद्यपि वैश्वानर शब्द से साधारणतः चार पदार्थ का बोध होता है तो भी विष्णु के साधारण शुभृद्वादि शब्द से विशेषित होकर वैश्वानरशब्द का ही बोध कराता है । इस प्रकार आत्मा और वज्र शब्द मुख्यार्थ हरि का ही बोध कराता है । यह पहिले कहा गया है विशेष करके वैश्वानर आत्मक व्यक्ति का पापमगूह अग्नि में रुड़े की भाँति भस्म होता है उस प्रकार फल भी कहा गया है । सुतगं वैश्वानर शब्द का योगार्थ विष्णु ही है ॥ २५ ॥

श्रीभगवद्गीता में भी "मैं वैश्वानररूप से प्राणिसमूह का शरीर आश्रय कर अवस्थान करता हूँ" इस प्रकार वचन के कारण वैश्वानरशब्द से विष्णु का ही बोध होता है ॥ २६ ॥

जाठराग्नि का अर्थ निराम करने हैं—यद्यपि वैश्वानरशब्द से "विष्णु के तुल्य अग्निवैभव" इस प्रकार बोध कराने का कारण और पूर्वोक्त श्रुति में हृदयादि अग्नि का आधाररूप से बोध कराने का कारण वैश्वानरशब्द से आश्रयतः अग्नि यह अर्थ प्रतीत होता है—किन्तु यहाँ उसे नहीं कह सकते हैं । कारण, वैश्वानर-

पुरुषविधमप्येवमधीयते वाजसनेयिनः । जाठरे गृहीते तस्य पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठानं स्यान्न तु पुरुषविधं च ।
विष्णोस्तूभयं सम्भवेत् ॥ २७ ॥

अथ देवताग्निभूताग्नी निराकरोति ।

अत एव न देवता भूतञ्च ॥ २८ ॥

तनु देवताग्निरैश्वर्यवशेन शुलोकशङ्कत्वमम्भवादेः निर्देशस्तथा भूताग्नेश्च । "यो भानुना पृथिवी
धामुनेभामानतान रोदसी अन्तरिक्षं"मित्यादिमन्त्रवर्णादिति चेन्न । कुतः, अत एव । एष्य उक्तोऽयं एव हेतुः
देवताग्निभूताग्निश्च न स इत्यर्थः । मन्त्रवर्णस्तु प्रशंसावचनम् ॥ २८ ॥

वैश्वानरशब्दवदग्निशब्दस्यापि साक्षात्परत्वमिति जैमिनिमतेन दर्शयते ।

साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः ॥ २९ ॥

विश्वेनैतत्त्वेन गुणेन विरवे नरा अभ्येति सर्वकारणत्वादिना वा यथा वैश्वानरशब्दस्तथात्र नयनादि-
गुणयोगेऽग्निशब्दश्च साक्षादेव विष्णुवाचक इत्यविरोधमत्र जैमिनिर्मन्यते गुणविशेषस्योपजीव्यत्वात् ॥ २९ ॥

तनु कथमत्र प्रादेशमात्रेणैकपरिच्छिन्नस्य तत्राह ।

अभिव्यक्तेरित्याश्मरथ्यः ॥ ३० ॥

तद्वद्विचित्राप्रानामुरासकानां तथाभिज्यक्तो विभातो भवति विष्णुरित्याश्मरथ्यो मन्यते ॥ ३० ॥

अनुस्मृतेरिति वादरिः ॥ ३१ ॥

प्रादेशमात्रद्वयप्रतिष्ठितेन मनसाऽयमनुस्मर्यते अतः प्रादेशमात्र उच्यते इति वादरिर्मन्यते ॥ ३१ ॥

सम्पत्तेरिति जैमिनिस्तथा हि दर्शयति ॥ ३२ ॥

विभोरपि तस्य यन्प्रादेशमात्रत्वं तत्किंल मन्त्रत्वेरविचिन्त्यशक्तिरूपादैश्वर्यादेव न त्वोपाधिकमिति

शब्द से अग्नि यह अर्थ करने पर श्रुमूर्द्धादिक विशेषण सम्भव नहीं होता है और उसका पुरुष के अन्तर में
अधिष्ठान होने से जो पुरुषविध है सो उसका सम्भव नहीं हो सकता है । किन्तु विष्णु के दोनों सम्भव हैं ॥ २७ ॥

अथ भूताग्नि और देवताग्नि दोनों का निराकरण करने हैं—अच्छा ? देवताग्नि का ऐश्वर्यवश शुलो-
कादि अङ्ग का सम्भव हो सकता है उस प्रकार भूताग्नि का भी है । मन्त्रवर्ण में कहा है जो भूताग्नि देव
भानुरूप से पृथिवी, आकाश तथा अन्तरिक्ष में व्याप्त है । इस प्रकार नहीं कह सकते हो—उक्त कारण से
भूताग्नि का किम्बा देवताग्नि का सम्भव नहीं है । मन्त्रवर्ण में किसी २ स्थल में इस प्रकार जो विशेषण दीग्वनं
में आता है वह प्रशंसावचनमात्र है ॥ २८ ॥

विष्णु के नैतृत्व के कारण, सर्वकारण रूप विष्णुवाचक वैश्वानरशब्द के समान नयनादि गुण
योग के कारण अग्निशब्द भी साक्षात्परमात्मा वाचक है यह जैमिनिश्रुति का मत है ॥ २९ ॥

अच्छा ? अपरिच्छिन्न परमात्मा की प्रादेशमात्र में अवस्थिति किस प्रकार हो सकती है उसका उत्तर देते हैं—

आश्मरथ्य श्रुति कहते हैं कि प्रादेशमात्र रूप में ध्यातकारी व्यक्ति के सम्बन्ध में परमात्मा प्रादेश-
मात्र होकर प्रकाश होते हैं ॥ ३० ॥

वादरि श्रुति कहते हैं—प्रादेशमात्र हृदयकमल पर प्रतिष्ठित पुरुष को मन मन में स्मरण किये जाने
के कारण परमात्मा को प्रादेशमात्र कहते हैं ॥ ३१ ॥

जैमिनिश्रुति कहते हैं—विष्णु परमात्मा का प्रादेशमात्रत्व उनकी अविचिन्त्यशक्ति रूप ऐश्वर्य के प्रभाव

जैमिनिर्मन्त्र्यत एव कनस्तत्राह तथेति । हि यतस्तमेकं गोविन्दं सच्चिदानन्दविग्रहं । एकांती मनवद्व्याने
इवभूतिः इत्याद्या अनन्तधा विचिन्त्य शक्ति कर्त्तव्यं तत्र विकृद्ध्यर्म्मममावेशं बोधयतीत्यर्थः । ते च यस्मां ज्ञानवर्त्त
मूर्त्तत्वमेव वेत्ति बहुवचिन्यादयः । उक्तं चैतद्वद्वृत्तीभविष्यति । विभुत्वे सत्येव मध्यमत्वमिति न किञ्चि
दवश्यम् ॥ ३२ ॥

आमनन्ति चैनमस्मिन् ॥ ३३ ॥

एतमचिन्त्यशक्तियोगं धर्म्ममाथर्वगिका अस्मिन् परमात्मनि आमनन्ति । "अपाणिपादोऽहमचिन्त्य
शक्तिः" इति । "आत्मेश्वरोऽनन्तर्यमहत्त्वशक्तिः" इति स्मृतिश्च शब्दान् । न चात्र मियो मतानां विरोधः । "व्यास
चित्तस्थिताकाशादविच्छिन्नानि वानिचिन् । अन्ये व्यवहरन्त्येतदुगीकृत्य गृहादिवेत्यादिस्मृतैः ॥ ३३ ॥

॥ इति श्रीब्रह्मसूत्रभाष्ये प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

तृतीयपादः

विश्वं विभर्ति निःस्वः यः कारुण्यादेव देवराट् । ममासौ परमानन्दो गोविन्दस्तनुतां रतिम् ॥

अथ तृतीये पादे विस्मष्टजीवादिलिङ्गवानां केषचिद्व्याख्यानां तस्मिन् ब्रह्मणि समन्वयरिचिन्त्यते ।
मण्डूके श्रूयते "यस्मिन् शौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनःसह प्राणैश्च सर्वैः । तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वागे
विमुञ्चथ अमृतम्यैव संतु" इति । तत्र संशयः । किमिह शुभ्याद्यायतनं प्रधानं किं वा जीव उत ब्रह्मेति । तत्र
प्रधानमिति तावत्प्राप्तम् । सर्वविहारकारणत्वेन तदायतनत्वोपपत्तेः । अमृतसंतुश्च तदेव वत्सविबुद्धये क्षीरमिव
पुंविमुक्तये प्रधानं प्रवर्त्तते इत्यङ्गीकारात् । आत्मराज्यस्तु प्रीतिप्रदे तस्मिन्नुपचरितः विभुत्वयोगाद्धा । जीवो वा
स्यात् भोक्त्वृत्वेन भोग्यप्रपञ्चायतनत्वयोगात् मनःप्राणवत्त्वादेस्तत्र प्रसिद्धे चेति प्राप्नो पठति ।

मे जानना चाहिय । उक्त शक्ति औपाधिक नहीं है । परमात्मा के विभु होने पर भी परिच्छिन्न प्रभृति विरुद्धधर्म
का समावेश उसमें है । "सच्चिदानन्दविग्रह एकमात्र श्रीगोविन्द का" इत्यादि श्रुति में बारम्बार कहा गया है
उसमें सर्व-धर्म-ज्ञानत्व होने पर भी मूर्त्तत्व, एकत्व होने पर भी बहुत्व है । आगे विस्तारभाव से
वर्णन करेंगे ॥ ३२ ॥

आथर्वगिक श्रुतिमान भी परमात्मा का इस प्रकार अचिन्त्य शक्तियोग वर्णन करता है । यथा—“मै
अपाणिपाद हूँ शीघ्र प्रहण भी करता हूँ ।” “मेरी अचिन्त्यशक्ति है” । स्मृति में भी परमात्मा तर्कबुद्धि से रहित
अचिन्त्यशक्ति विशिष्ट है ऐसा कहा गया । यहाँ मतों का परस्पर विरोध नहीं है । कारण स्कन्दपुराण में कहा है—
जो जो भी कुछ व्यवहार करता है वह सब साक्षान् नारायण धीव्यात्मदेव जी के चित्त-आकाश
भाण्डार से संगृहीत करके ही करता ऐसा जानना चाहिये ।

॥ इति श्रीगोविन्दभाष्ये का प्रथम अध्याय के द्वितीयपाद का अनुवाद समाप्त ॥

जो सर्वेश्वर अपने स्वभावनिष्ठ कारुण्य गुणों से दरिद्र विश्व का भरण करने हैं वे परमानन्द स्वयं
श्रीगोविन्द अपने में मेरी रति का वर्द्धन करें ॥

इस तृतीयपाद से विस्मष्ट जीवादिलिङ्गक कुछ वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय दिखाने हैं । मण्डूक
श्रुति में सुनने में आता है—“तिसमें स्वर्ग, पृथिवी, प्रभृति चौदहभुवन, अन्तरिक्ष, प्रधानमहदादिकत्व, मन
और प्राणविशिष्ट जीव अवस्थित हैं उस आत्मा को जानना चाहिये और समस्त विषय पतित्यर्थ हैं । वह ही
एकमात्र संसार नरने का उपाय है” । यहाँ संशय यह होता है कि स्वर्गादिक वस्तु का आश्रयरूप वस्तु प्रधान किम्

द्युभ्याद्यायतनं स्वशब्दात् ॥ १ ॥

ब्रह्मैव क्लृप्तं तदायतनम् । कुतः, स्वशब्दान् । अमृतस्यैव सेतुरिति तदमाशरणशब्दमन्वादित्यर्थः । सेतोतेर्वद् नार्थत्वात्सेतुरमृतस्य प्रापकः । सेतुरिव सेतुरिति वा । न यथा नद्यादिषु कुलस्योपलम्भकमन्यायं संसार-
पारभूतस्य मोक्षम्येति तस्यैवायं शब्दः । श्रुतिश्चैवमाह । "तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति" इत्याद्या ॥ १ ॥
इतोऽपीत्याह ।

मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात् ॥ २ ॥

"यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं" मित्यादौ "निरञ्जनः परमं साम्यमुपैतीति" मुक्तप्राप्यत्वेनोक्तेरच ब्रह्मैव तन् ॥ २ ॥

नानुमानमतच्छब्दात् ॥ ३ ॥

स्मात् प्रधानं इह न प्राप्यम् । कुतः, अतच्छब्दान् अचेतनप्रधानवाचकशब्दाभावान् ॥ ३ ॥

प्राणभृच्च ॥ ४ ॥

नेत्यनुवर्त्तते हेतुश्च । नाप्यात्मशब्दान् प्राणभृद्ग्रहणाशात् सम्भवति । अतनीतिव्युत्पत्तेः सर्व-
व्यापके ब्रह्मण्येव मुख्यत्वात् । यः सर्वविदित्यादिरुपरितनस्तु तत्रैव वर्त्तते, अतो जीववाचकशब्दाभावान् न
स्याप्यत्र ग्रहणं योग्यमिति ॥ ४ ॥

इतोऽप्यत्र प्राणभृद्ग्रहणं नेत्याह ।

भेदव्यपदेशाच्च ॥ ५ ॥

तमेवैकं जानथेत्यादिना तस्मात्तस्य भेदोक्तेरच ॥ ५ ॥

प्रकरणात् ॥ ६ ॥

"कस्मिन्नु विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवती"ति ब्रह्मणः प्रकृतत्वाच्च तथा ॥ ६ ॥

परमात्मा प्रवचा परमात्मा है । स्वर्गादि प्रकृति का विकार है । अचेतन दुग्ध-जिम प्रकार बत्स बढ़ाने का कारण है
सी प्रकार अचेतन होने से भी पुरुष को मुक्ति देने का कारण प्रधान ही है । आत्मशब्द प्रीतिपद विभुत्व योग
यथा-प्र प्रधान में औपचारिक है । और भी वह भोक्तरूप में भोग्यप्रपञ्च का आयतनभूत जीव को भी बांध करा
है । जीव का मन, प्राणादिभूत प्रसिद्ध है । इसके उत्तर में कहते हैं ॥

ब्रह्म ही स्वर्गादिक का आयतन रूप है, कारण यह नदीपार के हेतुस्वरूप सेतु की तरह संसारपाररूप
आत्ममुक्ति का कारण है । उस प्रकार का वचन ब्रह्म में सम्भव है । श्रुति कहती है-"उसको ही जानकर संसार बन्धन
से मुक्त होता है ॥ १ ॥

यहाँ और भी कहते हैं । "यदा पश्य पश्यते रुक्मवर्णं" इत्यादि श्रुति के अनुसार भी मुक्तों का प्राप्य
ब्रह्म का बांध होता है ॥ २ ॥

स्मृति शास्त्रोक्त प्रधान यहाँ ग्रहणीय नहीं है । कारण यह है कि अचेतन प्रधान वाचक शब्द का ब्रह्म
में अभाव है किन्तु प्रधान में वह सब उपस्थित है ॥ ३ ॥

यहाँ नकार का अनुवर्त्तन तथा हेतु अर्थ भी है । आत्मशब्द से प्राणधारी जीव का बांध नहीं कराता
है । "अतनि" इस व्युत्पत्तियत्न से सर्वव्यापक ब्रह्म में ही उस की मुख्यवृत्ति है । जैसा कि सर्वविद् इत्यादि
आगे भी कहते हैं । अतः जीववाचक शब्द के अभाव के कारण जीव को योग्यता नहीं है ॥ ४ ॥

"एकमात्र ज्ञही को ही जानना" इत्यादि वाक्य के द्वारा ब्रह्म से जीव का भेद कहा गया है ॥ ५ ॥

द्युभवाद्यायतनं स्वशब्दात् ॥ १ ॥

ब्रह्मैव किल तदायतनम् । कुतः, स्वशब्दात् । अमृतस्यैव सेतुरिति तदसाधारणशब्दसत्त्वादित्यर्थः ।
सिनोतेर्व्यर्द्धनार्थत्वात्सेतुरमृतस्य प्रापकः । सेतुरिव सेतुरिति वा । स यथा नद्यादिषु कुलस्योत्पलम्भवन्तथायं संसार-
पारभूतस्य मोक्षस्येति तस्यैवायं शब्दः । श्रुतिश्चैवमाह । “तमेव विदित्वा तिसृष्युमेति” इत्याद्या ॥ १ ॥
इतोऽपीत्याह ।

मुक्तोपमृष्यव्यपदेशात् ॥ २ ॥

“यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं” मित्यादी “निरञ्जनः परमं साम्यमुपैतीति” मुक्तप्राप्यत्वेनोक्तेश्च ब्रह्मैव तन् ॥ २ ॥

नानुमानमतच्छब्दात् ॥ ३ ॥

स्मात्त प्रधानं इह न ग्राह्यम् । कुतः, अतच्छब्दात् अचेतनप्रधानवाचकशब्दाभावान् ॥ ३ ॥

प्राणभृच्च ॥ ४ ॥

नेत्यनुवर्त्तने हेतुश्च । नाप्यात्मशब्दान् प्राणभृद्ग्रहणाशात्र सम्भवति । अततीतिव्युत्पत्तेः सर्व-
व्यापके ब्रह्मण्येव मुख्यत्वात् । यः सर्वविदित्यादिरुपरितनन्तु तत्रैव वर्त्तते, अतो जीववाचकशब्दाभावान् न
तस्याप्यत्र ग्रहणं योग्यमिति ॥ ४ ॥

इतोऽप्यत्र प्राणभृद्ग्रहणं नेत्याह ।

भेदव्यपदेशाच्च ॥ ५ ॥

तमेवैकं जानथेत्यादिना तस्मात्तस्य भेदोक्तेश्च ॥ ५ ॥

प्रकरणात् ॥ ६ ॥

“कस्मिन्तु विज्ञाने सर्वमिदं विज्ञातं भवती”ति ब्रह्मणः प्रकृतत्वाच्च तथा ॥ ६ ॥

जीव अथवा परमात्मा है । स्वर्गादि प्रकृति का विकार है । अचेतन दुग्ध—जिस प्रकार बत्स बढ़ाने का कारण है
उसी प्रकार अचेतन होने से भी पुरुष को मुक्ति देने का कारण प्रधान ही है । आत्मशब्द प्रीतिपद विमुख योग
से प्रधान में औपचारिक है । और भी वह भोक्ता रूप में भोग्यप्रपञ्च का आयतनभूत जीव को भी बोध करा
सकता है । जीव का मन, प्राणादिमत्त्व प्रसिद्ध है । इसके उत्तर में कहते हैं ॥

ब्रह्म ही स्वर्गादिक का आयतन रूप है, कारण वह नदीपार के हेतुस्वरूप सेतु की तरह संसारपाररूप
मुक्ति का कारण है । उस प्रकार का वचन ब्रह्म में सम्भव है । श्रुति कहती है—“उसको ही जानकर संसार बन्धन
से मुक्त होता है ॥ १ ॥

यहाँ और भी कहने हैं । “यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं” इत्यादि श्रुति के अनुसार भी मुक्तों का प्राप्य
ब्रह्म का बोध होता है ॥ २ ॥

स्मृति शास्त्रोक्त प्रधान यहाँ ग्रहणीय नहीं है । कारण यह है कि अचेतन प्रधान वाचक शब्द का ब्रह्म
में अभाव है किन्तु प्रधान में वह सब अस्थित है ॥ ३ ॥

यहाँ नकार का अनुवर्त्तन तथा हेतु अर्थ भी है । आत्मशब्द से प्राणवागी जीव का बोध नहीं कराना
है । “अतति” इस व्युत्पत्तिबल से सर्वव्यापक ब्रह्म में ही उस की मुख्यश्रुति है । जैसा कि सर्वविद् इत्यादि
आगे भी कहते हैं । अतः जीववाचक शब्द के अभाव के कारण जीव की योग्यता नहीं है ॥ ४ ॥

“एकमात्र ऊँही को ही जानना” इत्यादि वाक्य के द्वारा ब्रह्म से जीव का भेद कहा गया है ॥ ५ ॥

स्थित्यदनाभ्यां च ॥ ७ ॥

ब्रह्मवाचायननं प्रकृत्य “ठा सुपर्णा संयुजा मग्याया समानं वृत्तं परिपुष्कते । तयोऽग्न्यः पिपासां दृष्ट्वा देदीप्यमानस्याब्रह्मन् तदा स्यादिति ब्रह्मवाचायननस्य पूर्वोक्तप्रतिपादयेत् । इतरथा आकस्मिकी तदुक्तिरश्लिष्टा स्यात् । जीवोक्तिस्तु न तथा लोकप्रसिद्धस्य तस्याप्रानुवादान् तस्माद्ब्रह्मैव तदिति ॥ ७ ॥

छान्दोग्ये श्रीनारदनं पृष्टः श्रीमन्तु कुमारस्तं प्रति नामादीन्युपदिश्यात् । “भूमा त्वेव विजिज्ञामिन्” इति भूमानं भगवां विजिज्ञाम इति । यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा । अथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्प”मिति । इह भूमशब्देन बहुत्वसंख्या नाभिधीयते किन्तु वैपुल्यरूपा व्याप्तिर्यत्रान्यत्पश्यति तदल्पमित्यल्पत्वप्रतिद्वन्द्विकत्वोक्तेः । अल्पशब्दनिगदितधर्म्मप्रतिद्वन्द्विप्रतिपत्तेरेव भूमगुणवान् धर्म्मी स इति निर्णीयते । अत्र विचिकित्सा । भूमा प्राणो विष्णुर्वेति । तत्र “प्राणो वा आशाया भूयानि” सन्निधानात्पुनः प्रश्नोत्तरयोरभावाच्च प्राणो भूमा । प्राणशब्दो हि प्राणसचिवं जीवमभिधत्ते न वायुविकारमात्रम् । “तरति शोकमात्मविद्”त्युपक्रमान् “आत्मन एव सर्वं”मित्युपसंहाराच्च । तेनान्तरालिको भूमोऽपि स एव भविनुमर्हति । यत्र नान्यत्पश्यतीत्यादिकमप्यस्मिन् पक्षे सङ्गच्छेत । सुषुप्तौ प्राणप्रसङ्गेषु इन्द्रियेषु क

“किस के जानने से समस्त जाना जाता है” यहाँ प्रकरणवत्त में ब्रह्म के ज्ञान ही जानना चाहिए ॥ ६ ॥

स्थिति और फलभोग के द्वारा ब्रह्म का ही बोध होता है । स्वर्गादि के आश्रयरूप में निर्देश पूर्वक “ठा सुपर्णा” इत्यादि श्रुति पढ़ी जाती है । यहाँ एक पक्षी का कर्मफल में लोभ और दूसरे का फलभोग न करके हुआ देदीप्यमान रूप से देहान्तर में अवस्थिति का प्रतिपादन किया गया है । यदि पहले स्वर्गादिक वस्तु च आश्रयरूप में प्रतिपादित नहीं होता तब उन दोनों में से देदीप्यमान का अब्रह्मत्वरूप से प्रतिपादन होता । नहीं तो हटान ब्रह्मत्व प्रतिपादक वचन असंगत हो जायगा । जीवत्व परक वचन असंगत नहीं होता है । कारण वह लोकप्रसिद्धि का ही अनुवाद है । अतएव उसमें ब्रह्म ही का बोध होता है ॥ ७ ॥

छान्दोग्यश्रुति में श्रीनारद के द्वारा पृष्ट होकर श्रीमन्तु कुमार जी नामादि का उपदेश कर कहते हैं “भूमापुरुष ही विजिज्ञामिनव्य है । आप भूमापुरुष की ही जिज्ञासा कीजिये । जिस पुरुष को जानने से और कुछ नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं और नहीं जानते हैं वह भूमा है । और जहाँ और देखते हैं, और सुनते हैं तथा और जानते हैं वह अल्प है । यहाँ भूमाशब्द से बहुत संख्यारूप नहीं कहा गया है, किन्तु विशालभाव व्याप्ति को कहा जाता है । अल्पशब्द के द्वारा कथित धर्म्मी का प्रतिद्वन्द्वी प्रचुर गुणवान् धर्म्मी भूमा है । यह संशय यह होता है कि यह भूमापुरुष प्राण है, अथवा विष्णु है । प्राणशब्द के साथ भूमाशब्द के निकट रहने के कारण और उस वचन के पीछे प्रश्नोत्तर के अभाव के कारण, भूमाशब्द से प्राण का ही बोध कराता है और प्राणशब्द प्राण के साथी जीव का ही बोध कराता है ।

यहाँ प्राण, वायु का विकार नहीं है । “आत्मविद् व्यक्ति शोक से मुक्त होता है” इस प्रकार के उपक्रम और “आत्मा से समस्त” इस प्रकार के उपसंहार के कारण मध्यवर्ती भूमा शब्द से प्राण का ही बोध कराता है “भूमा के ज्ञान से अन्य का ज्ञान नहीं है” यह वचन भी इस पक्ष में संगत होता है । कारण सुषुप्तिभाल में सकल इन्द्रियाँ प्राण में आच्छन्न हो जाती हैं उस समय उनके दर्शनादिक व्यापार की विनिवृत्ति हो जाती है । “जो भूमा वह सुख है” इस प्रकार का वचन भी वहाँ संगत हो जाता है क्योंकि सुषुप्तिभाल में सुख का अनुभव

दर्शनादिविनिवृत्तेः । “यो वै भूमा तन मुख”मित्याद्यविरुद्धम् । तस्यां मुख्यमहत्सम्बाधमिति मुख्यश्रवणम् । एवं जीवात्मनि निर्णीतं वाक्यशेषोऽपि तदनुकूलतयैव नय हत्येवं प्राप्ते त्रयीति ।

भूमा सम्प्रसादादप्युपदेशात् ॥ ८ ॥

श्रीविष्णुरेवायं भूमा न प्राणसचिवो जीवः । कुतः, समिति । यो वै भूमा तन्मुखमिति विपुलसम्बाध-
पञ्चश्रवणम् सर्वेषामुपपत्त्युपदेशाच्च । “एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरान् समुत्थाये”ति श्रौतप्रसिद्धेः सम्प्रसादः
प्राणसचिवो जीवस्तस्मादधिकतया भूमगुणवैशिष्ट्येनाभिधानादिति वा । अयमर्थः । पूर्वं नामादिकमुपदिष्ट्य
“स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विज्ञानप्रतिवादी भवती”ति प्राणविदोऽतिवादित्वमुक्त्वा “एष तु वा
अतिवदति यः सत्येनातिवदती”ति भिन्नोपक्रमार्थकेन तुल्येनातिवादित्वहेतुं प्रकृतां प्राणेषाम्नि व्यावर्त्य
मुख्यातिवादित्वहेतोर्विष्णोः सत्यशब्देन पृथगुपक्रमान् प्राणार्थान्तरमधिकश्च भवेति निश्चीयते । प्राणस्यैव
भूमत्वे तस्मादृद्धिर्न तदुपदेशो न सम्भवति । नामादेगप्राणादृद्धिर्मुपदिष्टा वागादि तस्मादर्थान्तरं वीक्ष्यते । एवं
प्राणादृद्धिर्मुपदिष्टा भूमाऽपि तथा । सत्यशब्दः खलु परब्रह्मणि श्रीविष्णौ प्रसिद्धः । “सत्यं ज्ञानमनन्त”मित्यादौ
“सत्यं परं धीमहीत्यादौ च । सत्येनेति हेतौ तृतीया । सत्येन परब्रह्मणि निमित्तेन योऽतिवदतीति भावः ।
प्राणस्य नामाद्याशावसानोपास्यापेक्षया ऊर्ध्वः अतद्विदोऽतिवादित्वम् । श्रीविष्णोस्तु तस्मादप्युत्कर्षात्तद्विदस्तन्मुख्य-
मिति प्राणान्तिवादिनः सत्यातिवादी श्रेयानिति विस्मृतम् । अत एव “सोऽहं भगवः सत्येनातिवदानि”इति शिष्यो-
ऽभ्यर्थयते । गुरुरप्याह । “सत्यन्त्वेव विजिज्ञासितव्य”मिति । न च पुनः प्रश्नोत्तराभावान् प्राणविषयमतिवादित्वं

मुत्तरे में आता है । इस तरह जीवात्मा निर्णीत होने से वाक्य को समाप्ति भी तदनुकूल भाव से ग्रहणीय होती है, इस संशय का इस प्रकार निराकरण करते हैं—

विष्णु ही भूमापुरुष हैं । प्राण का साथी जीव भूमा नहीं हो सकता है । क्योंकि भूमापुरुष का विशाल मुख्य स्वरूप और भव के ऊपर विराजमानत्व का उपदेश है । भगवान् से अनुग्रहप्राप्त मुक्त पुरुष का ही नाम सम्प्रसाद है । भूमापुरुष सम्प्रसाद रूप प्राण के साथी जीव से अधिकगुण विशिष्ट कहा गया है । इसका अर्थ यह है कि पहिले नामादिक उपदेश कर “वह यः पुरुष है—इस प्रकार से दर्शन करता हुआ, इस प्रकार चिन्तन करता हुआ, इस प्रकार जानता हुआ, अतिवादी होता है” इस प्रकार से प्राणविद्व्यक्ति का अतिवादत्व बढ़ाने के पीछे जो भूमा पुरुष को प्राण पर्यन्त पन्द्रह पदार्थों का अतीत करके निर्देश करता है वह अतिवादी है । सुतरां प्राण से भिन्न अधिकगुणविशिष्ट भूमा निर्दिष्ट होता है । प्राण के भूमा मान लेने पर उसके ऊपर स्थित भूमा का उपदेश अशुभ हो जाता है । नाम से लेकर प्राणपर्यन्त वस्तु के बीच क्रमान्वय से प्रधानरूप में वागादि उपदिष्ट हुए हैं, फिर प्राण से उच्छिष्टरूप में भूमा उपदिष्ट होता है । अतएव प्राण से भूमा भिन्न है । सत्यशब्द परब्रह्म विष्णु में ही रहता है । नामादि से लेकर प्राण का उच्छिष्ट वेत्ता अतिवादी है विष्णु प्राण से भी उच्छिष्ट गुणवान् है, सुतरां प्राण के अतिवादित्व से सत्यस्वरूप विष्णु का अतिवादित्व श्रेयान् है, अतएव विष्णु मुख्य अतिवादी है । शिष्य सत्य के अतिवाद की ही अभ्यर्थना करता है । गुरु उसके उत्तर में कहते हैं “सत्य की ही विज्ञानता करना चाहिए । पुनः प्रश्नोत्तर के अभाव के कारण वह अतिवाद प्राण विषयक है—ऐसा नहीं बोला जा सकता है, कारण, इस स्थल में उस प्रकार का बोध नहीं होता है । प्राण के आगे और अधिक वस्तु की जिज्ञासा नहीं है । उसका आशय यह है कि नामादिक अचेतन उपास्य वस्तु को उत्तरोत्तर प्राधान्य रूप से उपदेश करके गुरु ने उस उस वस्तु के वेत्ता को अतिवादी नहीं कहा है । किन्तु प्राणशब्दप्राप्त जीवात्मा के तत्त्ववेत्ता को अतिवादी कहा है । अतएव इस स्थल में उपदेश की पराकाष्ठा हुई है सुतरां आगे और प्रश्न नहीं हो सकता है ।

परवानुक्त्यर्णीयमिति वान्यं अतएव गत । तथा हि प्राणद्वयमपृच्छतोऽयमाशयः, नामाद्याभावमाने च चेतनेषु पान्येषु पूर्वपूर्वस्मादुच्यते न भूयस्वेतोऽपि न तद्विदोऽतिवादित्वं गुरुणा नोक्तं प्राणशब्देन जीवान्मयाया-
त्म्यमिदम् ननु नमिदं चोपदेशस्य परकाशा इति । अतः पुनः प्रश्नाभावः । गुरुस्तत्र तामनङ्गीकुर्वन्तदभ्यवि-
कशीविष्णुस्वरूपस्यायात्म्यावगमं सत्येव सति स्वयमेवैव विन्यादिभिरुपदिशति । शिष्यश्च सर्वोत्कृष्टे श्रीविष्णो-
तस्मिन्नुपदिष्टं तदुपासनतदुपायतत्त्वरूपस्यायात्म्यप्रतिपत्तिसया "मोऽहं भगवः सत्येनातिवदानो" इत्यादिकमभ्य-
र्थयते । न चोपक्रमादिदृष्ट आत्मशब्दः प्राणमचिवं जीवमाहेति शक्यं वदितुं, तस्य परस्मिन्नेव मुख्ये व्युत्पन्नत्वात्,
"आत्मनः प्राण" इत्यप्रिमवाच्यविरोधान्च । एवं सति यत्र नान्यदित्यादिवाक्यसङ्घट्टितनिर्दिष्टतापि निरस्ता । यत्र
भूमन्यनुभयमाने सत्यनुभविनुस्तदाविदुस्तान्यदर्शनादिकं निषिध्यते । सौपुतिकं मुख्यं स्वल्पमिति सुषुप्तस्य प्राणिन-
भूमरूपकं वदन्नुक्तमात्मदम् । तस्मान् श्रीविष्णुरेव भूमा ॥ ८ ॥

धर्मोपपत्तेश्च ॥ ९ ॥

अस्मिन् भूमि ये धर्माः पश्यन्ते ते परब्रह्मणि श्रीविष्णोचोपपद्यन्ते नान्यत्र । "यो वै भूमा तदमृत" मिति स्वाभाविकममृतत्वम् । "स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि" इत्यनन्याधारत्वम् । स एवाधस्तादि-
त्यादिना सर्वोभयत्वम् । आत्मनः प्राण इत्यादिना सर्वकारणत्वं चेत्यादयः ॥ ९ ॥

बृहदारण्यके पश्यते । "कस्मिन् व्यनु आकाश ओतश्च प्रोतश्चेति । स होवाच । एतद्वै तदन्तरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्ति अमृतमनमवहम्ब्रह्ममदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छाय" इत्यादि । तत्र संशयः । किमन्तरं प्रयानं किं वा जीव उत ब्रह्मेति । तत्र त्रिष्वप्यन्तरशब्दप्रयोगादनिर्णयः स्यादिति प्राप्नोति ।

अधिकतः गुरु उमका अंगीकार न कर उमसे प्रधान विष्णु के तत्वज्ञान के उपदेश को परकाशा काहे कहते हैं । शिष्य भी विष्णु के मय से उत्कृष्ट उपदेश प्रदण के अनन्तर उनकी उपासना, उनकी प्राप्ति का उपाय, और उनके स्वरूपविषयक याथात्म्यज्ञान के लिये "मोऽहं भगव" इत्यादि वाक्य के द्वारा अभ्यर्थना करता है । उपक्रमादि से दृष्ट आत्मशब्द प्राण के मायी जीव को ही निर्देश करता है—इस प्रकार नहीं बोला जा सकता है । क्योंकि उक्त आत्मशब्द परमात्मा में ही व्युत्पन्न है । और भी "आत्मा का प्राण" इत्यादि परवर्ती वाक्य के साथ विरोध होता है । अतएव "जहाँ और कुछ नहीं है" इत्यादि वाक्यों की संगति दृष्ट होकर भी निरस्त होती है जब भूमापुरुष का अनुभव होने पर तदाविष्टचित्त व्यक्ति का अन्यदर्शन निषेध किया जाता है तब अल्प सुप्त होने वाला सुषुप्ति में साक्षीरूप जीव को भूमापुरुष बोलने से उपहाम्यास्पद होना पड़ता है । अतएव विष्णु ही भूमा है ॥ ८ ॥

विशेषतः इस भूमापुरुष में जो समस्तधर्म पटित होता है वह सब परब्रह्म विष्णु में ही हो सक्ता है अन्यत्र नहीं है । "जो भूमा है वह अमृत है" इस स्थल में भूमा का अमृतत्व स्वाभाविक है । "वे भगवान् बड़ा प्रतिष्ठित हैं, अपरं महिमा में प्रतिष्ठित हैं" इत्यादि स्थल में उनका सर्वोभयत्व प्रतिपादित होता है । "वे ही आत्मा का प्राण" इत्यादि स्थल में उनका सर्वकारणत्व प्रतिपादन किया गया है ॥ ९ ॥

बृहदारण्यक में ऐसा पाठ आता है कि—यद् आकाश किम मे ओत प्रोत भाव में स्थित है, वह बोलता है—गार्गि ! यद् आकाश त्रिसते ओत प्रोत है, वह अन्तर ब्रह्म है, वह अमृत, अनग, अहम्ब्रह्म, अदीर्घ, अलोहित, अस्नेह, अच्छाय इत्यादि रूप है । यहाँ संशय होता है कि अन्तरशब्द से प्रधान है, किंवा जीव अथवा ब्रह्म है । अन्तर शब्द तीनों का ही बोध कराता है गुणों निर्णय नहीं होता है । इस प्रकार की शंका प्राप्त होने पर कहते हैं

अक्षरमम्बरान्तधृतेः ॥ १० ॥

अक्षरं ब्रह्मैव । कुतः ? अम्बरेति । “एतस्मिन् स्वस्तु अक्षरे गार्ग्यावाश आनञ्च प्रोतञ्चे”त्याकाश-
पर्यन्तस्य सर्वस्य धारणान् ॥ १० ॥

ननु सा प्रधानेऽपि स्यात् सर्वविकारकारणत्वात् । जीवे च भोग्यभूतमन्वाचिद्वस्वाश्रयत्वादिनि चेत्तत्राह ।

मा च प्रशामनात् ॥ ११ ॥

साम्बरान्तधृतिर्ब्रह्मण्येव । कुतः प्रेति । “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशामने गार्गि आवाप्रथिवी विधृते
निष्ठतः । एतस्य वा अक्षरस्य प्रशामने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः” इत्यादिविदितस्य प्रशामनस्य
तत्रैव सम्भवोदित्यर्थः । न चेदं स्वप्रशामनाधीनं सर्वधारणं जडं प्रधानं बद्धमुक्तोभयावस्थे जीवे च समन्ति ॥ ११ ॥

अन्यभावव्यावृत्तेश्च ॥ १२ ॥

“तद्वा एतदक्षरं गार्ग्यदृष्टं द्रष्टुं अश्रुतं श्रोत्रि”त्यादिना वाक्यशेषेणाम्याक्षरस्य ब्रह्मान्यत्वव्यावर्त-
नान्च ब्रह्मैव तत् । अत्र द्रष्टृत्वादिना जडात्मकप्रधानभावे व्यावर्त्यते । सर्वैरदृष्टस्य तस्य सर्वद्रष्टृत्वानुपदेशात्
जीवभावश्चेति ॥ १२ ॥

प्रश्नोपनिषदि : “एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म योऽयमोद्धारस्तस्माद्विद्वानेतेनैवायतनेनैकतरम-
न्वेती”ति प्रकृत्य “यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्यनेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि सूर्ये सम्पन्नो यथा
पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यते एवं ह वै स पाप्ममिधिनिर्मुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्मान् जीवयमान्
परात्परं पुरिशयं पुरुषं वीक्षते” इति पष्ठमे । तत्र संशयः ध्यानेक्षयोर्विषयः पुरुषश्चतुर्मुखः पुरुषोत्तमो वेति ।
तत्रैकमात्रं प्रणवमुपासीतस्य मनुष्यलोकं द्विमात्रमुपासीतस्यान्तरीक्षलोकं फलं प्रोच्य त्रिमात्रमुपासीतस्य ब्रह्म-

अक्षरशब्द मे ब्रह्म ही है । कारण “एकमात्र अक्षरपुरुष में आकाश ओत प्रोत रहता है” इत्यादि स्थल
में अक्षर का ही आकाश पर्यन्त समस्त भूतों का आश्रयरूप में निर्देश किया गया है ॥ १० ॥

अच्छा, यह समस्त विकार के कारणरूप प्रधान किम्वा भोग्यभूत समस्त अचेतन वस्तु के आश्रयरूप
जीव का बोध कराता है—ऐसी शङ्का का उत्तर देने हैं।—

आकाश पर्यन्त समस्त वस्तु का आश्रयत्व ब्रह्म में ही सम्भव होता है । कारण, “गार्ग ! इस अक्षर
की आज्ञा से ही स्वर्ग और पृथिवी भूत होते हैं” इत्यादि श्रुति में आज्ञा करने वाला ब्रह्म ही में सकल सम्भव
है । और में नहीं है । जड़ प्रधान का किम्वा बद्ध-मुक्त दोनों प्रकार के जीव का संकल्प मात्र में जगत्-धारण
सम्भव नहीं है ॥ ११ ॥

“हे गार्ग ! यह अक्षर अदृश्य होकर भी देखता है, अश्रुत होकर भी सुनता है, इत्यादि वाक्यशेष में
अक्षरपुरुष की ब्रह्म में अन्य की व्यावृत्ति होने में अक्षरपुरुष ब्रह्म ही है यह गिर होता है । इस स्थल पर
द्रष्टृत्वादि धर्म के द्वारा जडात्मक प्रधान का धर्म निरस्त हो जाता है और सब के अदृश्य उस पुरुष का सर्व-
द्रष्टृत्वादि के उपदेश के कारण जीव भाव भी निरस्त होता है ॥ १२ ॥

प्रश्नोपनिषद् में पिपलाद आचार्य कहते हैं “हे सत्यकाम ! ओंकार ही चतुर्मुख नामक अपरब्रह्म
तथा श्रीनागयण नामक परब्रह्म स्वरूप है । इन प्रणव को ब्रह्मात्मक रूप से ध्यान करने से एकतर-प्राप्ति होती है”
इत्यादि उपक्रम करके “जो त्रिमात्र, प्रणवाक्षरस्वरूप, सूर्यमध्यस्थ, परम पुरुष का अभिध्यान करता है, वह सूर्य
को ही प्राप्त होकर माम के द्वारा ब्रह्मलोक में लिया जाता है, परमपुरुष का ध्यान करने वाला बद्ध-सर्व जिस

लोकमाह । स च लोककमान्चतुर्मुखः प्रत्येतन्मन्त्रं गतेन श्रीहमागन्तु स एवेति युक्तेश्चतुर्मुखः स इति प्राप्ते ।

ईक्षतिकर्मव्यपदेशान् सः ॥ १३ ॥

स पुरुषोत्तम एव ईक्षतिकर्म दर्शनविषयः । कुतः, व्यपदेशान् । “तमोद्गारेणैवायतनेनान्येति विज्ञानयन् तन्मन्त्रमन्त्रममृतममृतं परमरायणं च” इति ब्रह्मधर्मनिर्देशान् । तदेवं निर्गतिं ब्रह्मलोकशब्दोऽपि निपादस्थपत्यधिकरणन्यायेन श्रीविष्णुलोकस्य वाचकः सिद्धयति ॥ १३ ॥

छान्दोग्ये श्रूयते । “अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेष्टम दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन् यदन्तस्तन्वेष्ट्यं तद्विजिज्ञासितव्यं” इति । तत्र सन्देहः । किमयं हृदयपुण्डरीकस्यो दहराकाशो भूताकाशः किं वा जीवः उत श्रीविष्णुरिति । तत्र प्रसिद्धे भूताकाशः स्थान । पुरस्वामित्वात्पत्यप्रत्ययत्वाच्च जीवो वेति प्राप्ते

दहर उत्तरेभ्यः ॥ १४ ॥

श्रीविष्णुरेव दहरः । कुतः ? उत्तरेभ्यः वाक्यशेषगत्येभ्यो हेतुभ्य इत्यर्थः । ते च विषदुपमन्वसन्वां धारत्वापहत पाप्मत्वादयो भूताकाशो जीवो च न सम्भवेयुः । श्रुतौ ब्रह्मपुरमुपासकस्य शरीरं तदवयवभूतं हृदयपुण्डरीकं ब्रह्मणो वेष्टम तत्र ध्येयं दहराकाशशब्दं परं ब्रह्म तस्मिन्नन्वेष्ट्यमपहतपाप्मत्वादिगुणजानमिति व्याख्येयम् ॥ १४ ॥

इतोऽपि दहरः श्रीविष्णुरेवेत्याह ।

प्रकार त्वचा मे मुक्त होता है उस प्रकार पापजन्य स्थूल और सूक्ष्म शरीर से विनिर्मुक्त होता है । वह साम के द्वारा ब्रह्म लोक में लिया जाता है और सर्वजीवाभिमानो चतुर्मुख ब्रह्मा से भी पर, परव्योमधामस्थित श्रीपति को लाभ करता है” इत्यादि पाठ है । यहाँ संशय होता है कि ध्यान किम्बा दर्शन का विषय चतुर्मुख ब्रह्मा है, किम्बा पुरुषोत्तम नारायण हैं । “जो व्यक्ति एक ही मात्रा प्रणव की उपासना करता है वह मनुष्यलोक और जो दो मात्रा प्रणव की उपासना करता है वह अन्नरित्तलोक को प्राप्त होता है” इस प्रकार फल कह कर पीछे “जो तीन मात्रा प्रणव की उपासना करता है वह ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है” ऐसा फल बोलते हैं । सुतरां यह लोक चतुर्मुख लोक करके आगतः प्रतीयमान है । अतएव उसका विषय ब्रह्मा ही हो सकता है ऐसा संशय का उत्तर देते हैं ।—

पुरुषोत्तम ही ईक्षतिकर्म का विषय है । कारण, प्रणवध्यायी का ही शान्तत्व, अजरत्व, अमरत्व, अमयत्व और परत्वादि ब्रह्मधर्म का निर्देश किया गया है । इस स्थल में “निपादस्थपति” शब्द की तरह ब्रह्मलोकशब्द से कर्मधारय समास के द्वारा विष्णुलोक को ही समुक्तता होगा । ॥ १३ ॥

छान्दोग्यश्रुति में सुना जाता है—“इस ब्रह्मपुर में हृदयकमल पर जो दहर आकाश है वह ही ब्रह्म का आशमभूत स्थान है । इस स्थान पर जो अवस्थित है वह ही अन्वेषण करने के योग्य है, वह ही जिज्ञास्य विषय है” इत्यादि । यहाँ सन्देह है कि हृदयपुण्डरीकस्य दहर आकाश शब्द से भूताकाश है, किम्बा जीव अथवा विष्णु हैं । आकाशशब्द की प्रसिद्धि के कारण भूताकाश को और पुरस्वामित्व एवं अत्यत्व प्रत्यय के कारण जीव को बोध करा सकता है उसके उत्तर में कहते हैं :—

दहराकाश पद से विष्णु का ही बोध होता है । कारण, वाक्य के शेष से आकाश की उपमा, सर्वाधारत्व, अपहत पाप्मत्वादि होने के कारण समस्त भूताकाश और जीव का निरास करके विष्णु का ही बोध होता है । श्रुति में ब्रह्मपुर शब्द से उपासक का शरीर और पुण्डरीक शब्द से तदवयवभूत हृदय का बोध होता है

गतिशब्दाभ्यां तथा दृष्टं लिङ्गं च ॥ १५ ॥

"यथा हिरण्यनिधिं निहितमक्षेत्रज्ञा उपरि सञ्चरन्तोऽपि न विदुस्तथेमाः सर्वाः प्रजा अहरद्गच्छन्त्येनं ब्रह्मलोकं न विदन्त्यनृतेन हि प्रत्यूढा" इत्यत्रैनमिति प्रकृतं दहरं निर्दिश्य तत्र प्रजानां गतिरुक्ता गन्तव्यस्य तस्य ब्रह्मलोकशब्दश्चाक्षरताभ्यां दहरः श्रीविष्णुरेवेति निश्चितम् । तथाहि "मना सौम्य तदा सम्पन्नो भवती"ति तत्रैवान्यत्र प्राणानां परस्मिन् गमनं दृष्टं तदेव ब्रह्मलोकशब्दस्य श्रीविष्णुपरत्वे लिङ्गं गमकम् । सन्त्यलोकपरत्वे तु तत्र प्रत्यहं तासां सा न सम्भवेत् ॥ १५ ॥

धृतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्नुपलब्धेः ॥ १६ ॥

"दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश" इति प्रकृत्य त्रियद्वयमापूर्वकं तत्र सर्वसमानत्वमुक्तत्वात्मशब्दं च प्रयुज्योपदिश्य चाऽपहतपाप्मत्वादि तमेवानतिवृत्तप्रकरणं निर्दिशति । "अथ य आत्मा स सेतुर्विश्रुतिरेषां लोकानामसम्भेदाय"ति । तस्मादस्य विश्ववृत्तिरूपस्य महिम्नोऽस्मिन् दहरे प्राप्तेरयं श्रीविष्णुरेव । "एष सेतुर्विधारण एषां लोकानामसम्भेदाय"त्यन्यत्राप्येव महिमा तत्रैव दृष्टः ॥ १६ ॥

प्रसिद्धेश्च ॥ १७ ॥

"को ह्येवान्यान्" इत्यादौ ब्रह्मण्याकाशशब्दस्य स्थानेश्च ॥ १७ ॥

तनु "स एष सम्प्रसादोऽस्मान्छरीरान् समुत्थाय परं ज्योतिरुपगम्य स्वैन रूपेणाभिनिष्पद्यते । एष आत्मेति होवाच । एतदमृतमेतदभयमेतद्ब्रह्म" इति दहरवाक्यान्तराले जीवस्य परामर्शान् स एव दहरः स्यादिति चेत् तत्राह ।

अपहत पाप्मत्वादि गुण विशिष्ट तादृश परमात्मा ही अन्वेवणीय है इत्यादि व्याख्या करनी होगी ॥ १४ ॥

गति और शब्द के द्वारा दहरपद से विष्णु का ही बोध होता है । सुवर्ण प्रभृति निधि समूह स्थिति में निहित रहने पर भी जिस प्रकार सर्वज्ञ व्यक्ति के अनिरिक्त उपरिभाग में चलने फिरने वाले साधारण व्यक्ति उस को नहीं जानते हैं ठीक उसी प्रकार मनुष्यसमूह प्रतिदिन उस ब्रह्मलोक में गमन करने पर भी मायामोहित रहने के कारण ब्रह्मत्व को अवगत नहीं करते हैं । इस स्थल में "एतं" शब्द के द्वारा प्रकृत दहर का निर्देशकर वहाँ लोकों की गति बतलायी गयी है और गन्तव्य दहर से ब्रह्मलोक शब्द का उल्लेख है । सुतरां उक्त गति और शब्द के द्वारा दहरपद से विष्णु ही बोध का विषय हो रहे हैं । "हे सौम्य! ओ नरकेतो ! गुणविकाल में जीव समूह ब्रह्म में लीन होता है" इत्यादि श्रुति में प्राणियों का दहरलोक में जो गमन कहा गया है, उस दहरलोक य ब्रह्मलोक शब्द से विष्णुपद को ही जानना चाहिये । यहाँ उस दहरलोक शब्द से सन्त्यलोक का बोध नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ प्रतिदिन जीव का गमन सम्भव नहीं है ॥ १५ ॥

"उस हृदय स्थित अन्तर आकाश का नाम दहर" इस प्रकार अवसर कर फिर आकाश के साथ सादृश्य दिग्वाकर आत्मशब्द के प्रयोग से उस के अपहत पाप्मत्वादि धर्म बताकर इस में दहर शब्द का निर्देश होता है "आत्मा इस सकल लोक के धर्म के सेतु की भाँति असांकर्ष्य में रक्षा करता है" अतएव इस दहर से विश्वधारण रूप महिमा के दिखताई देने पर दहरशब्द से विष्णु को ही जानना चाहिये । अन्य स्थल में भी दहर की उक्त महिमा देखने में आती है ॥ १६ ॥

"को ह्येवान्यान्" इत्यादि श्रुति में आकाश शब्द की प्रसिद्धि ब्रह्म में ही देखा जानी है ॥ १७ ॥

अच्छा, "यद्द सम्प्रसाद जीव इस शरीर में उठकर परज्योति रूप का लाभ कर अपने स्वरूप से अभि-

इतरपरामर्शान् स इति चेन्नासम्भवान् ॥ १८ ॥

मध्ये जीवपरामर्शादुपक्रमेऽपि स एवेति न शक्यं वस्तुम् । कुतः, असम्भवान् । उपक्रमोक्तस्य आह
पारमन्वादिगुणादस्य जीवेऽनुरूपत्वे गिन्यर्थः ॥ १८ ॥

स्यादेतत् दृग्गविद्यायाः परमात्मा “य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोको विजित्यतोऽपि रामः सत्यकामः सत्यमङ्गलः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञामितव्यः” इत्यादेर्जीवपरान् प्रजापतिवाक्यान् तदष्टकं दृढवाक्यान्तरे पठिते जीवेऽपि सम्भवतः स एव दृढ इत्याशङ्क्य निराचष्टे ।

उत्तगच्चेदाविर्भावस्वरूपस्तु ॥ १९ ॥

शङ्कान्ते गत्य तु शब्दः । नैन्यनुवर्त्तनं । प्रजापतिवाक्ये साधनाविर्भावितस्वरूपस्योपदेशान् न तन्नावि-
तस्वरूपः शक्यो प्रदीतमित्यर्थः । दृढवाक्यार्थं तदष्टकं नित्याविर्भूतं तथैव प्रतीयान् । प्रजापतिवाक्योक्तं तन्मा-
विर्भावितम् । “एवमेवैव सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरान् समुत्थाये”त्यादिना तथैव प्रतीतिरित्युभयोर्महदन्तरम् । हि
साधनाविर्भाविततदष्टकेऽपि जीवे असम्भाव्याः सेतुवज्रगद्विधारकत्वादयो गुणाः परेशत्वं दृढस्य गमयन्ति ॥ १९ ॥

यद्येवं तर्हि तदन्तराले जीवप्रस्तावः किमर्थं तत्राह ।

अन्यार्थेऽपि परामर्शः ॥ २० ॥

तत्र जीवपरामर्शः परमात्मज्ञानार्थ एव । यं प्राप्य जीवस्तदष्टकवता स्वरूपेणाभिनिपद्यते स एव परमात्मेति ॥ २० ॥

ननु दृढोऽस्मिन्नित्यन्तरवशवशात् तदन्तराले पठितो जीव एव पूर्वत्रापि बोध्य इति चेत्तत्राह ।

निश्चयः होता है । वह ही आत्मा, वह ही अमृत, वह ही अभयप्रद ब्रह्म” इत्यादि दृढवाक्य के साथ में जीव का
अर्थ दृष्ट होनी है । इसलिये दृढशब्द में जीवों का बोध होता है । इस प्रकार के संशय का उत्तर देते हैं ।—

बीच में जीव का परामर्श दिखाने से उपक्रम में भी जीव का परामर्श है—इस प्रकार नहीं देखा
जा सकता है । कारण, उपक्रमोक्त अपहतपाप्मात्वादि अष्ट महागुण जीव में उपस्थित नहीं हो सकते हैं ॥ १८ ॥

अन्त्रा, दृढविद्या के पञ्चान् “जो यह आत्मा अपहतपाप्मा, विजय, विमृत्यु, विशोक, विजित्य-
अपि राम, सत्यकाम, सत्यमङ्गल है वह अन्वेष्टव्य वह विजिज्ञामितव्य, इत्यादि वाक्य—समस्त जीव परक प्रजा-
पति का है । सुतरां उक्त आठों गुण दृढ वाक्य के बीच में पठित जीव में सम्भव होने के कारण प्रजापतिरूप का
ही दृढवाद धारण है इस प्रकार की शंका का निरास करने हैं ।

शंका छेदन के लिये “तु” शब्द है । “न” का अनुवर्त्तन है । प्रजापतिवाक्य में साधन के द्वारा आ-
विर्भावित स्वरूप के उपदेश के कारण नित्य आविर्भूत स्वरूप का प्रहण नहीं किया जाता है । दृढवाक्य में
हुए उक्त अष्ट गुण नित्य आविर्भूत रूप में प्रतीत होने हैं । किन्तु प्रजापति के वाक्योक्त गुणाष्टक उस प्रसा-
दोत्तर साधन पर्यायी में आविर्भावित रूप में प्रतीत होता है । “एव सम्प्रसादोऽस्मान् शरीरान्” इत्यादि अति-
द्वारा उस प्रकार प्रतीत होता है । अतएव दोनों में महत् अन्तर जानना चाहिए । और भी साधन के द्वारा आ-
विर्भावित अष्टगुण विशिष्ट जीव में सेतुव, जगत् विधारकत्व प्रवृत्ति धर्म असम्भव हैं अतएव दृढ शब्द
परेश का ही बोध होता है ॥ १९ ॥

अन्त्रा ? उस के बीच में जीव-प्रस्ताव के आने का क्या कारण है—इस प्रकार की शंका का नि-
रास करते हैं ।—

इस स्थल में जीव-परामर्श परमात्मा ज्ञान के लिये ही समुक्तता चाहिए जिसको प्राप्त होकर जीव उ-
ष्टकयुक्त स्वरूप में अवस्थान करता है वह ही परमात्मा है ॥ २० ॥

अल्पश्रुतेरिति चेत् तदुक्तम् ॥ २१ ॥

तत्र यत् समागतं तत् प्रागेवोक्तम् । “निचाय्यन्वादेवं व्योमवच्च” इत्यनेन विभोरपि प्रादेशमात्रत्वं तन्मात्रस्मृतिस्थानमानोपवागन् । स्मृतिभावापेक्षयाऽविचिन्त्यमहिम्नस्तस्य तथा प्राक्क्यादेव ॥ २१ ॥

इतरचैतदेवमित्याह ।

अनुकृतेस्तस्य च ॥ २२ ॥

नित्याविर्भूततदष्टकविशिष्टस्य दहरस्य साधनाविर्भाविततदष्टकेन प्रजापतिवास्योक्तेन जीवेनानु-
करणान् तस्मादितरः सः । पृथ्वीमनुनापिदितस्वरूपः पञ्चान् ब्रह्मोपासनाया मंदित्रपिधानस्तदपसम्पन्त्याविर्भावित-
तदष्टकविशिष्टः सन् तस्मात् भवतीति प्रजापतिनिगदितस्य दहरानुकारः । अनुकार्यानुकर्त्रोर्मिथोऽन्यत्वनु-
गुप्तिद्वयं “पवनमनुहरते हनुमान्” इत्यादिषु । दृश्यते च मुक्तस्य ब्रह्मानुकारः “निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति”
इति श्रुत्यन्तरे ॥ २२ ॥

अपि स्मर्यते ॥ २३ ॥

“इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः । मर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च” इति । मुक्तानां
भगवत्साधर्म्यलक्षणाः स स्मर्यते । तस्मान् दहरः श्रीहरिरेव न जीवः ॥ २३ ॥

कठवल्क्यां पश्यते । “अंगुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । इशानो भूतभक्ष्यस्य ततो न विजिगृह्मते”
इत्यादि । इह वीणा । अंगुष्ठमात्रो जीवः श्रीविष्णुर्वेति । “प्राणाविषः सञ्चरति स्वकर्मभिरंगुष्ठमात्रो रवितुल्यरूप”
इत्यादि श्वेताश्वतरवाक्यैकार्थात् जीव इति प्राप्ते ।

अन्त्या, “दहरोऽस्मिन्निति” इस स्थल में अल्पत्व सुनने के कारण उस दहर मध्य में पठित जीव का पहिले की तरह बोध है इस प्रकार शंका का उत्थान करोगे तो समाधान करते हैं ।—

इसका समाधान पहिले कह चुके हैं । “निचाय्यन्वादेवं व्योमवच्च” इत्यादि सूत्र में स्मरण का स्थान हृदय परिमाण के अनुसार और स्मरणकारी का निज भावानुसार अविचिन्त्य महिमावाले विष्णुपुरुष का प्रादेश-
मात्रत्वादि रूप में आविर्भाव होता है ॥ २१ ॥

नित्य अविर्भूत गुणाष्टक विशिष्ट दहर का प्रजापतिवास्य में उक्त साधन के द्वारा आविर्भावित गुणाष्टक जीव के द्वारा अनुकरण के कारण दहर-जीव में भिन्न है । जीव पहिले माया के द्वारा आवृत्त स्वरूप होकर था । पञ्चान् ब्रह्मोपासना के द्वारा मंदित्र आवरण और परज्योति मन्त्रिधान लाभ में आविर्भावित गुणाष्टक विशिष्ट हो जाने में ब्रह्मनृत्य हो गया है । यह ही प्रजापति वास्योक्त जीव का दहरानुकरण कार्य है । अनुकरण कार्य में अनुकरण करने वाले का परस्पर भेद गुप्तिद्वय है । “हनुमान् जी पवन का अनुकरण करते है” इत्यादि स्थल में भेद देखने में आता है । मुक्तजीव का ब्रह्मानुकरण “निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति” इत्यादि श्रुति में देखने में आया है ॥ २२ ॥

“इस ज्ञान का आश्रय कर जो मेरा साधर्म्य लाभ करते हैं उन सबका सृष्टिकाल में भी जन्म प्रदण और प्रलयकाल में भी विनाश नहीं होता है”, इत्यादि श्रुति में मुक्तपुरुष का भगवन् साधर्म्य लक्षित होता है । अतः भेद स्पष्ट ही रहता है । इसलिये दृग्गच्छ में हरि को ही जानता चाहिए वह जीव नहीं है ॥ २३ ॥

कठवल्गा में पाठ है—“हृदय के बीच अंगुष्ठमात्र जो पुरुष अवस्थान करता है वह भूत-भक्ष्य का नियामक ईश्वर है” “उसकी आसना से जीव प्रणसनीय होता है” इत्यादि । यहाँ सन्देह है कि अंगुष्ठमात्र पुरुष

शब्दादेव प्रमितः ॥ २४ ॥

अंगुष्ठप्रमितः श्रीविष्णुरेव । कुतः, शब्दादेव । “ईशानो भूतभव्यस्य” इति श्रुतेरेवेत्यर्थः । न चेदग्रेषां कर्माधीनस्य जीवस्य सम्भवेत् ॥ २४ ॥

ननु विभोस्तत्प्रमितत्वं कथं तत्राह ।

हृदयेत्यया तु मनुष्याधिकारत्वात् ॥ २५ ॥

नृणां दोषास्मात् । अंगुष्ठमात्रे हृदि स्मर्यमाणत्वात् विभोरप्यंगुष्ठमात्रत्वम् । हृन्मानोपेक्षया तस्मिन्ना नोपचारात् स्मन् भावापेक्षया तादृशस्यापि तस्याचिन्त्यमस्मिन्मत्वा हृदि प्राकृत्याद्वेत्युदितं प्राक् । ननु देविभेदे हृन्मानभेदाभावत्वं तस्याशस्यं सम्भविष्यति चेत्तत्राह मनुष्येति । शास्त्रमविशेषेण प्रवृत्तमपि मनुष्यानां करोति । तेषां सामान्यादिगुणानुसंगत्वसम्भवात् । ततश्च मनुष्यवपुषामेकविध्यान् तद्वतां तद्विरुद्धम् । के कर्तुर्गुणादिहृदाभंगुष्ठमात्रत्वेऽपि न विरोधः । यन् जीवस्याप्यंगुष्ठमात्रत्वमुक्तं, तन्नित्यं तावति हृदि स्थितेरेव तावत्स्वरूपतया चालाप्रशानभोग्याद्युत्तरवाच्येन तस्यागुत्वविनिर्दयान् । तस्मादिह श्रीविष्णुरेवांगुष्ठमात्र इति ।

ब्रह्मणोऽङ्गुष्ठपरिमितत्वमिदमे तदाचिदकं शास्त्रं मनुष्याधिकारमित्युक्तम् । तेन मनुष्याणामेव तदुपाय कथमिति समर्थितम् । इदानीं तदपवादं पराधिकरणमिदं प्रवर्त्तयते । बृहदारण्यके श्रूयते । “तद् यो यो देवान् प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत् तथर्षीणां तथा मनुष्याणामिति” । “तदेवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होमसनेऽमृतमिति च

जीव है किन्ना विष्णु है । “अंगुष्ठमात्रं स्मर्यतुल्यं ज्योतिर्मयं प्राणाधिपः पुरुषः अपने कर्मानुसारं सञ्चरण करता है” इत्यादि श्रुति श्रुति श्रुति के साथ ऐक्यप्राप्त तादृश पुरुष जीव ही है इत्यादि शब्दों का समाधान करते हैं ।

अंगुष्ठ परिमाणक पुरुष श्रीविष्णु ही है । कारण “ईशानो भूतभव्यस्य” इत्यादि श्रुति ही उस प्रमाण कहती है । भूतभव्यनियामकस्वरूप ऐश्वर्य कर्मी कर्माधीन जीव के पक्ष में सम्भव नहीं है ॥ २४ ॥

अब विष्णु के अंगुष्ठ परिमाणत्व का समाधान करते हैं ।—

“नृ” शब्द अवधारणार्थ में है । अंगुष्ठ परिमाणक हृदय में स्मरण होने के कारण विष्णु का अंगुष्ठ मात्रत्व स्वीकृत होता है । किन्ना स्मरणकर्त्ता के मन के भावानुसार तादृश अचिन्त्य मस्तिष्क पुरुष का मन हृदय में उस प्रकार आविर्भाव होता है—यह सब पहिले कहा हुआ है । देही के भेद से हृदय के परिमाण-भेद होने के कारण विष्णु का अंगुष्ठ परिमाणत्व संगत नहीं होता है—येना नहीं कह सकते हो । क्योंकि शास्त्र अपि शरीर भाव से प्रवृत्त होकर भी विशेष करके मनुष्यों के अधिकार मात्र में प्रकाश करता है । मनुष्य आसना सामान्य के बिना कभी उपायक नहीं हो सकता है । अतएव मनुष्य शरीर के एक तरह के होने के कारण तादृश देह में तादृश परिमाण के होने में कोई विरोध नहीं होता है । इसमें कर्तुर्गुणादिक के हृदय का अंगुष्ठ परिमाण होने पर भी कोई विरोध नहीं होता है । शास्त्र में जीव का जो अंगुष्ठमात्रत्व कहा गया है वह भी तन् परिमाणक हृदय में तन् परिमाण भाव से स्थित रहता है ऐसा जानना चाहिये । जैसा शरीर वैसा परिमाण है । “जगत्काल के अत्रभाग के भीत भाग के जो सोचा भाग स्वरूप अर्थात् अणु परिमित है” इत्यादि श्रुति में अंगुष्ठपरिमित करके प्रदर्शित है । अतएव अंगुष्ठमात्र पुरुष श्रीविष्णु ही है और कोई नहीं है ॥ २५ ॥

ब्रह्म का अंगुष्ठ परिमितत्व—मिथि के निवे ब्रह्मसे एक शास्त्र में मनुष्य-अधिकार दिखाकर मनुष्यों का ही ब्रह्म उपायकत्व समर्थित हुआ है । अब उसके अस्वाद से अन्य अधिकरण आरम्भ करते हैं । बृहदारण्यक श्रुति में सुना जाता है “जो जो देवता तादृश ब्रह्म की उपासना करता है वह वह देवता उस ब्रह्म को प्राप्त होता है

इह संशयः । इह ब्रह्मोपासनं मनुष्येभ्यश्च देवेषु श्रूयमाणं सम्भवेन्नवेति । देहेन्द्रियाभावेन सामर्थ्य-
भावात् न तेषु तदुपासनसम्भारः । मन्त्रात्मनाः श्रुतिव्याख्या देवान् तेषां देहेन्द्रियाणि सन्ति । तदभावादेव
सामर्थ्यवैराग्यार्थित्वानि च नेत्येवं प्राप्ते ।

तदुपर्यपि बादरायणः सम्भवात् ॥ २६ ॥

तदब्रह्मोपासनं मनुष्याणामुपरि देवेषु च स्वीकार्यमिति भगवान् बादरायणो मन्यते । कुतः उच्यते-
पन्थाय शब्देनित्यासपुगणोक्तपरिज्ञानाधिप्रवृत्तानां तेषां सामर्थ्यादिसम्भवात् । तदुपासने सामर्थ्यं दिव्यदेहेन्द्रि-
ययोगत्वेन निजैश्वर्यविराजं वैराग्यं च । तदैश्वर्यस्य साधनत्वमिति धरत्वेनानुभूयमानत्वात् । स्मृतिश्च “न केवलं
द्वित्रयेष्ट नरकं दुःखर इति । स्वर्गेऽपि यातुर्भीतस्य क्षणिकोर्नास्ति निवृत्तिः” ॥ तत्र एव ब्रह्मविषयमर्थित्वं च ।
तस्य निरवयवनिष्ठापरिमितानन्दत्वेन श्रूयमाणत्वात् । विद्याप्रदणाय ब्रह्मचर्यमपि देवादीनां श्रूयते । “तत्र याः
प्राजापत्याः प्रजापती रितरे ब्रह्मचर्यमुपैर्वा मनुष्या अमृग” इति बृहदारण्यके । इन्द्रस्य च छान्दोग्ये “एकशतं
ह वै चर्याणि मयवा प्रजापतौ ब्रह्मचर्यमुवाच” इति । तस्मान्मामर्थ्यादीनां मन्वादिशारिणो देवादय इति ॥२६॥

ननु देवादीनां विप्रवचने स्वीक्रियमाणे कर्मणि विरोधः प्राप्नुयान् एकस्य परिच्छिन्नस्य बहुयज्ञेषु
युगमाहूतस्य सान्निध्यानुपपत्तेरिति चेत्तत्राह ।

विरोधः कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेर्दर्शनात् ॥ २७ ॥

तत्स्वीकारेऽपि न तत्र विरोधः । कुतः ? अनेकेति । शक्तिमतां सौमर्यादीनां कायव्यूहप्राप्तिदर्शनादित्यर्थः ॥२७॥

श्रुतिगण और मनुष्यगण के सम्बन्ध में भी इस प्रकार नियम है । देवतागण—ज्योतिर्मयवदार्थ सूर्यादिक वस्तु
के भी प्रकाशक, जीवनदाता, अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं” इत्यादि ।

यहाँ संशय है कि मनुष्य की भाँति देवताओं की श्रूयमाण ब्रह्मोपासना सम्भव है किम्बा नहीं है ।
इन्द्रिय-समूह के अभाव के कारण उपासना सामर्थ्य का अभाव है इसलिये देवतागण की ब्रह्मोपासना असम्भव
है । इन्द्रादि देवतासमूह मन्त्रात्मक हैं मुताबिक उनके देह, इन्द्रियादिक नहीं हैं । देह, इन्द्रियादिक के अभाव होने
पर सामर्थ्य, वैराग्य, व अर्थित्व प्रभृति का अभाव होना है इस प्रकार की आलोचना का निराकरण करने है ।—

मनुष्यों के उपरिभाग में मिल देवताओं के भी ब्रह्मोपासना है । इस ध्यान को भगवान् बादरायण स्वी-
कार करते हैं । कारण यह है कि अनादि मन्त्र प्रभृति वेदभाग में और इतिहास, पुराणादिक में देवतागण का
विप्रलय स्पष्टभाव में उक्त है । विप्रलय होने से उपासना की योग्यता भी अस्तित्व होती है । देवताओं का हम सब
के तुल्य शरीर न होने पर भी दिव्य शरीर का अस्तिता अस्मात्कार नहीं कर सता हो । देवताओं का वैराग्य भी
असम्भव नहीं है । देवैश्वर्य जब भगवन् ऐश्वर्य के सामने निहृष्ट और विनम्र है तब देवतागण का वैराग्य
सम्भव पर है । स्मृति में कहा है—“हे द्वित्रयेष्ट ! केवल नरक ही दुःख का स्थान है ऐसा नहीं है । स्वर्गमुख भी
क्षणभंगुर है मुताबिक मर्यादाओं का भी निवृत्ति नहीं है । फलतः इसलिये ही देवतागण ब्रह्ममुख की प्राप्ति करते
हैं । ब्रह्ममुख निरवयव, अविनाशित और नित्य है । बृहदारण्यक श्रुति में देवतागण का छान्दोग्य में ब्रह्मचर्य का
पालन मुता जाता है । “देवता, मनुष्य, और अमर सब ने पिता प्रजापति के आश्रय में रहकर ब्रह्मचर्य का अच-
लम्बन किया है” । छान्दोग्य में—देवराज इन्द्र का भी ब्रह्मचर्य उल्लेख है । “इन्द्र ने प्रजापति के निकट शत वर्ष
तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है” । इसलिये ये देवता प्रभृति रहने के कारण देवताओं का उपासना में
अधिकार है ॥ २६ ॥

ननूकहेतोर्देवताविग्रहवादिनां कर्मणि विरोधो माभूत् वेदशब्दे न स स्यात् । तदुत्पत्तेः पूर्व
तद्विनाशान् परत्र च तदाचके तस्मिन् वन्नाम्नादिशब्दवदप्रामाण्यलक्षणो विरोधः "आत्मनिवस्तु शब्देनायं
सम्बन्धः" इति साधनद्वयत्वसम्भवात् यत्पूर्वतन्त्रेण नित्यत्वमुक्तं तच्च विरुद्धं स्यादिति चेत्तत्राह ।

शब्द इति चेन्नातः प्रभवान् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ॥ २८ ॥

वेदशब्देऽपि नोत्पल्लज्जगो विरोधः । कृतः, अतः प्रभवान् । नित्यतत्त्वदाकृतिवाचकान् तत्तद्वेदशब्दान् तत्तद्वान्य-
नित्याकृत्यन्तस्मृत्या तत्तद्विषयानामुत्पत्तेरित्यर्थः । आकृतयो नित्याः सर्वव्यक्तिस्यः पूर्व स्मितः । विश्वकर्मण
स्वभावो या प्रोक्ता, चित्रकर्मप्रसिद्धये यमं दण्डपाणिं लिखन्ति चरुणं तु पाशदन्तमिति । देवादिवाचका वेद-
शब्दा गवादिशब्दवत् स्वभावादेशाकृतिषु सङ्केतिताः सन्ति । न तु चैत्रादिशब्दवत् व्यतिमात्रेषु । तथा च
नित्यकृतिवाचित्वाद् वेदशब्दानां तद्वत्ताप्रामाण्यं, नापि पूर्वतन्त्रविरोध इति । इदं कुतः ? प्रत्यक्षेति श्रुतिस्मृति-
भ्यामित्यर्थः । श्रुतिस्मृत्यन्त शब्दपूर्व्यां सृष्टिमाह "एत इति ह वै प्रजापतिर्देवानामृतम्, अमृतमिति मनुष्या-
निन्दव इति पितृंस्त्रिः पवित्रमिति ब्रह्मन्ना पुत्र इति स्तोत्रं विश्वानांति मन्त्रं अभिमौभगेत्यन्याः प्रजा" इति
स्मृतिश्च "नामरूपं च भूतानां कृत्यानां च प्रपञ्चनम् । वेदशब्देभ्य एवादी देवादीनां चकार स" इत्याद्या ॥ २८ ॥

अच्छा ? देवताओं के विग्रह-स्वीकार करने पर कर्म में विरोध आपड़ता है । कारण, बहु बहु यज्ञ में युगपत् आहुती प्रदान में एकमात्र परिच्छिन्नशरीरधारी देवता किस प्रकार ग्रहण कर सकता है । इसके उपाय में कहते हैं ।—

देवतागण का विग्रह स्वीकार करने पर भी उक्त दोष नहीं हो सकता है । कारण यह है कि प्रचुरशक्ति-
शाली सौभरिप्रभृति ऋषिगण जब बहु शरीर धारण कर सकते हैं तो देवतागण युगपत् बहु शरीर धारण का
बहु यज्ञ में आविर्भूत क्यों नहीं हो सकते हैं ॥ २७ ॥

अच्छा ? पूर्वोक्त कारण से देवताओं के विग्रह कहने वालों का कर्म में विरोध नहीं है किन्तु वेद-
शब्द में विरोध होता है । कारण यह है कि विग्रह-उत्पत्ति के पहले और विग्रह विनाश के पीछे वन्यापुत्रादिक
शब्द की भाँति वेद में निरर्थक विग्रह वाचक शब्द देवने में आता है । इसका पूर्वतन्त्र में शब्द के साथ अर्थ
का जो नित्य सम्बन्ध उल्लिखित किया गया है उसका विरोध होता है । इस प्रकार पूर्वपक्ष का समाधान करने में ।

वेदशब्द में भी पूर्वोक्त विरोध नहीं होता है । कारण यह है कि वेदशब्दसमूह नित्यआकृति का
वाचक है और उस समस्त शब्द का वाच्य नित्यआकृति का अनुस्मरण होने से उस उस विग्रह की उत्पत्ति होती
है । व्यक्ति समूह का पहिले स्मरण होने से आकृतियाँ नित्य हैं । विश्वकर्मा चित्रकर्मप्रसिद्धि के लिये अपने शब्द
में कहते हैं "यमं का दण्डपाणिचित्रणं और वरुण का पाशदन्त चित्रण करना होता है" । देवादिवाचक वेदशब्द-
समूह गवादिशब्द की तरह स्वभाव का के आकृति में संकेतित होता है किन्तु चैत्रादिशब्द की भाँति व्यतिमात्र
में संकेतित नहीं होता है । अतएव नित्य आकृतिवाचक होने के कारण चैत्रादिशब्द की भाँति अप्रामाण्य नहीं हो
सकता है और पूर्वतन्त्र के साथ विरोध नहीं होता है । श्रुति और स्मृति इसका प्रमाण है । श्रुति में शब्दपूर्व
सृष्टि वक्तव्य है । यथा "प्रजापति ने इन समस्त इन्द्रियों के अग्निष्टानुदेवता, रुधिरमांसप्रधान देहवाले मनुष्य,
चन्द्रमण्डल में रहने वाले विष्णुगण, चन्द्रमण्डल के चारों ओर प्रदग्गण, गानरूप स्तोत्रसमूह, विश्वदेव शंखनगा
मन्त्रगण और निगतिशय मोक्षार्थ वाचक प्रज्ञानसमूह की सृष्टि की" । स्मृति में भी "उम आदिपुरुष ब्रह्म ने वेद
शब्द के अनुसार समस्त भूतों के नाम, रूप, और कर्म के समूह का पृथक् पृथक् संख्यानुक्रम से सृष्टि की
इत्यादि ॥ २८ ॥

अत एव च नित्यत्वम् ॥ २६ ॥

अतो नित्याकृतिर्वाच्यत्वात् कर्त्तुः स्मरणान्च नित्यत्वं वेदस्य सिद्धम् । कटादिमंज्वा तु तत्तदुच्च-
रितत्वेनैव बोध्या ॥ २६ ॥

स्योक्तम् । वेदशब्दस्मृताकृत्यनुस्मृता देवादिविषयसृष्टिर्या विधानुः श्राव्यते सा किल नैमित्तिकप्रलयान्ते
स्यात् प्राकृतिकप्रलयं तु प्राकृतिकादिवरस्य सर्वस्य विनाशोनेत्यस्य तादृशी सृष्टिः कथं स्यात् कथं वा वेदस्य
नित्यत्वमिति चेत् तत्राह ।

समानतामरूपत्वाच्चावृत्तावप्रविरोधो दर्शनात्स्मृतेश्च ॥ ३० ॥

शब्दाच्छेदाय चणदः । आवृत्तौ महाप्रलयान्तरं परम्यामादिमृष्टावपि वेदशब्दे न विरोधः । कुतः ? समा-
नेति । पूर्वोक्तानुन्यतामरूपसंख्याकवादित्यर्थः । महाप्रलयं वेदान्महा-न्याम्न तदाकृतयश्च नित्याः पदार्थाः सगतिके
श्रीहरेर्वक्तामात्रमायन्तास्तिष्ठन्ति । अथ तस्मिन् सिमृत्तौ मति तत्तं अभिव्यज्यन्ते । तैर्वेदशब्देस्तत्तदाकृतिपर्यालोचन-
पूर्वका तत्तदव्यक्तिसृष्टिः श्रीहरेश्चतुर्मुग्यस्य च स्यात् । यदादिशब्दैः पूर्वयदाद्याकृतिविमर्शिनः कुलालस्य
पूर्वमदृशी यदादिमृष्टिर्यथेत्युत्तरमृष्टानां पूर्वमृष्टेस्तौल्यम् । एवं च नैमित्तिकप्रलयान्तवत् महाप्रलयान्तेऽपि
तादृक् सृष्टिर्भवेदेवेति । इदं कुतोऽवगतं तत्राह दर्शानि । दर्शनं तावत् “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत् स
एतत् लोकानुसृजा” इति “यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै न”मिति । “सूर्याचन्द्रमसौ
भाना यथापूर्वमकल्पयन्” इत्यादि । स्मृतिश्च । “न्यप्रोथः सुमहानल्पे यथा बीजे व्यवस्थितः । संयमे विश्वमखिलं
बीजभूते तथा त्वयि” इति । “नारायणः परो देवस्तस्माज्जातश्चतुर्मुग्य” इति । “तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये” इति

इस प्रकार नित्य आकार वाचक होने के कारण और कर्त्ता के स्मरण के साथ सृष्टि के होने के कारण
वेद शब्द का नित्यत्व सिद्ध होता है । कटादिक विभिन्न पुरुषों के द्वारा उच्चारित होने के कारण कटादि विभिन्न
मंज्वा होती है ऐसा जानना चाहिए ॥ २६ ॥

अच्छा ? नैमित्तिक प्रलय के पश्चात् कर्त्ता की स्मरणपूर्विका सृष्टि हो सकती है । किन्तु प्राकृतिक
प्रलय में प्रकृतिशक्ति से युक्त परमेश्वर से भिन्न अगर समस्त वस्तु के विनाश हो जाने के कारण आदिकर्त्ता ब्रह्मा
के द्वारा तादृशी सृष्टि अस्मभव है । ऐसी शङ्का हो तो उसके उत्तर में कहते हैं—

शंका छेदन के लिये “च” शब्द है । महाप्रलय के पीछे फिर जो नामरूप की आदिसृष्टि होती है वह
पूर्व सृष्टि की तरह होती है, मगर उसमें वेद शब्द का विरोध नहीं होता है । महाप्रलय में भी वेद और उसके
वाच्य की आकृति प्रकृति नित्यवस्तुयें शक्तियुक्त ईश्वर से एहीभूत होकर अवस्थान करती हैं । अनन्तर पर-
मेश्वर की सृष्टि विरयिणी इच्छा होने पर वे सब उनसे अनित्यक होती हैं । वेदशब्द के हाथ ही उस उम
आकार पर्यालोचन के साथ ब्रह्म के हाथ ही उस उस त्याग की सृष्टि होती है । पहिले यदा के आकार का
स्मरण कराने वाला तुलनादि जिस प्रकार यदादि शब्द के द्वारा पहिले की तरह यदादि की सृष्टि करता है उसी
प्रकार पूर्व सृष्टि की तरह महाप्रलय के पीछे भी परमेश्वर नित्यवस्तु सृष्टि करते हैं यद वात कदा से प्राप्त
होता है—यदि ऐसी शंका तब हो तो कहते हैं—इतने से । वेद और पुराण इनका प्रमाण है । वेद में कहते हैं
“सृष्टि के पहिले एकमात्र आत्मा था उसने देखा तब लोक समूह की सृष्टि की” । जिसने पहिले ब्रह्म की सृष्टि
कर उनके हृदय में वेदशास्त्र का प्रवर्तन कराया, जिसने सन्-सूर्य की सृष्टि की तथा जिसने पहिले की तरह
सृष्टि की कल्पना का” इत्यादि । पुराण में भी कहा गया है । “प्रव्यन्त तद्वत् बीज के मध्य में जिस

चैवमाद्या । अयमत्र निष्कर्षः । सर्वेश्वरो भगवान् महाप्रलयान्ते यथापूर्वं विश्वं विचिन्तयन् वह्न्यामिति संकल्प्य
सूक्ष्मात्मना स्वस्मिन् विलीनं भोक्तृभोग्यसमुदायं विभज्य महदादिब्रह्मपर्यन्तमण्डं पूर्ववन्निर्माय वेदादि
पूर्वानुपूर्विकानां विर्भाव्य मनसैव तान् ब्रह्माणमभ्यास्य च पूर्ववदेवादिस्पर्शविश्वमृष्टौ तं विनियुक्ते, स्वयं
तदन्तर्निबन्धयन्तवनिष्ठे । सोऽपि तदनुग्रहत्वात्सर्वज्ञवीर्यो वेदैस्तदाकृतीविमृश्य पूर्वदेवादिनृत्त्यङ्गात्
सृजतीति । तदेवमिन्द्रादिशब्दात्मनो वेदस्येन्द्राद्यर्थाकृतं च सदानन्त्यान्तयो सम्बन्धेऽपि तथात्वं सिद्धयि
शब्देऽपि न कोऽपि विरोधः । तथा च देवादीनां सामर्थ्यादिसम्भवान् तेषामपि ब्रह्मोपासनाविकारः सिद्धः
देवाद्यविकारेऽपि नांगुष्ठमात्रश्रुतिर्विरुद्धा । तदंगुष्ठप्रमितत्वेन तस्मिन्नेव ॥ ३० ॥

अथ यासु विश्वासु देवा एवोपास्यमाणासु तेषामविकारः स्यान्न चेति विचार्यते । छान्दोग्ये “असौ क
आदित्यो देवमभु तस्य द्यौरेव निरश्नीनं वंश” इत्यादिना सूर्यस्य देवमभुत्वं प्रतिपाद्यते, रश्मीनां द्विद्रव्यं च त
वगुरुद्रादित्यमस्माभ्याः पञ्च देवगणाः स्वमुख्येन मुखेनामृतं द्रष्टुं च तृप्यन्तीत्यादि चोच्यते । सूर्यस्य माभुत्वं
च अत्र दिप्रोक्तकर्मनिष्पाद्यस्य रश्मिद्वारा प्राप्तस्य रसस्याश्रयतया व्यपदिश्यन्ते । एवमन्यत्राप्यन्यदेवोपासना च
ग्राह्या । तत्र तावत्परमतमाह ।

प्रकार बृहन् बट वृक्ष का अवस्थान रहता है उसी प्रकार ठीक प्रलयकाल में समस्त विश्वसंसार बीजस्वरूप पर
मेश्वर में सूक्ष्मभाव से अवस्थित रहता है । परदेवता नारायण से चतुर्भुज ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं ” । “जो
परमेश्वर ब्रह्मा के हृदय में वेद शास्त्र का प्रवर्तन कराना है” इत्यादि । इसका निष्कर्ष यह है सर्वेश्वर भगवान्
ने महाप्रलय के पश्चात् पहिले की तरह विश्व के स्मरण पूर्वक “मैं बहुत होऊँगा” इस प्रकार संकल्प कर सूक्ष्म-
भावसे अपने शरीर में विलीन प्राप्त भोक्तृ भोग्यके विभाग पूर्वक महदादि ब्रह्म पर्यन्त अण्ड समूह को पहिले की
तरह निर्माण कर पूर्व पूर्व अनुक्रम से वेद समूह का आविर्भाव किया, फिर उसको ब्रह्मा के हृदय में प्रवर्तन
पूर्वक पहिली सृष्टि की तरह ब्रह्मा को आदिसृष्टि में नियोग कर स्वयं उनके अन्तर में नियामक रूप से अव-
स्थित हुए । ब्रह्मा ने भी भगवान् के अनुग्रह से सर्वज्ञादि शक्ति को लाभ पूर्वक वेद के द्वारा उस उस आकृति का
स्मरण कर पहिले की तरह देवादिकों की सृष्टि की ” अतएव शब्द और शब्दबाल्य आकृति प्रभृति की नित्यव-
सिद्धि में सर्वप्रकार से विरोध का परिहार हो जाता है । और भी देवताओं में सामर्थ्यादि के सम्भव होने के कारण
उनका ब्रह्मोपासना में अविकार सिद्ध हुआ है । सुतरां अंगुष्ठ परिमाण के हेतु अंगुष्ठश्रुति का भी विरोध परि-
हार हो जाता है । ॥ ३० ॥

जिन समस्त विश्वा के भाग देवतागण आस्य होते हैं उन समस्त विश्वा में उनका अधिकार है, किन्तु
नहीं है, अथ इसका विचार किया जाता है । छान्दोग्य में कहा है “यह आदित्य देवताओं का मधुचक्रस्वरूप है अत
रिक्त उक्त मधुचक्र का आवारवांस है” इत्यादि स्थल में सूर्य का देवमभुत्वं, रश्मि-समूह का द्विद्रव्य रूपसे प्रतिपादन
किया गया है और भी चार वेदसबहें रश्मि चारों कर्म और प्रणव जिसके पाँचवाँ पुण्य है । यज्ञाग्निमें हुन सोमा
ज्यादि द्रव्य समूह लोहित, शुक्र, कृष्ण, परकृष्ण और गोप्य नामक पाँच अमृत रूप से उक्त पाँच पुण्यों में रत्न
गये हैं । उस उस मन्त्र भाग रूप मधुकर के द्वारा पूर्वोक्त ऊर्ध्वान्त पाँचों दिशाओं में अवस्थित आदित्य किरण
रूप ताड़ोमार्ग में उक्त आदित्य मधुचक्र लाया गया है । बड़ा वसु, रुद्र, आदित्य, मरुत, माध्य ये पञ्च देवताओं
ने क्रम से यश, तेज, दृष्टि, वीर्य और अन्न रूप में परिणत होकर लोहितादि पञ्चामृत को अपने अपने मार्ग
में मुख मुख देवता के द्वारा अग्निरूप मुख से पान कर तृप्ति लाभ किया ” इत्यादि । यहाँ सूर्य का मधुचक्र
अग्निवेदादि प्रोक्त कर्म के द्वारा निष्पन्न और किरण द्वारा प्राप्त रस को आश्रय स्वरूप में कहा गया है इस प्रकार

मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जैमिनिः ॥ ३१ ॥

जैमिनिर्देवानां मध्वादिषु विद्याभवनधिकारं मन्यते । कुतः असम्भवान् । न हि स्वयमुक्तस्य मन्नुपासको भवितुमर्हति एकस्मिन्नुपासकसम्भवान् । वसुन्वादिप्राप्ते मधुविद्याफलस्य सिद्धत्वेनाशित्वासम्भवान्च ॥ ३१ ॥

ज्योतिषि भावान्च ॥ ३२ ॥

“तदेवा ज्योतिषां ज्योतिः” इत्यादिश्रुतेर्ज्योतिषि परस्मिन् ब्रह्मणि तेषामुपासकतया भावान्च न तास्व-
धिकारः । ब्रह्मोपासनस्य देवमनुष्यमाचारग्येऽपि विशिष्य देवानां तत्त्वत्वनं तेषामितरोपासननिवृत्तिं द्योतयति ॥ ३२ ॥
एवं प्राप्ते ब्रवीति ।

भावन्तु वादरायणोऽस्ति हि ॥ ३३ ॥

तु शङ्कान्छेदार्थः । तास्वपि मध्वादिपूजासनानु भारं देवाधिकारस्य भगवान् वादरायणो मन्यते । हि
यस्मादादित्यवस्थादीनामपि सतां स्वावस्थब्रह्मोपासनतया स्वभावातिभूतवैकल्यनिष्ठा सम्भवोऽस्ति । कार्यकारणो-
भवावस्थब्रह्मोपासनस्याप्रावगमान् । इदानीमादित्यवस्थादयः सन्तः स्वावस्थब्रह्मोपासीनाः कल्पान्तरेऽद्यादित्यादयो
भूत्वा आदित्याद्यन्तर्यामि कारणभूतं ब्रह्मोपास्य मुक्ताः सन्तन्त्रमिष्यन्तीति भावः । न चादित्यादिशब्दानां ब्रह्म-
पर्यन्तत्वे मानाभावः । “य एतमेवं ब्रह्मोपनिषद् वेदे” इत्युपसंहारस्य मानत्वान् । न च विद्याफलस्य वसुन्वादि-

अन्यत्र अन्य देवता की उपासना भी जान लेनी चाहिए । अब यहाँ परमत् का उल्लेख करते हैं—

जैमिनि जी मध्वादिविद्या में देवताओं के अनाधिकार निर्देश करते हैं । अधिकार के असम्भव होने के
कारण जो स्वयं उपास्य है वह कभी उपासक नहीं हो सकता है । एकव्यक्ति में उपास्यत्व और उपासकत्व उभयवर्त्म
युगपत् होता असम्भव है । जिन्होंने मधुविद्या का फल रूप वसुन्व का लाभ किया है वे फिर वसुन्व प्राप्ति के
लिये क्यों प्रार्थना करेंगे । मुक्तों यह असम्भव है ॥ ३१ ॥

अधिकन्तु “यह समस्त देवता ज्योतिः पदार्थ का प्रकाशक” इत्यादि श्रुति में देवताओं को केवल
मात्र ज्योतिरूप परब्रह्म के उपासक रूप में अवस्थान कहने के कारण उनका ब्रह्मोपासन से भिन्न अन्यविद्या में
अधिकार नहीं है ऐसा कहा गया है । ब्रह्मोपासना देवता, मनुष्यादिक में साधारण होने से भी उसका देवतागण के
पक्ष में विशेष करके कह जाने के कारण उनकी इतर उपासना में निवृत्ति होती है ॥ ३२ ॥

इस प्रकार परमत् प्राप्त होने पर कहते हैं—

यहाँ “तु” शब्द शङ्का छेदन के लिये है । उस समस्त मध्वादिविद्या में देवतागण का भी अधिकार है
इसे भगवान् वादरायण जी स्वीकार करते हैं । कारण यह है कि यद्यपि वसु प्रभृति देवतागण ने आदित्यादि
मूर्तिरूप ब्रह्म की उपासना कर उस अवस्था का लाभ किया है तो भी इसके अनन्तर हम सब शुद्ध चिन्मूर्ति
रूप ब्रह्म का लाभ करेंगे—इस प्रकार से अभिलाषा की सम्पूर्ण सम्भावना दीव्यती है । इस स्थल पर आदित्यादि के
कार्यावस्थ और तदन्तर्यामी के कारणवस्थ होने से यहाँ उभय प्रकार से ब्रह्म की उपासना की बात कही गई है ।
अर्थात् “हम सब वर्तमानकाल में आदित्यादि देवता-रूप-लाभ कर स्वावस्थ (कार्यावस्थ) ब्रह्म की उपासना
करते हैं और कल्पान्तर में भी आदित्यादि रूप लाभ कर आदित्यादि के अन्तर्यामी कारणरूप ब्रह्म का मुक्ति के
पश्चात् लाभ करेंगे” । आदित्यादि शब्दों का ब्रह्मार्थ-व भी असम्भव नहीं है । क्योंकि “जो उस उपनिषद् प्रति-
पाद्य ब्रह्म को जानता है” इत्यादि उपसंहार वाक्य ही उसका प्रमाण है । जिन्होंने वसुन्वादि फल का लाभ किया है
वे सब फिर वसुन्वादि की प्रार्थना नहीं करते हैं ऐसा कहना भी असंगत है ।

प्रायेः सिद्धत्वादिना सम्भवः । तेनैव परिणामेन सतां जन्मान्तरं पुनरिति सादर्शनम् । एवं च ब्रह्मण एवोपरिस्थित्या
 तद्देवा येति सांख्ये निरूपितं संप्रत्यक्षम् । “प्रजापतिरकामयनं प्रजायेयेति स एतदग्निहोत्रं मिथुनमपश्यत् । तदुत्ति-
 स्तुर्वैजन्तेन” इति । “देवा वै सप्रमानतः” इत्यादि श्रुत्यन्तर्गमिद्वयः कर्मविचारश्च तेषां न विरुद्धमर्थः । तेषां
 प्रजापत्या भगवान् तेषां तत्कारणम् । ननु मधुविद्यादिशालिनामनं कल्पपर्यन्तं विलम्बं महिषगृणां कथं मुमुक्षु-
 ब्रह्मणोऽन्तर्गुणैरेतत् सञ्चाल्यते । सत्यम् । तदुद्योतकशाम्बादृष्टवैचित्र्यस्य नियामकत्वाच्च तादृशाः केचिदा-
 वारिणः सम्भवन्तीति स्यात्सत्यम् । इह भविकरणं पूर्वार्थं कैमुत्यगोतनाय ॥ ३३ ॥

मनुष्याणां देवादीनां च सामर्थ्यादियोगाद्ब्रह्मोपासनायामविवारः प्रोक्तः । सा च वेदान्तपाठान्ते न
 सम्भवति “प्राणिपदः पुरुषः” इत्यादिश्रुतेरिति स्थितम् । तत्प्रसङ्गादिद्विगारभ्यन्ते ।

छान्दोग्ये “ज्ञानं विद्धं पौत्राय च” इत्यादिराग्यायिका श्रुत्यन्ते । तत्र हंसोऽन्तिश्रवणात्तन्तरं मयुष्यं
 रैदम्य सन्निविष्टेन ज्ञानश्रुतिना गोनिष्कस्थान् दर्शयित्वा देवतां पृष्टो रैदम् आह “अहम् हारेत्वा शूद्रं तवैव स-
 गोभिरस्त्विति तं शूद्रशब्देन सम्बोध्य पुनरप्याहृतगोनिष्कस्थकन्योपहारं “तमाजहारेमाः शूद्रानेवैव मुमुक्षु-
 पयिष्यथा” इत्युक्त्या संवर्गविशामुपदिष्टवानिति वर्णयते । इह भवति संनयः । वेदविद्यायां शूद्रोऽपि विद्वान्
 न वेति । तत्र मनुष्याधिकारोऽतिरविशेषान् सामर्थ्यादिमत्त्वात् शूद्रेति श्रौतलिङ्गान् पुराणादिषु विदुरादीनां ब्रह्मविच्च
 दर्शनाच्च सौर्जयिक्येन इति प्राप्नोति ।

पुत्रवान् व्यक्ति की परजन्म में भी पुत्रवान् होने की अभिलाषा देखी जाती है । इस प्रकार ब्रह्म जन्म-
 स्रव होने के कारण “वह देवतासमूह प्रकाशक ज्योतिःपदार्थ का भी प्रकाशक है इत्यादि वेदवाक्य संगत हो
 जाता है । “प्रजापति ने प्रजा की कामना की” “उने इस अग्निहोत्र मिथुन का दर्शन किया” “उने सूर्योदय में
 होम किया” “देवताओं ने यज्ञ किया” इत्यादि श्रुतियों से भी उक्त कथन सिद्ध होता है । देवताओं का कर्म में
 अधिकार भी विरुद्ध नहीं है । क्योंकि भगवान् की आज्ञा से लोक संप्रह के लिये वे सब कर्म करते हैं । अनेक
 कल्प पर्यन्त विलम्ब सहने वाले मधुविद्यादि वालों की मुमुक्षुत्व किस प्रकार सिद्ध होगा ? ऐसी शंका ली
 की जा सकती है । क्योंकि ब्रह्मणोक्त पर्यन्त मुमुक्षु-प्रवृत्त्या है इस कारण से मुमुक्षुत्व सिद्ध होता है । तदोक्त
 शाम्भ के कारण और अदृष्ट वैचित्र्य के नियामक के कारण तादृश अधिकारी का अस्तित्व अवश्य स्वीकार करना
 होगा । यह अधिकरण पूर्वार्थ में कैमुत्य न्याय का प्रकाश करता है ॥ ३३ ॥

मनुष्य और देवता दोनों का सामर्थ्यादि के योग के कारण ब्रह्म उपासना में अधिकार है यह कहा गया
 है । यह उपासना वेदान्त के विना कभी सम्भव नहीं है । “अनिपदं प्रणिपद्य पुरुषं को ज्ञानना होगा” इत्यादि
 श्रुति बल से ही यह सिद्ध होता है । इस प्रसंग से परवर्ती अधिकरण का आरम्भ करने है ।

छान्दोग्य में ज्ञानश्रुति सम्पन्ना में एक आख्यायिका है—“यदा ज्ञानश्रुति नामक यह सद्गुण से युक्त एक ग-
 था । देवादि गण उसके गुणों से प्रसन्न होकर एक बार प्रोम्पकाल में हंसों का रूप धारण कर श्रीगीवद्ध हो
 प्रसादकाल में शोभने वाले अभिराजों के निकट गये । हंस-समूह के पीछे रहने वाला कोई हंस सबसे आगे जाने वाला
 हंस को सम्बोधन कर कहता है—हंस राजा ! यह ज्ञानश्रुति का आकाशवाणी तेज तुमको जला दलितगा । अतः
 उसका उल्लंघन कर मत जाना । इस बात को सुनकर आगे के हंस ने कदा विचार । तुमने ऐसे तुच्छ शब्द
 एक अज्ञान व्यक्ति को ब्रह्मण रैदु की भाँति निर्देश किया । राजा ने हंससमूह से अज्ञात रूप अपनी निन्दा
 कर हंस के द्वारा कहा हुआ ब्रह्मण रैदु के निकट ब्रह्मज्ञान लाभ के लिये जाने का उद्योग किया । अनेक कल्प
 ज्ञान के पीछे उसको प्राप्त कर समस्ताने समस्त गवादि उपहार प्रदान कर ब्रह्मज्ञान के लिये प्रार्थना की । भगवान्

अत एव च नित्यत्वम् ॥ २६ ॥

अतो नित्याकृतिवानित्वान् कर्त्तुः स्मरणान्च नित्यत्वं वेदस्य सिद्धम् । कटादिसंज्ञा तु तत्तदुच्च-
रितत्वेनैव बोध्या ॥ २६ ॥

स्यादेतन् । वेदशब्दस्मृताकृत्यनुस्मृता देवादिविग्रहसृष्टिर्या विधानुः श्रान्त्यने सा किल नैमित्तिकप्रलयान्ते
स्यान् प्राकृतिकप्रलये तु प्राकृतिकादितरस्य सर्वस्य विनाशो नैवस्य तादृशी सृष्टिः कथं स्यात् कथं वा वेदस्य
नित्यत्वमिति चेन् तत्राह ।

समाननामरूपत्वाच्चावृत्तावप्यविरोधो दर्शनान्स्मृतेश्च ॥ २७ ॥

शब्दान्छेदाय चशब्दः । आवृत्ती महाप्रलयान् पश्यामादिमृष्टावपि वेदशब्दे न विरोधः । कुतः ? समा-
नेति । पूर्वोक्ततुल्यनामरूपसंस्थानत्वादित्यर्थः । महाप्रलये वेदान्महाभ्यासतदाकृतयश्च नित्याः पदार्थाः सशक्तिके
श्रीहरादेरसंभावमावन्तास्तिष्ठन्ति । अथ तस्मिन् सिद्धौ सति ततोऽस्मिन् यन्ते । तैर्वेदशब्दैस्तदाकृतिपर्यालोचन-
पूर्विका तत्तदुच्यन्तिमृष्टिः श्रीहरेरनुस्मृत्तस्य च स्यात् । घटादिशब्दैः पूर्वघटाद्याकृतिविमर्शिनः कुलालस्य
पूर्वमदृशी घटादिमृष्टिर्यथेत्युत्तरमृष्टानां पूर्वमृष्टेस्तौल्यम् । एवं च नैमित्तिकप्रलयान्तवत् महाप्रलयान्तोऽपि
तादृक् सृष्टिर्भवेदेवेति । इदं कुतोऽवगतं तत्राह दर्शनेति । दर्शनं तावन् "आत्मा वा इदमेक एवाप्र आमीन् स
पेक्षन् लोकानुसृजा" इति "यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदंश्च प्रहिणोति तस्मै त"मिति । "सूर्याचन्द्रमसौ
धाता यथापूर्वमकल्पयन्" इत्यादि । स्मृतिश्च । "न्यग्रोऽयः सुमहानल्पे यथा बीजे व्यवस्थितः । संयमे विश्वमग्नितं
वाज्रभूते तथा त्वयि" इति । "नारायणः परो देवस्तस्माज्जानश्चतुर्मुख" इति । "तने ब्रह्मा हृदा य आदिकवये" इति

इस प्रकार नित्य आकार वाचक होने के कारण और कर्त्ता के स्मरण के साथ सृष्टि के होने के कारण
वेद शब्द का नित्यत्व सिद्ध होता है । कटादिक विभिन्न पुरषों के द्वारा उच्चारित होने के कारण कटादि विभिन्न
संज्ञा होती है ऐसा जानना चाहिए ॥ २६ ॥

अच्छा ? नैमित्तिक प्रलय के पश्चात् कर्त्ता की स्मरणपूर्विका सृष्टि हो सकती है । किन्तु प्राकृतिक
प्रलय में प्रकृतिशक्ति से युक्त परमेश्वर से भिन्न अरु समस्त वस्तु के विनाश हो जाने के कारण आदिकर्त्ता ब्रह्मा
के द्वारा तादृशी सृष्टि असम्भव है । ऐसी शङ्का हो तो उसके उत्तर में कहते हैं—

शंका छेदन के लिये "च" शब्द है । महाप्रलय के पीछे फिर जो नामरूप की आदिमृष्टि होती है वह
पूर्व सृष्टि की तरह होती है, सुतरां उसमें वेद शब्द का विरोध नहीं होता है । महाप्रलय में भी वेद और उसके
वाच्य की आकृति प्रकृति नित्यवस्तुयें शक्तियुक्त ईश्वर में एकीभूत होकर अवस्थान करती हैं । अनन्तर पर-
मेश्वर की सृष्टि विपरिणी इच्छा होने पर वे सब उनमें अभिव्यक्त होती हैं । वेदशब्द के द्वारा ही उस उस
आकार पर्यालोचन के साथ ब्रह्म के द्वारा ही उस उस व्यक्ति की सृष्टि होती है । पहिले घड़ा के आकार का
स्मरण कराने वाला कुलालादि जिस प्रकार घटादि शब्द के द्वारा पहिले की तरह घटादि की सृष्टि करता है उसी
प्रकार पूर्व सृष्टि की तरह महाप्रलय के पीछे भी परमेश्वर निम्ना ब्रह्मा सृष्टि करते हैं यह ध्यान कदा से प्राप्त
होता है—यदि ऐसी शंकाव्याप्त हो तो कहते हैं—दर्शन से । वेद और पुराण इसका प्रमाण है । वेद में कहते हैं
"सृष्टि के पहिले एकमात्र आत्मा था उसने देवता तथा लोक मनुष्य की सृष्टि की" । जिसने पहिले ब्रह्मा की सृष्टि
कर उनके हृदय में वेदशास्त्र का प्रवर्तन कराया, जिसने चन्द्र-सूर्य की सृष्टि की तथा जिसने पहिले की तरह
सृष्टि की कल्पना की" इत्यादि । पुराण में भी कहा गया है । "अत्यन्त लुप्त वाज्र के मध्य में जिस

चैवमाद्या । अयमत्र निष्कर्षः । सर्वेश्वरो भगवान् महापुरुषान्ते यथापूर्वं विश्वं विचिन्तयन् बहुभ्यामिति संकल्प्य
सूक्ष्मात्मना स्वस्मिन् विचिन्तयेत् भोग्यभोग्यसमूहं विभज्य महदादिब्रह्मपर्यन्तसमूहं पूर्ववन्निर्माणं वेदादि-
पञ्चानुविधानादिर्भाष्य समस्येव तान् ब्रह्माणमध्याप्य च पूर्ववदेवादिस्वविश्वमृष्टौ तं विनियुक्ते, स्वयं च
तदनुविधायनमवस्यतिष्ठते । सोऽपि तदनुग्रहकसमावर्ज्यवीर्यो वेदेस्तत्तदाहूतीप्रिमृश्य पूर्वदेवादिबुल्याम्ना
सृजति । तदेवमिन्द्राग्निना मनो वेदस्येन्द्राग्न्याकृतेन च सदानतन्वातयो सम्बन्धेऽपि तथात्वं सिद्धमिति
शब्देऽपि न केऽपि विरोधः । तथा च देवादीनां सामर्थ्यादिमम्भवान् तेषामपि ब्रह्मोपासनाविकारः सिद्धः
देवादिभिरपि नोऽपि नांगुष्ठमात्रमिति विस्मृता । तदंगुष्ठप्रमितत्वेन तस्मिन्नेव ॥ ३० ॥

अथ यानु विद्यापु देवा एवोपास्यान्तासु तेषामविकारः स्यान्न वेति विचार्यते । आन्दोग्ये "असौ ब्र-
ह्मन् देवमधु तस्य शरं व निरखीनं वंश" इत्यादिना सूर्यस्य देवमधुत्वं प्रतिपाद्यते, रश्मीनां विद्युत्वं च
वज्रस्य दित्यस्येवमाद्याः पञ्च देवगणाः स्वमुख्येन मुखेनामृतं द्रष्टुं च तृण्यन्तीत्यादि चान्यते । सूर्यस्य सप्त
च अग्नादिप्रोक्तकर्मनिष्पादस्य रश्मिद्वारा प्राप्तस्य रसस्याश्रयतया व्यपदिष्यन्ते । एवमन्यत्राप्यन्यदेवोपासना
प्राज्ञा । तत्र तावत्परमतमाह ।

प्रकार ब्रह्म वद वृत्त वा अवस्थान रहता है उसी प्रकार टीक प्रत्ययकाल में समस्त विश्वसंसार बीजस्वरूप प-
रमेश्वर में सूक्ष्मभाव में अवस्थित रहता है । परदेवता नारायण से चतुर्मुख ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं । "मे-
परमेश्वर ब्रह्मा के हृदय में वेद शास्त्र का प्रवर्तन कराता है" इत्यादि । इसका निष्कर्ष यह है सर्वेश्वर भगवान्
ने महाप्रलय के पश्चात् पहिले की तरह विश्व के स्मरण पूर्वक "मैं बहुत होऊँगा" इस प्रकार संकल्प कर सूक्ष्म-
भावमें अपने शरीर में विचिन्त प्राप्त भोक्तृ भोग्यके विभाग पूर्वक महदादि ब्रह्म पर्यन्त अण्ड समूह को पहिले की
तरह निष्काश कर पूर्व पूर्व अनुक्रम में वेद समूह का आविर्भाव किया, फिर उसको ब्रह्मा के हृदय में प्रवर्तन
पूर्वक पहिली मृष्टि की तरह ब्रह्मा को आदिमृष्टि में नियोग कर स्वयं उनके अन्तर में नियामक रूप में आ-
वस्थित हुए । ब्रह्मा ने भी भगवान् के अनुग्रह से सर्वज्ञादि शक्ति को लाभ पूर्वक वेद के द्वारा उन उस आकृति का
स्मरण कर पहिले की तरह देवादिकों की मृष्टि की" अतएव शब्द और शब्दवान्य आकृति प्रभृति की नित्य
निष्ठि में सर्वप्रकार में विरोध का परिहार हो जाता है । और भी देवताओं में सामर्थ्यादि के सम्भव होने के कारण
उनका ब्रह्मोपासना में अविकार सिद्ध हुआ है । सुतरां अंगुष्ठ परिमाण के हेतु अंगुष्ठश्रुति का भी विरोध परि-
हार हो जाता है । ॥ ३० ॥

जिन समस्त विद्या के द्वारा देवतागण आस्य होते हैं उन समस्त विद्या में उनका अविकार है, किन्तु
नहीं है, अथ इसका विचार किया जाता है । आन्दोग्य में कहा है "यह आदित्य देवताओं का मधुचक्रस्वरूप है अन्त-
रिक्षा के मधुचक्र वा आस्यस्वरूप है" इत्यादि स्तुति में सूर्य का देवमधुत्व, रश्मिनामूह का विद्युत्त्व रूपसे प्रतिपादित
किया गया है और भी चार देवसे बड़े गये चारों कर्म और प्रणव त्रिकके पाचवां पुण्य है । यत्तामिमे हुत सोमा-
द्यादि द्रव्य समूह लोहित, शुक्ल, कृष्ण, राकृष्ण और गोप्य नामक पाच अमृत रूप से उक्त पाच पुण्यों में रत्न
गये हैं । उस उस मन्त्र भाग रूप मधुकर के द्वारा पृथग्दि उर्ध्वान् राशों दिशयों में अवस्थित आदित्य किरण
रूप ताड़ोमार्ग में उक्त आदित्य मधुचक्र लाया गया है । बड़ा वज्र, रुद्र, आदित्य, मरुत, साध्य ये पञ्च देवताओं
ने क्रम से यज्ञ, इन्द्रिय, वीर्य और अन्न रूप में परिणत होकर लोहितान्दि पञ्चामृत को अपने अपने गले
में सूर्य सूर्य देवता के द्वारा अग्निस्वरूप मुख से पान कर तृप्ति लाभ किया " इत्यादि । यहाँ सूर्य का मधुत्व,
अग्निदादि प्रोक्त कर्म के द्वारा निष्पन्न और किरण द्वारा प्राप्त रस को आन्नय स्वरूप में कहा गया है इस प्रकार

मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जैमिनिः ॥ ३१ ॥

जैमिनिर्देवानां मध्वादिषु विद्याम्वनधिकारं मन्यते । कुतः असम्भवान् । न हि स्वयमुपास्यः मन्तुपासको भवितुमर्हति एकस्मिन्नुपस्थितसम्भवान् । वसुत्वादिप्राप्तेर्भुविद्याफलस्य सिद्धत्वेनार्थित्वासम्भवाच्च ॥ ३१ ॥

ज्योतिषि भावाच्च ॥ ३२ ॥

“नहेवा ज्योतिषां ज्योतिः” इत्यादिश्रुतेर्ज्योतिषि परस्मिन् ब्रह्मणि तेषामुपासकतया भावाच्च न ताम्ब-
धिकारः । ब्रह्मोपासकस्य देवगनुपासनापारम्पर्येऽपि विशिष्य देवानां तत्त्वत्वं तेषामितरोपासकनिवृत्तिं शोचयति ॥ ३२ ॥
एवं प्राप्ते श्रवीति ।

भावन्तु वादरायणोऽस्ति हि ॥ ३३ ॥

तु शङ्कान्तेदार्थः । ताम्बपि मध्वादिपूजामनासु भावं देवाधिकारस्य भगवान् वादरायणो मन्यते । हि
यस्मादादित्यवस्वादीनामपि सतां स्वायस्यब्रह्मोपासकतया स्वभावादिपूर्वकब्रह्मणिमा सम्भवोऽस्ति । कार्यकारणो-
भवावस्थब्रह्मोपासकस्याप्रावगमान् । इदानीमादित्यवस्वादयः सन्तः स्वायस्यब्रह्मोपासकीनाः कल्पान्तरेऽप्यादित्यादयो
भूत्वा आदित्याद्यन्तर्यामि कारणभूतं ब्रह्मोपास्य गुणाः सन्तस्तद्विमित्यन्तानि भावः । न चादित्यादिशब्दानां ब्रह्म-
पर्यन्तत्वे मानाभावः । “य एतमेवं ब्रह्मोपनिषदं वेदे”त्युपसंहारस्य मानत्वात् । न च विद्याफलस्य वसुत्वादि-

अन्यत्र अन्य देवता की उपासना भी जान लेनी चाहिए । अब यहाँ परमत् का उल्लेख करते हैं—

जैमिनि जी मध्वादिविद्या से देवताओं के अनाधिकार निर्देश करते हैं । अधिकार के असम्भव होने के
कारण जो स्वयं उपास्य है वह कभी उपासक नहीं हो सकता है । एकव्यक्ति में उपास्यत्व और उपासकत्व उभयधर्म
युगपत् होता असम्भव है । जिन्होंने मधुविद्या का फल रूप वसुत्व का लाभ किया है वे फिर वसुत्व प्राप्ति के
लिये क्यों प्रार्थना करेंगे । सुतर्ग यह असम्भव है ॥ ३१ ॥

अधिकन्तु “वह समस्त देवता ज्योतिः पदार्थ का प्रकाशक” इत्यादि श्रुति में देवताओं को केवल
मात्र ज्योतिरूप परब्रह्म के उपासक रूप में अवस्थान कर्तन के कारण उनका ब्रह्मोपासक से निज अन्यविद्या में
अधिकार नहीं है ऐसा कहा गया है । ब्रह्मोपासना देवता, मनुष्यादिक में सागरण होने से भी उसका देवतागण के
पक्ष में विशेष करके कह जाने के कारण उनकी इतर उपासना में निवृत्ति होती है ॥ ३२ ॥

इस प्रकार परमत् प्राप्त होने पर कहते हैं—

यहाँ “तु” शब्द शंका छेदन के लिये है । उस समस्त मध्वादिविद्या में देवतागण का भी अधिकार है
इसे भगवान् वादरायण जी स्वीकार करते हैं । कारण यह है कि यद्यपि वसु प्रभृति देवतागण ने आदित्यादि
मूर्तिरूप ब्रह्म की उपासना कर उससे अवस्था का लाभ किया है तो भी इसके अनन्तर हम सब शुद्ध चिन्मूर्ति
रूप ब्रह्म का लाभ करेंगे—इस प्रकार से अभिलाषा की सम्पूर्ण सम्भावना दीवनी है । इस काल पर आदित्यादि के
कार्यावस्थ और तदन्तर्यामी के कारणवस्थ होने से यहाँ उभय प्रकार से ब्रह्म की उपासना की बात कही गई है ।
अर्थात् “हम सब वर्तमानकाल में आदित्यादि देवता-रूप-लाभ कर स्वावस्था (कार्यावस्थ) ब्रह्म की उपासना
करते हैं और कल्पान्तर में भी आदित्यादि रूप लाभ कर आदित्यादि के अन्तर्यामी कारणरूप ब्रह्म का मुक्ति के
पश्चात् लाभ करेंगे” । आदित्यादि शब्दों का ब्रह्मत्व भी असम्भव नहीं है । क्योंकि “जो उस अभिपद प्रति-
पाद्य ब्रह्म को जानता है” इत्यादि उपसंहार वाक्य ही उसका प्रमाण है । जिन्होंने वसुत्वादि फल का लाभ किया है
वे सब फिर वसुत्वादि की प्रार्थना नहीं करते हैं ऐसा कहना भी असंगत है ।

प्राप्तेः सिद्धत्वाच्चैवाम्भवः । लोके पुत्रिणामेव सतां जन्मान्तरे पुत्रनिष्पादयन्तान् । एवं च ब्रह्मण एवोपास्यत्वात्
तदेवा ज्योतिरा ज्योतिरित्यपि ग्राह्यम् । “प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति स एतदग्निहोत्रं मिथुनमपश्यत् । तदुदिते
सूर्येऽनुगेन” इति । “देवा वै सप्रमानत” इत्यादि श्रुत्यन्तरमिद्वः कर्माधिकारश्च तेषां न विरुद्ध्यते । लोकसं-
प्रसार्यया भगवद्वाक्या नकारणान् । ननु मधुविद्यादिशालिनामनेककल्पपर्यन्तं विलम्बं सद्विष्णुतां कथं मुमुक्षुत्वं
ब्रह्मलोकान्तमुत्पद्ये नृणां नत्वात् । सत्यम् । तद्वैद्यकशास्त्रादहप्रवैचित्र्यस्य नियामकत्वाच्च तादृशाः केचिदधि-
कारिणः सम्भवन्तीति स्वाकार्यम् । इदमधिकरणं पूर्वार्थे कैमुत्यद्योतनाय ॥ ३३ ॥

मनुष्याणां देवादीनां च सामर्थ्यादियोगाद्ब्रह्मोपासनायामधिकारः प्राक्तः । सा च वेदान्तशास्त्रेण न
सम्भवति “उपनिषदः पुरुष” इत्यादिश्रुतेरिति स्थितम् । तत्प्रसङ्गादिदमारभ्यते ।

छान्दोग्ये “जानश्रुतिर्दोषावायण” इत्यादिगम्यायिका श्रूयन्ते । तत्र हंसोक्तिश्चवर्णानन्तरं मधुसूतने
रैद्वस्य सन्निविष्टत्वेन जानश्रुतिना गोतिप्रकरणान् दर्शयित्वा देवतां पृष्टो रैद्व आह “अहह हारेत्वा शूद्रं तवैव मह
गोभिरस्मिन्” इति तं शूद्रशब्देन सम्बोध्य पुनरप्याह गोतिप्रकरणोपहारं “तमाजहारेमाः शूद्रानेवैव मुग्धेनाल-
पयिष्यथा” इत्युक्त्वा संवर्गविद्यामुपदिष्टवानिति वर्णयते । इह भवति संशयः । वेदविद्यायां शूद्रोऽधिक्रियते
न वेति । तत्र मनुष्याधिकारोक्तिरविशेषान् सामर्थ्यादिसत्त्वान् शूद्रेति श्रौतलिङ्गान् पुराणादिषु विदुरादीनां ब्रह्मविन्द-
दर्शनाच्च सोऽधिक्रियत इति प्राप्नोति ।

पुत्रवान् व्यक्ति की परजन्म में भी पुत्रवान् होने की अभिलाषा देखी जाती है । इस प्रकार ब्रह्म उपा-
स्यत्व होने के कारण “वह देवतासमूह प्रकाशक ज्योतिःपदार्थ का भी प्रकाशक है इत्यादि वेदवाक्य संगत हो
जाता है । “प्रजापति ने प्रजा की कामना की” “अने इस अग्निहोत्र मिथुन का दर्शन किया” “अने सूर्योदय में
होम किया” “देवताओं ने यज्ञ किया” इत्यादि श्रुतियों से भी उक्त कथन सिद्ध होता है । देवताओं का कर्म में
अधिकार भी विरुद्ध नहीं है । क्योंकि भगवान् की आज्ञा से लोक संप्रह के लिये वे सब कर्म करने हैं । अनेक
कल्प पर्यन्त विलम्ब महान् बान्ते मधुविद्यादि वालों की मुमुक्षुत्व किस प्रकार सिद्ध होगा ? ऐसी शंका नहीं
की जा सकती है । क्योंकि ब्रह्मलोक पर्यन्त मुग्ध-विनृणा है इस कारण से मुमुक्षुत्व सिद्ध होता है । तद्वैद्य-
शास्त्र के कारण और अहम् वैचित्र्य के नियामक के कारण तादृश अधिकारी का अस्तित्व अवश्य स्वीकार करना
होगा । यह अधिकरण पूर्वार्थ में कैमुत्य न्याय का प्रकाश करता है ॥ ३३ ॥

मनुष्य और देवता दोनों का सामर्थ्यादि के योग के कारण ब्रह्म उपासना में अधिकार है यह कहा गया
है । वह उपासना वेदान्त के बिना कभी सम्भव नहीं है । “उपनिषदः प्रतिपाद्य पुरुष को जानना होगा” इत्यादि
श्रुति बल से ही यह सिद्ध होता है । इस प्रसंग में परवर्ती अधिकरण का आरम्भ करते हैं ।

छान्दोग्य में जानश्रुति सम्बन्ध में एक आख्यायिका है—“यथा जानश्रुति नामक बहु सदगुण से युक्त एक राजा
था । देवर्षि गण उसके गुणों से प्रसन्न होकर एक बार प्रीष्मकाल से हंसों का रूप धारण कर श्रेणीबद्ध होकर
प्रासादतल में शान्त बान्ते उस राजा के निकट गये । हंस-समूह के पीछे रहने वाला कोई हंस सबसे आगे जाने वाले
हंस को सम्बोधन कर कहता है—हं भद्राह ! यह जानश्रुति का आकाशव्यापी तेज तुमको जला डालेगा । अतएव
उसका उल्लंघन कर मत जाना । इस बात को सुनकर आगे के हंस ने कहा अधिकार । तुमने ऐसे तुच्छ शब्द के
एक अज्ञान व्यक्ति को ब्रह्मज्ञ रैद्व की भाँति निर्देश किया । राजा ने हंसमुख से अज्ञत्व रूप अपनी निन्दा सुन
कर हंस के द्वारा कहा हुआ ब्रह्मज्ञ रैद्व के निकट ब्रह्मज्ञान लाभ के लिये जाने का उद्योग किया । अनेक अनु-
न्याय के पीछे उसको प्राप्त कर समानीत सम्मन गयादि उपहार प्रदान कर ब्रह्मज्ञान के लिये प्रार्थना की । भगवान्

शुभस्य नदनादश्रवणात्तदाऽवगान्मूच्यते हि ॥ ३४ ॥

ननु मनुष्येति । तस्यां शृङ्गे नान्विद्यते । कुतः । यस्मात्तस्य पौत्रावगमस्य ज्ञानयत्नेरवगमस्य "कम्
शुभं संजातेति मूच्यते अस्यामाययाधिक्या, तथा च शेषयोगादेः शृङ्गेऽपि तास्मिन् शृङ्गेऽन्यथेति स्वभाव-
निरुपपत्तयैव न तु चतुर्थवर्गत्वादिति ॥ ३४ ॥

एवं शृङ्गवर्णनं निरन्तरं कोऽयमिति जिज्ञासायां क्षत्रियवर्गस्य वस्तुं सूचयति ।

क्षत्रियत्वावगतेश्चोत्तरत्र चैत्ररथेन लिङ्गान् ॥ ३५ ॥

अस्य ज्ञानयुतः क्षत्रियवर्गस्य गम्यते भद्रादेयो बहुदारीभ्यः कदाचित्समधिगत्य उपदायितवान् क्षत्र-
ियमुपायेति ज्ञानः प्रेरणत रैद्वय गौनिः करथकन्यादिदानाच्च । न तौ नानि क्षत्रियाभ्यस्य सम्भवन्ति । मात्र-
धर्मन्नादुरकमायाधिकायां क्षत्रियवर्गगतम् । श्रद्धोपसंदागरयाधिकायां तदवगम्यते इत्यत्र चैत्ररथेन
संवर्गविद्यावाक्यशेषे मङ्गीक्षितेन चैत्ररथेनाभिप्रतारिमंज्ञेन क्षत्रियत्वं विज्ञायते । वाक्येन तत्त्वज्ञानादौ न के-
कायेयमभिप्रतारिणं च कातमेति परिधिष्यमानौ ब्रह्मचारी विनिते" इत्यादि । नन्वभिप्रतारिणं चैत्ररथ-
यत्वं च नास्मिन्प्रकरणे प्रतीयते इति चेत्तत्राह लिङ्गादिति । अथ शौनवमित्यादिना स्मृत्युक्त्या लिङ्गाभिप्रतारिणः
कायेयमन्वयः प्रतीयते । अन्यत्र "चैत्रेन चैत्ररथं कायेया अयाजयन्ति"ति कायेयमन्वयवित्तरेणैव प्रतीयते । अथो ।

रैद्व उदाहरणमूह को तुच्छ समुत्तर कहने लगे अरे शूद्र ! हम सब द्रव्य में मैं क्या करूँगा । यह सब अपने
निये रखवो । हम प्रकार कह कर केवल कन्या मात्र प्रहण कर संवर्गविद्या का उपदेश दिया " । यहाँ संशय यह है
कि ज्ञानयुति को पहले शूद्र कहकर ब्रह्मज्ञ रैद्व ने फिर जब वेदविद्या का उपदेश किया है तब वेदविद्या में शूद्र
का अधिकार है किन्ना नहीं है । ब्रह्मविद्या में मनुष्यों का वर्ग विशेष में अधिकार निर्देश न तब ही स्तवाम्भनः
मनुष्यमात्र में अधिकार निर्देश किया है । अधिकन्तु सामर्थ्यादि होने के कारण, पूर्वोक्त विनियम के कारण और
पुण्य प्रभृति में विदुर प्रभृति शूद्रों का ब्रह्मज्ञ देना ज्ञान के कारण शूद्र का ब्रह्मविद्या में अधिकार स्वीकार
होना है । इसके उत्तर में कहते हैं—

"न" शब्द का अनुवर्तन है । वेदविद्या में शूद्र का अधिकार नहीं है । कारण पौत्रावग ज्ञानयुतिद्वारा
को ज्ञान मुक्त कर शूद्र ने व्याकुल हो ज्ञान के कारण अशूद्र हो । पर भी रैद्व कर्तृक शूद्र ज्ञान दाता सम्बोधित
हूए है । यह उक्त श्रुति का तात्पर्य है ॥ ३४ ॥

इस प्रकार ज्ञानयुति का शूद्रवर्णन निरन्तर होने से यह शूद्र नहीं है, क्षत्रिय थे-इस प्रकार के अर्थ
विज्ञापन के लिये परमूत्र की अवतारण करते हैं ।—

इह ज्ञानयुति क्षत्रिय है । "भद्रादेयो बहुदारी" प्रभृति श्रुति से अनुसार अनेक दानादि दाया ज्ञान
साक्षात्स्व-अवगम होने के कारण, "पौत्रावगम" इत्यादि ज्ञान के कारण के कारण और रैद्व को गो, निष्क,
रथ, कन्यादि दान के कारण उनका क्षत्रियत्व सिद्ध होता है । वास्तविक यत् सम्भवतावात् क्षत्रिय क्षत्रिय और से
सम्भव नहीं है । यह आन्यार्थिका के अक्षम में ला रहा गया है और अक्षम्य में ना संभव रहा वाक्य के शेष
में संकोचन अभिप्रतारि सत्तक चैत्ररथोपकम्प के दाया लिये ला रहा है । इस प्रकार से अभिप्रतारि
के चैत्ररथवत् क्षत्रियवत् नहीं कहा गया ऐसा नहीं हो सकते हो । कारण यह कि साक्षात्स्व ज्ञान में अभिप्रतारि
के कायेयमन्वय, और अन्यत्र कायेय मन्वयनी का चैत्ररथवत्, और चैत्ररथ का क्षत्रियवत् कहा गया है । अतएव

“तस्मान्नैव श्रुतिर्लोमः प्रत्यक्षः सत्यः” इति तैत्तिरीयस्य श्रुतिवचनं चेति । तदेवं तस्य तत्त्वञ्च सिद्धम् । तथा च वेद-
श्रुतिरूपान्तर्गतं सत्यमभिप्रेत्य तैत्तिरीयस्य श्रुतिरिति निर्दिष्टावतन्मस्यामेव विद्यायां गुणश्रुत्यभावेनास्ति-
तैत्तिरीयस्य श्रुतिरिति तस्य श्रुतिवचनम् । तत्त्वञ्च वेदे शूद्रो नाधिकारीत्यर्थो गुरुत्या साधितः ॥ ३५ ॥

तदेवं श्रुत्याद्यनुसारेण दर्शयति ।

संस्कारपरामर्शोत्तिदभावाभिलाषाच्च ॥ ३६ ॥

अथ यन्त्रे “अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपतर्पितं तस्य व्यापयेद्वेदादशं क्षत्रियं द्वादशं वैश्यं” इति सत्यवचसा जायातस्य शूद्रत्वाभावे निर्दिष्ट-
विमर्शनात्तत्र ब्राह्मणनामं नाधिकारः । “नाग्निर्न यज्ञो न क्रिया न संस्कारो न व्रतानि शूद्रस्य” इति संस्काराणां
कथनाच्च शूद्रस्य नाधिकारः । त्रैवर्गिकत्वाच्च संस्काराविधानात् संस्कारसाधने वेदपाठे तस्य न सः ॥ ३६ ॥

संस्काराभावं द्रढयति ।

तदभावनिर्द्धारणे च प्रवृत्तेः ॥ ३७ ॥

छान्दोग्ये एव “नाहमेतद्वेदे भो यदोत्रोऽहमस्मि” इति सत्यवचसा जायातस्य शूद्रत्वाभावे निर्दिष्ट-
मिति “नैतद्ब्राह्मणा विवर्तन्तुमर्हन्ति समिधं मौम्याहर त्वोपासनेष्वे न सत्यादगा” इति गौतमस्य गुरोस्तत्संस्कार-
प्रवृत्तेः अत्र ब्राह्मणस्योपलक्षितत्वेऽर्थात् एकत्वमेव संस्कारप्रयोजकमवगम्यते अतो न शूद्रोऽधिकारी ॥ ३७ ॥

श्रवणाध्ययनार्थे प्रतिषेधात् स्मृतेश्च ॥ ३८ ॥

“यशु द वा एतस्मात्तं यच्छूद्रस्त्वस्मान्छूद्रमस्मीपे नाध्येतव्यम्” । “तस्मान्छूद्रो बहुपशुरयजोय” इति
शूद्रस्य वेदश्रवणादिप्रतिषेधान्न स तत्राधिकारी । अनुपशुगवतोऽध्ययनतदर्थं ज्ञानतदनुष्ठानानि न सम्भवन्तीत्य-
तस्मान्यपि प्रतिषिद्धानि । “नाग्निर्न यज्ञः शूद्रस्य तथैवाध्ययनं कुतः । केवलैव तु शुभ्रपा विवर्णानां विधीयते” ।

अस्मात् क्षत्रियत्वमिदं दृष्टम् । संवर्गविद्या का उपासक के रूप में निर्दिष्ट ब्राह्मण और क्षत्रिय कांप्रत्यक्ष
अभिप्रेतार्थी ही गुणश्रुत्यभावापन्न रैद्ध और जानश्रुति है ऐसा जानना चाहिए अतएव जानश्रुति का क्षत्रियत्व
सिद्ध होता है । इस प्रकार वेद में शूद्र का अनधिकार है यह युक्ति के द्वारा सिद्ध हुआ है ॥ ३५ ॥
फिर श्रुति प्रमाण के द्वारा दिखाने हैं—

अन्यन्तर में “ब्राह्मण को आठ वर्ष में” “क्षत्रिय को ग्यारहवर्ष में” और “वैश्य को द्वादश वर्ष में”
उपनीत कराकर वेदाध्ययन करावे । यद्वा तीनों वर्णों के संस्कार-वचन के कारण और शूद्र का नाम तलंत के कारण
शूद्र का वेद में अधिकार नहीं है ऐसा स्पष्ट होता है । वेदपाठ संस्कार का साधन है । जब शूद्र का संस्कार नहीं
है तब वेद में अधिकार नहीं होता है यह सिद्ध हुआ ॥ ३६ ॥

शूद्र में संस्कार का अभाव है—इसकी दृढ़ता के लिये दिखाने हैं ।—

छान्दोग्य में गौतमश्रुति ने जायानि को गोत्र विषयक प्रश्न कर तथा उसके उत्तर में “मैं नहीं जानता
हूँ” इस सत्यवाच्य के प्रयोग में सन्तुष्ट होकर ब्राह्मण कर्मी भिक्ष्या नहीं बोलते हैं इस प्रकार धारणा के द्वारा
अस्मात् अशूद्रत्व निश्चय किया है । यत्किं अत्र नाज्ञा कदं कर संस्कारोपयोगी समित्वा लोने का आदेश दिया । य-
त्र ब्राह्मणशब्द में अर्त्तान्त विवर्ण का ही संस्कार हो सकता है और का नहीं है । अतएव शूद्र का वेदशब्द में
अनधिकार है—यह स्थिर हुआ ॥ ३७ ॥

श्रुति में शूद्र के श्रवणादि का निषेध है । अतः शूद्र का वेद में अधिकार नहीं है । “वलंत में हमारा
शाली होने पर ही शूद्र समझाने सहसा है । अतएव शूद्र के सनाथ वेदाध्ययन निषेध है । “शूद्र पशु तुल्य होने से

“वेदाक्षरविचारेण शूद्रः पतति न जगानि” इत्यादि स्मृतेश्च । तथा विदुर्गर्हीनां तु सिद्धप्रवृत्त्याश्च किञ्चिन्न-चोत्तमम् ।
शूद्रादीनां मोक्षस्तु पुराणादिश्रवणज्ञानान् सम्भवति । फले तु तारतम्यं भावि ॥ ३८ ॥

एवं प्रामाणिकं समाप्य प्रकृतं समन्वयं चिन्तयति । कठवल्गुं पश्यते “अदिदं किञ्चिन्न-चोत्तमम्” प्राण
एतन्निमित्तम् । महद्वयं वक्ष्यमुच्यते य एतद्विदुर्गर्हीनास्ते भवन्तीति । किमत्र वक्ष्यमाणं निर्दिष्टं चेति संवे
भयहेतुतया कम्पकायित्वात् ज्ञानेन मोक्षस्य च वाचनिकत्वादप्यतिवेद्यजन्मादवगम्यते । प्राणवद्वयस्य रत्नमन्त्रान् ।
न च प्रकरणाद्ब्रह्मार्थता शक्या कर्तुं अतः वक्ष्यमिति श्रुत्या तस्य वाधादिव्येवं प्राप्ते ।

कम्पनात् ॥ ३९ ॥

वक्षादिस्मृतिस्य कृत्स्नस्य जगतः कम्पकत्वाद्वक्ष्यमत्र ब्रह्मैव । चक्रं च वक्ष्यमाणं वक्ष्यते वक्ष्यते ।
स्वएडनात् स्वङ्ग एव हेतितामा हरिः स्वयंमिति स्मरणान्न च । अयं भावः । प्राणशब्दित्वं भयहेतुत्वं च
पामात्मनः श्रुतिप्रसिद्धम् । तत्तन्वात्र वक्ष्यशब्दित्वस्य कीर्त्यमानं महस्य परमात्मत्वं गमयतीति ॥ ३९ ॥

ज्योतिदर्शनात् ॥ ४० ॥

“न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं” इत्यादिकमितिः प्राक् श्रुतं । “भयादभ्याग्निस्तपनी” इत्यादिकं परम् ।
तत्रोभयत्रापि ब्रह्मैकान्तस्य ज्योतिर्गम्यते जगत् दर्शनादन्तरालेऽपि ब्रह्मैव वक्ष्यशब्दादवधारणीयम् ॥ ४० ॥

भी यत्र के अयोग्य है” इत्यादि स्मृति में शूद्र का वेद श्रवणादि निषेध होने के कारण शूद्र वेद में अनधिकारी है ।
जिसका श्रवण में अधिकार नहीं है वह कभी उसके अर्थज्ञान किम्वा अनुष्ठान में समर्थ नहीं हो सकता है ।
सुतरां शूद्रका उस उस विषय में अधिकार नहीं है । शूद्र का अग्नि में, यज्ञ में और अध्ययन में अधिकार नहीं है ।
शूद्र केवल प्रियर्ण की सेवा ही करेगा । वेदाक्षर के विचार करने से शूद्र उसी समय पतित हो जाता है । विदुर्ग-
र्ही के सिद्ध प्रज्ञावाले होने का कारण इन सबके विषय में कुछ नहीं बोला जा सकता है । शूद्रों का मोक्ष
पुराणादिक श्रवणज्ञान से होता है । तो भी फल में अवश्य तारतम्य है ॥ ३८ ॥

अब प्रामाणिक विषय समाप्ति कर प्रकृत विषय की चिन्ता करने है । कठवल्गु में पाठ है—“वर्जन
अर्थान् नियमन का कर्ता वक्ष् से समस्त जगत् उत्पन्न है । उसके भय से सब कांपते हैं, वह सबका रक्षक है ।
वह दण्ड देने वाला और पालन कर्ता है । जो व्यक्ति उसका नत्व जानता है वह मुक्ति लाभ करता है । यदा सशय
है कि इस वक्ष्यशब्द से प्रसिद्ध वक्ष् है किम्वा वक्ष् है । भय और कम्पन होने के कारण और उसका मोक्षकारणत्व
केवल वचन मात्र से कहने के कारण वक्ष्यशब्द से प्रसिद्ध वक्ष् का बोध किया जा सकता है । वक्ष् शब्द है इस-
लिये प्राण शब्द से कहा जा सकता है । प्रकरण के फल में वक्ष् का ब्रह्मार्थत्व बोध नहीं हो सकता है । कारण
“अतः वक्ष्” इत्यादि श्रुति ही उक्त अर्थ का वाचक होनी है । इस प्रकार पूर्वज का समागम करने है —

वक्षादि के साथ समस्त जगत् कारण के कारण यदा वक्ष्यशब्द से वक्ष् का ही बोध कराता है । श्रीरि
मयत्र गमन करने के कारण चक्र, वर्जन के कारण वक्ष् और सब व्यवहृत करने के कारण वक्ष् है । सुतरां श्रीरि
ही इन समस्त अन्तों के ज्ञान से कहे जाने हैं । परमात्मा का प्राणशब्दित्व और भयहेतुत्व भी श्रुति प्रसिद्ध है ।
यह वक्ष् शब्द भी कीर्त्यमान हरि का ही बोध कराता है ॥ ३९ ॥

“उस ब्रह्म के समस्त सूर्य, चन्द्र, तारक, प्रभृति किसी का भी प्रकाश नहीं है” इत्यादि पवित्र मुना
जाना है । और “उसके भय से अग्नि प्रभृति प्रयत्नित होते हैं इत्यादि देखे कदा मया है । देतो मूल में वक्ष्
मात्र बोधक ज्योतिः शब्दादिक के द्वारा ब्रह्म के प्रभाव का बोध होने के कारण, बीच में वक्ष्यशब्द से कही गया
भयंकरवन्तु यह ब्रह्म ही है ऐसा बोध होता है ॥ ४० ॥

“आकाशो ह वै नामरूपानिर्व्याप्तिरने यदन्तरा तदब्रह्म तदमृतं स आत्मेति श्रुतं ब्रह्मसंख्ये । तन्मात्रं च तन् संसारवर्गा निर्वृत्तौ जीवामोचयते परमात्मा चेति मन्देहे । “अथ इव रोमानि विभ्रय पाप” मि यातिता पापं मुक्तस्य प्रकृत्यान् तं यदन्तरेति नामरूपविमुक्तस्याभिधानात् तस्यापि भूतपूर्वगत्या तन्निर्वोदः सम्भवः सम्भविताप्यपि तत्रोपपत्तेर्य विमुक्तान्मेह प्रणिवाचने “तद ब्रह्म तदमृत”मिति तदवस्था विमृष्टेति प्राप्ते ।

आकाशोऽर्थान्तरत्वादिव्यपदेशान् ॥ ४१ ॥

इत्युक्तं परमात्मैव न मुक्तजीवः । कुतः, अर्थान्तरेति । अयमर्थः । नामरूपनिर्वोदत्वं किल मुक्तावस्था जीवावस्थमाकाशं साधयति । ब्रह्मावस्थं न गन्तु कर्मवशान् नामरूपे भजनः । स्वयं तु तन्निर्वोदत्वं न शक्तः । मुक्तावस्थस्य तु तस्य तत्र जगदव्यापारवर्धयति ब्रह्ममाणान् परमात्मतन्तु जगन्निर्मितिषु तमस्य शब्देन तद्वत् । “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपं व्याकरवा पी”त्यादिता । तस्मान्परमात्मैवेह बोध्यः । आदिशब्दान् निरुपाधिकबृहत्त्वादिरूपं ब्रह्मत्वादि । यत्तु पूर्वमुक्तः प्रकृत इत्युक्तं तत्र ब्रह्मलोकमिति परमात्मनः प्रकृत्यान् आकाशशब्दश्च व्यापकत्वादसङ्गत्वाच्च परमात्मनि प्रयुक्तः प्रसिद्धश्च तत्रैवेति ॥ ४१ ॥

स्यादेतत् मुक्तावपि जीवादर्थान्तरं ब्रह्मेति नोपयुक्तं लोकात्तमव्यान् । तथाहि बृहदारण्यके “कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः पुरुषः प्राणेषु ह्यन्तर्जतिः स समानः सन्नुभौ लोकावनुसञ्चरती”त्यादिना

“आकाश ही नाम रूप का निर्वाहक है । जो नाम रूप से विमुक्त है, वह ब्रह्म है वह अमृत है, यह आत्मा है” इत्यादि वचन ब्रह्मसंख्ये में देव्यने में आता है । उक्त आकाशशब्द से संसारवन्धन से मुक्त जीव किम्बा परमात्मा कहा जाता है यह संशय उठता है । “अथ जिस प्रकार रोम से मुक्त होता है उस प्रकार मुक्तपुरुष पाप से मुक्त होता है” इत्यादि प्रमाण चल से मुक्तपूर्वजीव ही प्रकृत कारण और “यदन्तरा” शब्द से नाम-रूप-विमुक्त पुरुष के अभिधान होने के कारण भूतपूर्व गति के द्वारा ही उसका निर्वाह सम्भव होता है । असंयुचित अर्थ के प्रमाण द्वारा आकाशशब्द विमुक्त जीव में ही उपपन्न होता है । “वे ही ब्रह्म, वे ही अमृत” इत्यादि वाक्य से मुक्तावस्था ही के बोध होने के कारण इस स्थल से मुक्तावस्था जीव का ही परामर्श है इस शब्दा के उत्तर में कहते हैं ॥—

यहाँ आकाश शब्द से परमात्मा ही का बोध होता है जीव का नहीं है । कारण नामरूपनिर्वाहकत्व मुक्तावस्था जीव से भिन्न आकाश का साधक है । ब्रह्मावस्था जीव कर्म के वश नाम और रूप का भजन करता है ब्रह्मावस्थाजीव की स्वतन्त्रभाव से नामरूपादि निर्वाहकशक्ति दीव्यने में नहीं आती है । मुक्तावस्थाजीव का भी जगदव्यापार से भिन्न अन्यत्र वह सब दिग्गते में आता है । शास्त्र में कहा जाता है मुक्तावस्थाजीव की जगन्निर्माणादि भिन्न अन्य कार्य में स्वतन्त्रता है । किन्तु परमात्मा हरि ही जगत् निर्माण में समर्थ है अतः उक्तकी समस्त विषय में स्वतन्त्रता श्रुति-सिद्ध है । श्रुति में क्या है “मैं जीव रूप से विश्व के बीच अनुपवेश होकर नाम और रूप का प्रकाश करता हूँ” इत्यादि । अतएव उक्त आकाशशब्द से परमात्मा ही बोध होता है । “अर्थान्तरत्वादि” अर्थात् नामरूपादि निर्वाहकत्वादि । यहाँ आदिपद से निरुपाधिक बृहत्त्वादिरूप ब्रह्मवर्मा जानना चाहिए । पक्षि मुक्तपुरुष ही प्रकान्त होता है कोई-कोई इस प्रकार कहते हैं किन्तु ऐसा नहीं हो सकता है । कारण ब्रह्मलोक शब्द से परमात्मा ही प्रकान्त होता है । आकाशशब्द व्यापकत्व नृण्येन के कारण और जीव में उसकी असंगति होने के कारण परमात्मा के उद्देश्य से प्रयुक्त होता है । आकाश शब्द की परमात्मा से प्रसिद्धि है ॥ ४१ ॥

अच्छा ? इस प्रकार होने पर—“ब्रह्म मुक्त जीव से अर्थान्तर अर्थात् भिन्न” इस प्रकार बोलना उपयुक्त नहीं है । क्योंकि वह असंगत होता है । बृहदारण्यक से “कतम आत्मा” इस प्रकार प्रश्न के उत्तर में “जो विज्ञान-

वद्वावस्थं जीवमुपक्रम्य "स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमय" इत्यादिना तस्यैव ब्रह्मत्वं परामृश्यते । यत्रा "अयमा-
त्मावस्थं वै ब्रह्म भवति य एवं वेद" इति फलोक्तिश्च । तदेवं मतिः यः स्वचित्जीवब्रह्मणोर्भेदव्यपदेशः स मन्तु
कृच्छादि च तस्यैवेश्वरत्वात् तस्मान्नान्यन्नरं मुक्तजीवादब्रह्मेत्यादिपक्षो पठति ।

मुपुत्स्युत्कान्त्योर्भेदेन ॥ ४२ ॥

व्यसंदेशादित्यनुवर्तते । तस्मिन् वायममन्तर्भे मुक्तजीवो ब्रह्मैवेति न सम्भवति । कुतः सुपुत्रावुत्कान्त्यो
च जीवादभेदेन ब्रह्मणो व्यसंदेशात् । सुपुत्रो नायत् "प्राज्ञेनात्मना संश्लिखन्तो न वायं किञ्चन वेद नान्तर"
मिति । उक्तान्तो च "प्राज्ञेनात्मना अन्वाह्य उन्मर्जनं याती"ति । उन्मर्जनं द्विवचनं कुर्वन् । न च स्वान्त
उक्तमन्तो वा अस्मिन्नज्जन्तस्य तदैव प्राज्ञेन स्वनैव परिष्वङ्गान्वारोहो सम्भवताम् । न च जीवान्तरेण तस्यापि
सार्वभौमत्वात् ॥ ४२ ॥

ननु नैवावताऽर्भाष्टमिद्विरोधाधिकभेदाभ्युपगमादिति चेत् तत्राह ।

पत्यादिशब्देभ्यः ॥ ४३ ॥

तत्रैवोत्तरत्र पत्यादयः शब्दाः पठ्यन्ते । "स वा अयमात्मा सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः
सर्वमिदं प्रशान्तिं यदिदं किञ्च स न साधुना कर्मणा भूयाशात्र वाऽसाधुना कर्त्तव्येभ्यः भूताधिपतिरेव लोकेश्वर

मय पुरुष है जो हृदय में प्राण के बीच ज्योति रूप में विराजित है, जो इहलोक और परलोक में समान भाव में
विचरण करता है" इत्यादि कह कर वद्वावस्था जीव के उपक्रम पूर्वक "वह वह आत्मा ही विज्ञानमय ब्रह्म" इत्यादि
वचन के द्वारा उक्त वद्वावस्थ जीव का ही ब्रह्मत्व रूप में विचार किया है । "वह निष्काम होता है" इत्यादि शब्द
के द्वारा फिर उसकी मुक्तावस्था की चिन्ता के साथ "मुक्तावस्थ जीव ब्रह्म को प्राप्त होता है" इत्यादि वचन से
उसका ब्रह्मत्व निश्चय पूर्वक "वे अभय ब्रह्मस्वरूप होते हैं" इत्यादि फलोक्ति देखी जाती है । तो भी जीव और ब्रह्म
का जो कुछ भेद कहा जाता है वह केवल घटाकाश और महाकाश की भाँति औपाधिक भेदमात्र है । घटनाश में
घटाकाश की तरह उपाधि दूर होने पर परिच्छिन्न जीव ही महान् होता है । वह ईश्वरत्व प्राप्त होकर विश्वकर्त्ता
इत्यादि धर्म को प्राप्त होता है अतएव मुक्तजीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है इस प्रकार के आरोप का समाधान करते हैं—

उक्त प्रश्नाव में मुक्त जीव ब्रह्म है—इस प्रकार का अर्थ सम्भव नहीं है । कारण सुपुत्रि और उक्तान्ति
मूल में जीव से ब्रह्म का भेद स्पष्ट ही कहा गया है । सुपुत्रिकाल में प्राज्ञ आत्मा के साथ मिलित होकर जीव
यावत् आन्तर कुछ नहीं जानता है । और उक्तमण के समय प्राज्ञ परमात्मा के द्वारा अर्पित होकर स्वतः देहा-
दिक परित्याग में दिव्य (दिव्य) लेकर गमन करता है । क्या निद्रित और क्या उक्तान्त इन उभय प्रकार के
जीवों का अस्मिन्नज्जन्त होने के कारण प्राज्ञ परमात्मा के साथ अभेद मिलित किन्वा एकत्र अर्पितान सम्भव
नहीं होता है अथवा जीवान्तर के साथ मिलित भी कहा नहीं जा सकता है । क्योंकि उक्त भी सर्वज्ञादि का
अभाव है ॥ ४२ ॥

यदि कहा कि इसमें अभीष्टमिद्वि नहीं हुआ है । जिस कारण से भेद औपाधिकमात्र है । इस प्रकार
के प्रश्नोत्थान के उत्तर में कहते हैं ।—

उक्त श्रुति में आगे कहा गया है "आत्मा सब से भेद, सब का नियामक, सब का अधिपति, सब का शास-

एष लोकपालः स भेदविशेषणत्वात् लोकपालसम्भेदाय" इत्यादिना । तेभ्यो मुक्तजीवादन्यत्र ब्रह्मेति विज्ञायते । न हि सर्वोपनिषत् सर्वव्यापननादिकं वा मुक्तजीवस्य शक्यं वक्तुं "जगद्व्यापारवर्ज्य"मिति प्रतिषेधान् । "अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां"मिति तैत्तिरीयके ब्रह्मण एव तत्त्ववृत्तयः । न चापार्थिकत्वं भेदस्य तस्य मुक्तावशिष्यत्वान्न । अंशाधिकरणो नु तत्राहं परिहरिष्यामः । अयमात्मा ब्रह्मस्यैव जीवस्य तदुत्तिष्ठतदगुणांशयोगान् । ब्रह्मैव सन्नित्यत्र नु आविर्भावितगुणाष्टकेन ब्रह्मसदृशः सन्नित्येवार्थः । परमं साम्यमुपैतीत्यादिश्रवणान् ब्रह्मभावोत्तरभाविन्यत्र ब्रह्मायस्येति पूर्वमभाषि । तदेवं बद्धमुक्तोभयावस्थाजीवान् ब्रह्मणो भेदमिदो नामरूपनिर्वाहकाणां न मुक्तजीवः किंतु परमात्मैवेति सिद्धम् । नेतरोऽनुपपत्तेर्भेदव्यपदेशाच्चेत्यत्र यत्तद्वा निदानं तदिदं चोक्तमिति पुनरुक्तिर्मुक्तिकान्तिकभेदाभ्यामान्न न दोष इत्यपरे ॥ ४३ ॥

॥ इति ब्रह्मसूत्रभाष्ये प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥

चतुर्थः पादः

तमः सांख्यघनोदीर्णं विदीर्णं यस्य गोगणैः । तं संविद्भूषणं कृष्ण-पृषणं समुपास्महे ॥

मुक्त्युपायतया जिज्ञास्यं विश्वजन्मादिवीजं जडाजीवाच्च विलक्षणमविचिन्त्यानन्तशक्तिसात्विक्यादि-
कल्याणगुणमयं निरस्तहंयं निरङ्कुशैश्वर्यं परं ब्रह्म परमृष्टं प्राक् । इदानीं नु कागुचिच्छास्वामु दृश्यमानानां
कपिलतन्त्रसिद्ध-प्रधानपुमर्थकशब्दान्वितानां वाक्यानां समन्वयस्तत्रैव चिन्त्यते । कटवल्यामिदमामनन्ति ।
"इन्द्रियेभ्यः परा क्षर्या अर्थेभ्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान्तरः । महतः परमव्यक्तमव्यक्ता-

नकर्ता है । वह भूतगणों का अधीश्वर, लोकपाल, मर्यादा रखने वाला, सब का आश्रय और साकार्य (मिश्रण) भाव का निरासक है इत्यादि । यह समस्त वेद वाक्य ही ब्रह्मवस्तु को मुक्त जीव से भिन्न करके निर्देश करते हैं । उक्त सर्वोपनिषत्त्व प्रभृति मुक्त जीव का धर्म है—इस प्रकार नहीं कह सकते हो । कारण यह है कि जीव का सृष्टिकर्तृत्वादि धर्म का निषेध वाचक वाक्य सुना जाता है । "ब्रह्म ही जीव के अन्तर में रहकर उन सब का शासन करता है" इत्यादि तैत्तिरीयक श्रुति में उन समस्त धर्मों को ब्रह्म का ही निर्देश करते हैं । भेद को औपार्थिक नहीं कह सकते हो । क्योंकि मुक्ति में भी भेद सुना जाता है । भेद का औपार्थिकत्व अंशाधिकरण में परिहृत होगा । "अयमात्मा ब्रह्म" इस स्थल में जीव का ब्रह्मत्व वचन ब्रह्मगुणांश योग के कारण जानना चाहिए । "ब्रह्मैव मनः" इत्यादि स्थल में आविर्भूत गुणाष्टक के द्वारा जीव ब्रह्मसदृश होता है इस प्रकार अर्थ करना चाहिए । कारण यह है कि "परमं साम्यमुपैति" इस प्रकार से श्रुतिगण मतस्त जीव का ब्रह्म सादृश्यत्व प्राप्त होना कहते हैं । और भी "ब्रह्मायस्य का ब्रह्मभावोत्तर भाविन्य है" यह पहिले कहा गया है । अत एव बद्ध मुक्त उभय प्रकार के जीव ब्रह्म से भिन्न हैं । मुक्तों नामरूप निर्वाहक आकाश शब्द से परमात्मा ही है, मुक्त जीव नहीं है । "नेतरोऽनुपपत्तेः" इत्यादि स्थानीय शब्दाधीन यहाँ कहा गया है । परन्तु कोई कोई कहते हैं मुक्त जीव का भी ब्रह्म से भेद रहता है यह बात कही जाने के कारण यहाँ पुनरुक्ति दोष का निषेध होता है ॥ ४३ ॥

इति गोविन्दभाष्ये प्रथमाध्याय के तृतीयपाद का अनुवाद समाप्त हुआ है ॥

जिनके किरण-समूह में सांख्यरूप मंगल्यकार विदीर्ण हुआ है, उन निखिल पालन शक्तिशाली, शान्त शक्ति के द्वारा भूषित, श्रीकृष्ण रूप सूर्य की हम सब उत्तमता करने हैं ।

मुक्ति के असाध्यस्वरूप में जिज्ञास्य, विश्व जन्मादिक का कारण, जड़ और जीव से विलक्षण, अविचिन्त्य, अनन्तशक्तिशाली, सार्वज्ञ्यादि अनन्त कल्याणगुणमय, हंयगुण विवर्जित, निरङ्कुश ऐश्वर्यशाली, परब्रह्म है ।

तुरुषः पर । पुरुषात्र परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परमतिरिति । तत्राव्यक्तशब्देन स्मानं प्रधानं वाच्यं शरीरं चेति सन्देहं महदव्यक्तपुरुषाणां परापरभावेन स्मृतिप्रसिद्धानां श्रुतौ यथावत् प्रत्यभिज्ञानान् स्मानं स्वतन्त्रं प्रधानमिदं वाच्यं शरीरं चेति प्राप्ते ।

आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेर्दर्शयति च ॥१॥

एकेषां कथनामानुमानिकं स्मानं प्रधानमपि वाच्यं दृश्यते । न व्यक्तमव्यक्तमिति व्युत्पत्त्या तदुक्ते-
रिति चेन्न । कुतः ? शरीरेत्यादेः । शरीरमेवात्र रथरूपकविन्यस्तमव्यक्तशब्देन गृह्यते । दर्शयति चैतन् प्रान्तो
प्रत्य आत्मशरीरादिनां रथादिरूपककृतृतिम् । एतदुक्तं भवति पूर्ववत् । “आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव
च । बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रव्रटमेव च ॥ इन्द्रियाणि दद्यान्त्याहुर्विषयांस्तपुगोचरान्” इत्यादिना । “मोऽध्वनः
पारमात्मानं तद्विष्णोः परमं पद”मित्यन्तेन ग्रन्थेन । श्रीविष्णुपदप्रेषुमुपासकं रथत्वेन तच्छरीरादिकं रथादित्वेन
रूपयित्वा यम्येते रथादयो वशे भवन्ति मोऽध्वनः पारं न-पदमात्मानोऽव्युक्तत्वात् रथादिरूपितानां तेषां शरीरादीनां
वशाकार्यतायां गौण्यप्राधान्यमुच्यते इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था इत्यादिना । तत्र यानीन्द्रियाणि रथरूपके अश्वादिभावेन
प्रकृतानि तान्येवेह वाक्येऽपि गृह्यन्ते प्रायःशब्दतोल्यात् । यत् शरीरमवशिष्टं तत्त्वन्तु अव्यक्तशब्देन परिशेषान्प्र-
करणञ्चेति । न च स्मार्त्ततन्त्रप्रत्यभिज्ञात्राऽस्मि तन्मतविरोधान् ॥ १ ॥

यह सब पहले विचार किया गया है । वर्त्तमान में कोई कोई शास्त्रा में दृश्यमाण कथितदर्शनेनोक्त प्रधानवाचक
शब्द से युक्त वाक्य-समूह के समन्वय का विचार करते हैं । कठवल्ली में कहा गया है । विषय-समूह इन्द्रियों
से श्रेष्ठ है, विषय से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है । बुद्धि से महान् श्रेष्ठ है, महान् से अव्यक्त श्रेष्ठ
है, अव्यक्त-प्रकृति से पुरुष श्रेष्ठ है । पुरुष से कोई श्रेष्ठ नहीं है । वह शेष है वह परमगति है । यहाँ संशय
यह है कि इस स्थल में अव्यक्त शब्द के द्वारा स्मृति-उक्त स्वतन्त्र प्रधान ही कहा गया है किन्वा शरीर कहा गया
है ? महत् अव्यक्त और पुरुष का उत्तरोत्तर पराभव भाव होने के कारण तथा स्मृति प्रसिद्ध तन्त्र-समूह का श्रुति
में यथायोग्य प्रत्यभिज्ञान होने के कारण स्मृति-शास्त्रोक्त प्रधान ही इस स्थल में कहा गया है यदि इस प्रकार कहने
हो तो उसका उत्तर देते हैं:—

“न व्यक्तं अव्यक्तं” इस व्युत्पत्ति के द्वारा कतिपय काटकादि का आनुमानिक कथित स्मृतिशास्त्रोक्त
प्रधान ही वाच्य बोला गया है यह नहीं कह सकते हो । क्योंकि यहाँ अव्यक्तशब्द से रथरूप विन्यस्त शरीर का
ही बोध कराता है । पूर्वग्रन्थ में आत्म शरीरादिक की रथादि रूप से कल्पना देखने में आयी है । “आत्मा रथि
स्वरूप, शरीर रथस्वरूप, बुद्धि सारथिस्वरूप, मन रथीस्वरूप, इन्द्रियसमूह अश्वस्वरूप और शब्दादिक विषय
उसका पथ स्वरूप है” । “जो व्यक्ति इन समस्त रथादिक को वश में रखकर विष्णुपद का अनुयायन करता है वह
अनायाम से उन पथ का आनन्दभोग कर सकता है” इत्यादि शेषग्रन्थ में श्रीविष्णुपद प्राप्ति इच्छुक उपासकों को
रथीमान करके उसके शरीरादि को रथादि रूप से रूपक कह कर “जिम्हा रथादिक वश में है वह मार्ग के पर पार
परमात्मा के पद को प्राप्त होता है” इस प्रकार निन्दित किया है । अनन्तर रूपक प्राप्त उन सब शरीरादि का
“इन्द्रिय समूह से विषय सकल वन्तवान् है” इत्यादि वाक्य से वशाकरण करने में गौण्यप्राधान्य भाव कहा
जाता है । जो इन्द्रिय-समूह रथरूपक में अश्वादि करके कहे गये हैं वे सब इस वाक्य से प्रहण किये जाते हैं ।
“प्रायः” यह शब्द तुल्यार्थ है । परिशेष में प्रकरण के वत्त में अवशिष्ट शरीर अव्यक्त शब्द द्वारा विशेषतः कहा
गया है । यहाँ सांख्यतत्त्व का कोई उल्लेख नहीं है । इस प्रकार उत्तरोत्तर के परस्पर स्वीकार करने में उनके मत का
विरोध उपास्यत होता है ॥ १ ॥

ननु शरीरस्य व्यक्तत्वाच्च शब्दयोग्यता कथमन्याशङ्क्याह ।

सूक्ष्मन्तु तदहेत्वात् ॥ २ ॥

शब्दानिगमाय नुबन्धः । कारणमना सूक्ष्मशरीरमिह विवक्ष्येत । कुतः तदहेत्वात् । तस्य सूक्ष्म-
शरीरस्य अन्यत्वाच्च योग्यत्वान् । “तदेदं तर्ह्यन्याकृतमासीदि”ति श्रुतिर्गोचरे स्थूलावस्थं जगत् प्राप्स्यीजशक्त्यवस्थं
तदयोग्यं दर्शयति ॥ २ ॥

तदधीनत्वादर्थवत् ॥ ३ ॥

परमकारणब्रह्माधीनत्वादर्थवत् प्रधानं स्वकार्योत्पादनफलवदित्यर्थः । तदीक्षणेनैव प्रधानं वर्त्तते न नु
स्वतः जात्यात् । श्रुतिश्च स्वतात्पर्यवराणां “मायां तु प्रकृतिं विशान्मायिनं तु महेश्वरम्” । “अस्मान्मायां सृजते
विश्रमेतन्” । “य एकाद्वर्णा यदुवा शक्तियोगात् वर्णान्तं कान्तिदितार्यो दधाती”त्याद्या । स्मृतिश्च । “म एव सृजो
निजबोध्यचोदिता स्वजीवमायां प्रकृतिं सिमृहतीम् । अनामरुपात्मनि रूपनामनी विधित्समानोऽनुसमा
शाम्बकृत्” । “प्रधानं पुरुषं चापि प्रविश्यात्मेच्छया हरिः । क्षोभयामास संप्राप्तेः सर्गकाले व्ययाव्ययी” ॥ “मया-
ध्यक्षेण प्रकृतिः सृजते सचराचरम् । हेतुनान्तं कौन्तेय जगद्विपरिवर्त्तत” ॥ इत्याद्या । एवमभ्युपगमान्नाम्नाकं
सांग्रहमेतं प्रवेशः । स्वतन्त्रमेव प्रधानं कारणमिति तत्राभ्युपगमान् ॥ ३ ॥

अच्छा ? जो शरीर व्यक्त है उसे अव्यक्त शब्द से किस प्रकार कहा जा सकता है इस प्रकार की आशङ्का का
उत्तर देने हैं—अंका निरास के लिये तु शब्द है । कारण रूप सूक्ष्मशरीर यहाँ विवक्षित होता है । कारण यह है कि
सूक्ष्मशरीर का ही अव्यक्तत्व योग्य है । “प्रलयकाल में यह परिदृश्यमान स्थूल जगत् सूक्ष्मभाव से प्रकृति में
विलीन होकर अव्यक्त बीजगति की अवस्था में रहता है” इत्यादि श्रुति में भी सूक्ष्मशरीर की अव्यक्तशब्द-
योग्यता दिखलाई है ॥ २ ॥

यहाँ आशङ्का हो सकती है कि यदि कार्य में अनुप्रविष्ट सूक्ष्मशरीर का ही कारणत्व स्वीकार किया
जाता है तो उसमें प्रधान का बोध होता है । क्योंकि सांग्रहकक्ष में प्रधान का ही उस प्रकार निरूपण किया गया
है । इसके उत्तर में कहते हैं ।

परम कारण स्वरूप ब्रह्म के अधीन होने के कारण प्रधान स्वकार्य उत्पादन करने में फलवान् होता है,
और वह प्रधान पुरुष के ईक्षण से ही स्वकार्य में प्रवर्त्तित होता है । किन्तु स्वतन्त्रभाव से प्रवर्त्तित नहीं हो
सकता है । कारण यह है कि प्रधान जड़ वस्तु है । इस विषय में श्रेताध्वतर श्रुति कहती है—“प्रकृति तो माया है
और प्रकृति का अधिपति देव ही माया है । मायापुरुष माया के द्वारा इस जगत् की सृष्टि करता है । जो
एक और अवर्ण होकर भी विविध आकार में भासमान अपनी शक्ति के द्वारा “इसको इस प्रकार करूँगा” इस
तरह प्रयत्न के लिये अनेक वर्णों की सृष्टि करता है । श्रुति में भी कहा है—“वह ईश्वर श्रीहरि ही पुनर्बार
सृष्टिकार्य में अनिलार करन वाली, बुद्धि, मददादि कार्य में नियोजिता और जीवमणों को भी मोहन करने
वाली अपनी शक्ति स्वरूप प्रकृति को नान रूप में रहित जीव में देवादि मूर्ति रूप और नाम समूह प्रदान करने
के लिये प्रेरणा करने हुए स्वयं उसका अनुसरण करते हैं । पण्डित कर्म, ज्ञान और भक्ति की सिद्धि के लिये तत्त्व-
निपादक वेदादिक शास्त्र समूह को प्रकट करते हैं । श्रीहरि सृष्टिकाल में अपनी इच्छा के अनुसार प्रधान और
पुरुष में अनुप्रविष्ट होकर सविकार, निर्विकार दोनों को क्षोभित करते हैं । मम कर्तृक अधिष्ठिता वही प्रकृति
सचराचर जगत् की सृष्टि करती है । हे कौन्तेय ! इस कारण से जगत् की धारधार सृष्टि होती है । इस विचार
में हम सब सांग्रहमेत में प्रवेश नहीं करते हैं । सांग्रह के मत में प्रधान स्वतन्त्र कारण है ॥ ३ ॥

इतोऽपि न प्रधानमव्यक्तशब्दवान्वयमिति न्याह ।

ज्ञेयत्वावचनाच्च ॥ ४ ॥

गुणपुरुषान्यताप्रत्ययान केवल्यमिति वदन्तः सांख्याः प्रधानस्य ज्ञेयत्वं स्मरन्ति वचनात् विभूतिविशेष-
लानां च, तत्त्वतः तस्मिन् तदुक्तं मयकशब्दाभावात् ॥ ४ ॥

वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणान् ॥ ५ ॥

ननु ज्ञेयत्वावचनमप्रसिद्धम् । अतः "अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् । तथा रमं नित्यमगन्धवच्च यत् ।
अतश्च तत्त्वं महतः परं ध्रुवं निचाप्य तं सृज्यमुत्पादप्रमुच्यते" इति परवाक्यं निचाप्येति तस्य ज्ञेयत्वं वदतीति
चेन्न कुतः ? हि यस्मान् नव प्राज्ञः परमात्मैवोच्यते । "पुरुषात् परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परगतिः । एष
सर्वेषु भूतेषु गुह्यान्मा न प्रकाशत" इति तस्यैव प्रकृतत्वात् ॥ ५ ॥

इतोऽपि प्रधानं तद्व्यक्त्यं नेत्याह ।

त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रश्नश्च ॥ ६ ॥

चकारः शब्दादानाय । यदस्यां कठवत्यां त्रयाणामेव पितृप्रमादस्वर्गाग्न्यात्मनामेवं ज्ञेयत्वेनोपन्यासः
प्रश्नश्च त्रयाणामेव तेषां वीक्ष्यते, नान्यस्य कस्यचित् पदार्थस्य । ततो नात्र प्रधानं वेद्यम् ॥ ६ ॥

महद्वच्च ॥ ७ ॥

"बुद्धेरात्मा महान् पर" इत्यत्र यथा बुद्धिपरत्वोक्तेरात्मशब्दैकार्थोऽप्य महद्व्यक्तेन स्मार्त्तं महत्तत्त्वं न
गृह्यते । एवमात्मपरत्वोक्तेरव्यक्तशब्देन प्रधानं नेत्यर्थः ॥ ७ ॥

अन्योऽपि सार्त्तमिद्वान्तो निरस्यते । श्वेताश्वतरोपनिषदि पठ्यते । "अज्ञामेकां लोहितशुक्लवृष्णां

परवर्ती कारणं मे भी प्रधान अव्यक्त शब्द वान्वय नहीं हो सकता है । सांख्यवाले कहते हैं "प्रकृति
और पुरुष के विवेक से जीव की मुक्ति होती है, अतः प्रधान ज्ञेयवस्तु है । कहीं विभूति विशेष लाभ के लिये
इस प्रकार कहा जाता है । किन्तु यहाँ वह बात नहीं आती है । क्योंकि यहाँ विभूति-बोधक शब्द का अभाव है,
केवल मात्र अव्यक्त शब्द का उल्लेख है ॥ ४ ॥

अच्छा ? यदि कहते हो अव्यक्त प्रधान का ज्ञेयत्व न कहना अप्रसिद्ध है । क्योंकि "अशब्द, अस्पर्श, अरूप
अव्यय, सर्वज्ञ एकरस, नित्य, अगन्ध, अनादि, अतन्त, महत् का भी पर इस वस्तु को जानने से जीव अगर अन्य
लाभ करता है" इत्यादि स्थल में उसका ज्ञेयत्व कहा गया है इस प्रकार नहीं कह सकते हो । कारण यह है कि इस
स्थल में प्राज्ञ परमात्मा को ही कहा गया है ! "पुरुष से श्रेष्ठ कोई नहीं है पुरुष ही श्रेष्ठ है पुरुष ही परमगति
है । वह समस्त भूतों में गुप्त भाव से रहकर निजस्वरूप को प्रकाशित नहीं करता है" इत्यादि स्थल में प्राज्ञ पुरुष
ही कहा गया है ॥ ५ ॥

अतएव प्रधान किसी प्रकार से भी अव्यक्त शब्द वान्वय नहीं हो सकता है । कठवर्ती में भी कहा
गया है कि पितृप्रमाद, स्वर्ग लाभ का हेतु अग्निविद्या और आत्मविद्या, ये दोनों ज्ञेयत्व रूप हैं तथा प्राप्त के
विषय भी हैं । और किसी पदार्थ को नहीं कहा गया है । अतएव यहाँ प्रधान वेद्य नहीं जानना चाहिये ॥ ६ ॥

जैसे "बुद्धि से महान् आत्मा श्रेष्ठ है" — यहाँ बुद्धि से श्रेष्ठ कहने के कारण और आत्मा शब्द के
साथ एकार्यता होने के कारण महत्तत्त्व से स्मृतिकारित महत्तत्त्व का ग्रहण नहीं कर सकते हो उसी प्रकार आत्मा
से श्रेष्ठत्व कहने के कारण अव्यक्त शब्द से प्रधान को ग्रहण नहीं कर सकते हो ॥ ७ ॥

वह्नीः प्रजाः सृजमानां स्वस्थाः । अजा हाको जगमाणेऽनुशेते जहान्येनां भुक्तभोगासजोऽन्य" इति । किम्वा स्मृतिमिद्धा प्रकृतिरजा किम्वा ब्रह्मासिद्धा वैदिकीति मन्त्रेहे अजामित्यकार्यत्वस्य वह्नीः प्रजाः सृजमानाभिनि स्वातन्त्र्येण सृष्टेः प्रत्ययान् स्मृतिमिद्धेति प्राप्ते ।

चमसवदविशेषात् ॥ ८ ॥

वह्नीति सृजान्तेत्यनुवर्त्तते । नात्र स्मृतिमिद्धा सा शक्या प्रतीतुं । कुतः ? अविशेषान् । न जाय इति व्युत्पत्त्याऽजात्वमात्रप्रतीतिस्तस्या ग्रहणे विशेषहेत्वभावादित्यर्थः । दृष्टान्तश्चमसवदिति । यथा बृहदाग्न्यः अर्वाभिलचमसमधम्यतेऽनेनति व्युत्पत्त्या यज्ञीयमन्त्रगमाधनत्वमात्रप्रतीतिर्न सोऽयं चमसविशेष इति शक्यते प्रतीतुम् । यौगिकशब्देऽर्थप्रकरणार्थिकं विनाऽर्थविशेषानिश्चयान् तद्वत् । तस्मादत्र मन्त्रे स्मृतिमिद्धा प्रकृतिर्न प्राप्य अर्थप्रकरणादेरन्यभावात् । नापि स्वातन्त्र्येण सृष्टेः प्रत्ययः, प्रजाः सृजमानाभिनि तन्मात्रप्रतीतेः ॥ ८ ॥

वैदिकी ब्रह्मशक्तिस्तु प्राच्या विशेषहेतुमत्त्वादित्याह ।

ज्योतिरूपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके ॥ ९ ॥

तु शब्दो निश्चये । ज्योतिर्ब्रह्म । "तदेवा ज्योतिषां ज्योतिरि"त्यादिश्रुतिप्रसिद्धेः । तदेवापक्रमः कायस्य यस्याः सा ब्रह्मकारणैवेयमजा प्राच्या चमसवदन्यतोऽस्या विशेषबोधादिति । तत्र यथा "इदं तच्छिर एव ह्ययोगं विलश्चमस ऊर्ध्वबुद्धि" इति वाक्यशेषान् निरूप्यश्चमसविशेषो निश्चितस्तथाऽस्यामपि प्रथमेऽध्याये अजामन्त्रान्विते, चतुर्थे च शक्तेः प्रक्रमान् ब्रह्मशक्तिरूपो विशेष इति । अत्र पूर्वत्र "ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवाम-

अन्य स्मार्त्त मिद्वान्त का भी निराकरण किया जाता है । श्रोताश्चतर उपनिषद् में पाठ है कि "एक ते जन्मरहित मायाधीन जीव, त्रिगुणमयी, बहु पुरुष सृष्टि करने वाली, अजा माया को आत्मीय बोध कर तद्वत् सुख दुःखादिकों का भोग करना है । अन्य भुक्तभोगा माया के अधीन ईश्वर, माया का त्याग कर अपने स्वयं में अवस्थान करना है" । यहाँ संशय यह है कि अजा शब्द से स्मृतिमिद्धा प्रकृति किम्वा वैदिकी ब्रह्मासिद्धा शक्ति इनमें से किसी का बोध होता है । "अजा" शब्द के प्रयोग के कारण अकार्यार्थ अर्थात् कारणभूता, "मह्य भूत बहु पुरुष सृष्टिकारिणी" शब्द से विशेषित होने के कारण स्मृतिमिद्धा प्रकृति का ही बोध कराना है । इस प्रकार पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं—यहाँ स्मृतिमिद्धा प्रकृति ग्रहणीय नहीं हो सकती है । कारण यह है कि जिससे जन्म नहीं है वह अजा है ऐसी व्युत्पत्ति के द्वारा स्मृतिशास्त्रोक्त प्रकृति के बोध कराने के पक्ष में कोई विधान नहीं है । यौगिक शब्द में जो अर्थ है वह प्रकरण के बिना विशेष किसी भी अर्थ का बोध नहीं करा सकता है । बृहदारण्यकश्रुति में जिस प्रकार चमसपद से मध्य में गन्तविशेष यज्ञीय भोजनपात्र का बोध होता है किसी विशेष चमस का बोध नहीं होना है ठीक उसी प्रकार इस मन्त्र में अजापद से स्मृतिमिद्धा प्रकृति का बोध नहीं है क्योंकि प्रकृति के बोध के पक्ष में कोई अर्थ किम्वा कोई प्रकरण दिखलायी नहीं देता है । स्वतन्त्र सृष्टि का भी बोध नहीं होता है कि जिससे प्रकृति का बोध हो । यहाँ केवल प्रजासृष्टि का ही बोध होता है । सृष्टि के स्वातन्त्र्य किम्वा अस्वातन्त्र्य का कोई अन्तर्भाव नहीं है ॥८॥

अधिकतः हेतु विशेष वश वैदिकी ब्रह्मशक्ति का ही बोध होता है उसे कहते हैं—

'तु' शब्द निश्चय अर्थ में है । "ज्योतिः शब्द से श्रुतिप्रसिद्ध, ज्योतिः पदार्थ का भी प्रकाशक, ब्रह्म है ज्योतिः शब्द से उपक्रम होने के कारण अजा शब्द के द्वारा ब्रह्म की शक्ति का बोध होता है । चमस वाक्य में जिस प्रकार चमस शब्द द्वारा चमस भिन्न वस्तु से उसका विशेष कहा गया है यहाँ भी उस प्रकार जानना चाहिए । और भी चमस वाक्य में जिस प्रकार चमस शब्द से वाक्यशेषस्थ शिरः शब्द के द्वारा शिरः

शक्तिश्चतुर्गुणैर्निरुद्धा"मिति । परत्र तु य एकोऽवर्गो बहुधा शक्तियोगादि"ति । अर्धतम्या प्रत्येक प्रमाणान्तरं च
 दर्शयति तथा हीति । हिट्टे नौ । यस्मादेकं शाश्वतस्तथाऽर्थायतं "तस्मादेतत्तु ब्रह्मनामरूपमन्तं च जायते" इति
 प्रकृतिमाध्यात्मिका पश्यन्ति । ब्रह्मशब्दवाच्यमत्र प्रधानं त्रिगुणावस्थं प्राप्य "मम योनिर्महद्वद्भो"ति स्मृतः ॥१॥
 ननु कथमस्याः प्रकृतौ गजायं, अजायाः पुनः कथं ज्योतिस्तत्त्वमिव मित्याशङ्क्य समाधत्ते ।

कलानोपदेशाच्च मध्वादिनदविरोधः ॥ १० ॥

च शब्देन शब्दा निरस्यत । तद्वद्वयमस्याः सम्भवति । कुतः कल्पयति । कल्पनं सृष्टिः । "यथापूर्व-
 मव कल्पन" इति प्रयोगान् । तमः शक्तिकाद्वद्भ्रमणः प्रधानोत्पत्तिकथनादित्यर्थः । इदमत्र तत्त्वम् । तमोऽभिधानात्त-
 मत्वा नित्या च परम्य शक्तिरस्ति । "तम आसीत् तमसा गूढमत्रं प्रकृतं यदा तमस्तत्र दिवा न रात्रि"
 रिति "गौरताम्रान्तवती"त्यादि श्रुतः । सा कित प्रलये तं सदैव्यं गता, न तु तत्र विलीना निष्ठति । "पृथिव्याम्
 प्रजायत" इत्यादिश्रुत्या पृथिव्यादीनामक्षरान्तानां तमसि लयकथनान् तमसस्तु परस्मिन्नैक्यकथनान् । तदेक्यं
 तानानिर्गोचर्यादिभागानर्हस्यमेव नान्यत् । इतरथा तम एकीभवतीति त्विप्रत्ययानामुज्ज्वलान् । अथ सिद्ध्यन्तोः
 एवमादेवा तमःशक्तिकान् त्रिगुणावस्थमव्यक्तमुत्पद्यते । "महानव्यक्ते लीयते, अव्यक्तमक्षरे, अक्षरं तमसी"ति
 श्रुतः । "तस्मादव्यक्तमुत्पन्नं त्रिगुणं द्विजसत्तमं" इत्यादिस्मृतेश्च । ततस्तु महदादेः सर्गः । तेन प्रधानकल्पनोप-
 देशेन कारणरूपा कार्यरूपा चेति व्यवस्था प्रकृतिसिद्धा । प्रधानपुंसोरजयोः कारणकार्यभूतयोरिति स्मृतेश्च ।

चमस विशेष का बोध होता है यहाँ भी उसी प्रकार शक्ति के प्रक्रम होने के कारण ब्रह्म शक्ति रूप किसी विशेष
 शक्ति का बोध हो रहा है । पहिले "हे देव ! तुम्हारा ध्यान करने वाले व्यक्ति तुम्हारे गुण समूह के द्वारा तुम्हारी
 अप्रकाशित शक्ति को देखता है" । पश्चात् "तुम् एक और वर्ण रहित होकर भी अपनी शक्ति के द्वारा ब्राह्मणादि
 वर्ण समूह की सृष्टि करते हो" इत्यादि श्रुति में प्रकृति को ईश्वर की शक्ति एवं ईश्वर से उत्पन्न कहकर व्याख्या
 करते हैं । सुतरां यहाँ ब्रह्मशब्द से त्रिगुणावस्थ प्रधान ही व्यक्त है । गीता में कहा गया है—“त्रिगुणान्मकं ब्रह्म
 अर्थात् प्रधान मुझसे उत्पन्न है ॥ ६ ॥

अब ईश्वर से उत्पन्न प्रकृति का अजात्य, और अजा होकर भी योनिरूप ब्रह्म से उत्पन्न होना किस
 प्रकार सम्भव है इस प्रकार की आशंका का समाधान करते हैं ।—

प्रकृति में दोनों सम्भव हैं । कारण यह है कि तमः शक्ति विशिष्ट ब्रह्म से प्रधान की उत्पत्ति कही गयी
 है । तमः शब्द वाच्या, अन्यन्त मूढमा, नित्या परमेश्वर की शक्ति है । श्रुति में कहा है—“सृष्टि के पहिले तमः
 शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के साथ उसकी सूक्ष्मतमःशक्ति एक होकर अवस्थिता थी । उस समय समस्त तमोभयथा । नव
 क्या दिन क्या रात कोई भेद प्रतीत नहीं होता था । प्रलयकाल में यही शक्ति ब्रह्म के साथ एक होकर रहती है
 किन्तु ब्रह्म से विलीन नहीं होती” । “पृथिवी जल में विलीन होती है” इत्यादि श्रुति में पृथिवी से लेकर अक्षर
 पर्यन्त का लय होना कहा गया है । तमः शक्ति का लय नहीं कहा गया है किन्तु उसका लय प्राप्त होना कहा गया
 है । अर्थात् सूक्ष्मता के बराबि विभाग की अव्यक्तता एव शब्द से व्यक्त होती है । सिद्ध्यन्तु (सृष्टि करने की इच्छा
 या) शक्ति विशिष्ट परमेश्वर से त्रिगुणावस्थ अव्यक्त की उत्पत्ति होती है । महत्तत्त्व एक अव्यक्त में लीन होता
 है । अव्यक्त अक्षर में और अक्षर तमःशक्ति में ही लीन होता है” । इत्यादि श्रुति में इसका बोध हो रहा है ।
 स्मृति में भी कहा है ।—“अक्षर से त्रिगुणान्मक अव्यक्त की, अव्यक्त से फिर महदादि की उत्पत्ति है” । अतएव
 प्रधान सृष्टि उपदेश से प्रकृति का कार्यत्व और कारणत्व दोनों सिद्ध हुए हैं । स्मृति भी कहती है—प्रधान, पुनः
 (शेष) दोनों जन्म रहित और कारणरूप ब्रह्म के कार्यरूप है । प्रलयकाल में अन्यन्त मूढमा के कारण तमःशब्द

सृष्टिकाले तूष्णभूतगन्धवादिगुणा विभक्तनामस्य प्रशान्ताव्यन्तादिशब्दिता लोहितानाकाश आतिस्मयन्तेति । दृष्टान्त-
माह । सत्त्वादिचिदिति । यथाऽपि वायवाचस्पत्यामेकीभूतः कार्यविस्थायां ब्रम्हादिभोग्यमधुत्वेनोदयान्तमयन्तेन
च कल्पमानोऽपि न विरुध्यते तद्वन् ॥ १० ॥

बृहदारण्यक "यस्मिन् पञ्च पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः । तमेव मन्य आत्मानं विद्वान् ब्रह्मा-
तोऽमृत"मिति श्रूयते । किमत्र कापिलतन्त्रोक्तानि पञ्चविंशतितन्त्रानि ज्ञेयानि किंवा पञ्चैव केचिदन्ये, इति
वीक्षायां बहुव्रीहिगर्भकर्मधारयविशिष्टान् पञ्चपञ्चजनशब्दान् पञ्चविंशतिपदार्थप्रतीतेः कापिलोक्तान्येव तानि
प्राधान्यानि । आत्माकाशयोगनिरेकम् कथञ्चिन्निरुत्तनीयः । जनशब्दस्त्वन्ववाचीत्येवं प्राप्ते ।

न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च ॥ ११ ॥

अपि शब्दः सम्भावनायाम् । संख्याग्रहणेनापि न तान्यत्र प्रतिपादयितुं शक्यन्ते । कुतः ? नानेत्यादेः ।
नानाभूतेषु तेष्वनुगतधर्माभावेन पञ्चजाया प्रतीतुमशक्यत्वात् । आत्माकाशयोः पृथक्निर्देशेन सप्तविंशतितन्त्रा-
पत्तेश्च । न हि पञ्चद्वयश्रुतिमात्रेण भ्रमितव्यम् । कर्त्तारो निर्णयः ? । उच्यते । पञ्चजनशब्दोऽयं समस्तः सप्त-
शब्दवन् संज्ञावाचकः । दिक्संख्ये संज्ञायामिति पाणिनिस्मरणान् । यथा सप्तर्षयः सप्तेत्येकैकोऽपि सप्तर्षिसंज्ञस्तथा
पञ्चजनाः पञ्चैत्येकैकोऽपि पञ्चजनसंज्ञ इत्यर्थः । तत्रैव पञ्चजनसंज्ञकाः पञ्च पदार्था इति सुष्ठु ॥ ११ ॥

के ते इत्यपेक्षायामाह ।—

वाच्या मूलप्रकृति विभागशून्य होकर अज्ञा नाम से अभिहित होती है । सत्त्वादि गुण-समूह का उस समय प्रकाश
नहीं होता है । सृष्टिकाल में सत्वगुण-समूह उत्पन्न होते हैं । उस समय नाम रूप का विभाग होता है । तब वह
प्रधान अव्यक्तादि शब्द से कहा जाता है । जो मूलप्रकृति है सो लोहितादि आकार को धारण करती है तथा जो
ब्रह्म से अपन्न और अज्ञा नाम से अभिहिता होती है । इस विषय में दृष्टान्त है यथा—आदित्य जिस प्रकार काग-
अवस्था में एकीभूत रूप में और कार्यविस्था में बभ्रु प्रभृति देवताओं का भोग्य मधु रूप से तथा उदय और
अस्तमयादि रूपमें कल्पित होनेपर भी वहाँ कोई विरोध नहीं है ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कोई विरोध नहीं है ॥ १० ॥

अब आशंका यह है—“बृहदारण्यक श्रुति में कहा गया है “जिसमें पाँच पाँच जन और आकाश प्रति-
ष्ठित हैं । वह आत्मा है उसके जानने में मुक्ति होती है” । यहाँ पञ्च पञ्च शब्द से पञ्चविंशति और जनशब्द
से तत्त्व इस प्रकार अर्थ बोध होता है किन्वा पञ्च शब्द से पाँच और पञ्चजन शब्द से किसी संज्ञा विशेष का
बोध होता है । बहुव्रीहि गर्भित कर्मधारय समास से पञ्च पञ्च शब्द के द्वारा पाँच गुण प्राप्त पाँच अर्थान् पञ्चीम
एवं जन शब्द से तत्त्व का बोध कराकर सांग्योक्त पञ्चीमतत्त्व का निर्देश होता है उसके उत्तर में कहते हैं ।—

उक्त प्रकार से पञ्चीमसं या सिद्ध होने पर भी उसमें सांग्योक्त पञ्चीमतत्त्व का प्रहण नहीं किया
जा सकता है । क्योंकि तत्त्व अनेक हैं । अनेक भूतों में अनुगत धर्म के अभाव के कारण एक एक तत्त्व पाँच
पाँच करके पञ्चीम तत्त्व होते हैं इस प्रकार अर्थ नहीं कर सकते हो । और इस प्रकार अर्थ न करने में भी
पञ्चीम तत्त्व सिद्ध नहीं होते हैं । किन्तु आत्मा और आकाश का पृथक् नाम होने के कारण सत्ताईस तत्त्व ही
हो जाते हैं । दो पञ्च शब्द को भुनकर तैमान्तैसा भ्रमात्मक अर्थ नहीं कर सकते हो । यहाँ पञ्चजन शब्द में
समास में सप्तर्षि की भांति संज्ञावाचक का बोध करा रहा है । सप्तर्षि के अन्तर्गत एक एक ऋषि जिस प्रकार सप्तर्षि
पद से कहे जाते हैं यहाँ ठीक उसी प्रकार पञ्चजन का एक एक पञ्चजन संज्ञक है । अतएव पञ्चजन नामक
पाँच पदार्थ ही “पञ्च पञ्चजन” शब्द का प्रकृत अर्थ है ॥ ११ ॥

अब पञ्चजन शब्द से किमका बोध कराता है उसे कहते हैं—

प्राणादयो वाक्यशेषान् ॥ १२ ॥

“प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रमन्तस्यान्नं मनसो ये मनो विदुरि”त्यस्मान् प्राणादयः
पञ्च ते वा याः ॥ १२ ॥

तन्वेनन्माध्यन्दिनानां सङ्गच्छते न तु काण्वानां तेषामन्तपात्रभावादित्याशङ्क्य समाचने ।

ज्योतिर्पक्षेपामसन्त्यन्ते ॥ १३ ॥

एकेषां काण्वानां पाठे अन्ते असन्त्यपि ज्योतिषा पञ्चमं वा मस्यन्ते । यस्मिन् पञ्चेत्यतः पूर्वं “तद्देवा
ज्योतिषां ज्योतिर्विजि ज्योतिषः पठितवान् । इत्येवमेषां ज्योतिर्मन्त्रे तुल्येऽपि सति ज्योतिर्ग्रहणग्रहणमपेक्ष्य
सन्त्यमन्त्यनित्यत्वं यो यम् ॥ १३ ॥

पुनरपि साध्याः शङ्कते । वेदान्तेषु ब्रह्मैककारणं विश्वमिति न शक्यते वक्तुं तेष्वेककारणिकायाः
सृष्टेर्दर्शनान् । एकत्र “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः” इत्यादिना सृष्टिगन्तहेतुका प्रदर्श्यते ।
“अगद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै गदजायत तदात्मानं स्वयमकुरुते”त्यस्य हेतुका च । अन्यत्र क्वचिदाज्ञाहेतुका
सृष्टिः पश्यते “अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति शेषाच”त्यादिना । क्वचित् प्राणहेतुका “सर्वाणि ह वा
इमानि भूतानि प्राणमेवाभिमन्विशन्ती”त्यादिना । क्वचिदसङ्गहेतुका “अमर्देवदमग्र आसीत् तन्मममवदि-
त्यादिना । क्वचित् सङ्गहेतुका “सदेव सोम्येदमग्र आसीदिति । क्वचित् “तद्देवं तज्ज्याकृतमामीन्
तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियते”त्यव्याकृतहेतुका च प्रोच्यते । एवमन्यत्रापि सांकेत्या । तदेवं तेष्वेकस्य हेतोरनिरूप-
णान् ब्रह्मैकहेतुकं विश्वमिति न शक्यते निश्चेतुं किन्तु प्रधानहेतुकं तन्निश्चेतुं शक्यते तद्देवं तर्हीत्यादिभ-

“प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, अन्न का अन्न, मन का मन” इत्यादि श्रुति के अनु-
सार पञ्चजन शब्द से प्राणादि प्रसिद्ध पाँच पदार्थ का बोध कराता है ॥ १२ ॥

अच्छा ? इस प्रकार का अर्थ माध्यन्दिनगण का संगत होता है किन्तु अन्नशब्द के अभाव के कारण
काण्वगण के पक्ष में असंगत है” ऐसी आशंका कर उनका समागत करते हैं ।

काण्वगण के पाठ में अन्नशब्द न रहने से भी ज्योतिः शब्द से पाँच संख्या की पूर्ति होती है, कारण
यह है कि “जिसमें पाँच है” इस प्रकार वचन के पठिते “वे समस्त देवता ज्योतिः पदार्थ के प्रकाशक ब्रह्म की आ-
मना करते हैं” इस प्रकार ज्योतिः शब्द का वचन देखा जाता है । अतः इस स्थल में दोनों की ज्योतिर्मन्त्र में
समानता होने पर भी ज्योतिः शब्द का ग्रहण और अग्रहण के कारण पाठ में पञ्चसंख्या के सत्य असत्य का
निवृत्त स्थिर हुआ है यह जानना चाहिए ॥ १३ ॥

फिर मुख्य मन को उठाकर शंका करते हैं । वेदान्त में जिस ब्रह्म को विश्व का एकमात्र कारण कह कर
निर्देश करते हैं वह संगत नहीं होता है । क्योंकि वेदान्त में सृष्टि के सम्बन्ध में अनेक कारण दर्शाने में आते हैं ।
एक स्थान में “आत्मा मे ही आकाश की उत्पत्ति” इत्यादि वचन से आत्मा को ही सृष्टि का कारण कहा गया है
अन्य स्थान पर “यह विश्व न था” “वह असत् अर्थात् शून्य से मन की उत्पत्ति हुई” इत्यादि वचन से असत् को
सृष्टि का कारण बोला गया है । फिर कहा पर “इस लोक का कारण ब्रह्म है” इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर में
“आकाश ही कारण है” इत्यादि वचन से आकाश को सृष्टि का कारण कहा गया है । “यह समस्त भूतों का
प्राण में विलय होता है” इत्यादि स्थल में प्राण को और बृहदारण्यक में “यह विश्व असत् था” इत्यादि वचन
से असत् को कारण रूप कहते हैं । फिर “आगे सत् ही था” इत्यादि वचन से सत् को, और कहीं पर—“यह विश्व

समवेदमित्यत्र च समाकर्षणं तत्तच्च वाक्यं ब्रह्मपरमेव । प्राक् सृष्टेर्नामस्याविभागान् तन्मन्त्रान्यन्यान्विधा-
भावादसन्त्वनन्तं तत्र ब्रह्मैवोक्तं । अन्यथा सदेव मौम्येत्याद्यन्तरसम्भावितामन्त्रागताप्रत्युत्पत्तिरिति काल-
सम्बन्धस्य च विरोधः । अमन्त्रं च स भवतीत्यादिनामद्रादिना विगीतत्वाच्च सूक्ष्मशक्तिकं ब्रह्मैव तदर्थः । तद्वेदे
तर्हीत्यादिव्याकृतवन्देन तदन्तरालभूतं ब्रह्मैव बोध्यते । स एव इह प्रविष्टेत्यादिपरवाक्यतन्मन्त्राकर्षणान्
तद्वन्निकं ब्रह्मैव स्वमङ्गलवशान् स्वयमेव नामरूपाभ्यां व्याक्रियत इति तत्रार्थः । इतरथा वेदान्तप्रतिष्ठितत्वं गति-
सामान्यं च श्रुतं व्याकुल्येत । तन्मादेकं ब्रह्मैव विश्वहेतुरिति निश्चेयम् ॥ १४ ॥

पुनरपि सांग्र्यं निरम्यति । कौपीनकीवाद्ये वालाकिना विप्रेण ब्रह्म ते ब्रवाणीति प्रतिज्ञाय ब्रह्मन्या-
दित्यादिषु षोडशसु पुरुषेषु केषु अज्ञानशक्त्या राजा तन्निगृह्य स्वयमाह “यो वै वालाकि एषां पुरुषाणां कर्ता यस्य
चैतत्कर्म स वेदितव्य इति । तत्र सन्देहः । किमत्र प्रकृत्यव्यक्तस्तन्त्रोक्तो भोक्ता वेदान्तोपदिश्यते उत सर्वेश्वरः श्रीवि-
ष्णुरिति । यस्य चैतत्कर्म इति कर्मसम्बन्धवृत्त्या भोक्तृत्वावगमान् उत्तरत्र च “तौ ह मुप” पुरुषमाजगमु”रित्या-
दिना । “तद्यथा श्रेष्ठी स्वैर्भुङ्क्ते” इत्यादिना च भोक्तृत्वेव प्रतिपादनान् षोडशं तन्त्रोक्तो भवेत् प्राणशब्दश्चात्र
प्राणशब्दादुपपद्यते । तदयमर्थः । य एषां पुरुषाणां भोगोपकरणभूतानां कर्ता कारणभूतस्तथा तद्वे तुभूतं पुण्यपाप-
तद्वर्णं कर्म च यस्य, स वेदितव्यः प्रकृतिविविक्ततया ज्ञेय इति । तस्मान् तन्त्रोक्तो जीव एवास्मिन् प्रकरणे वेद्यः

इत्यादि पूर्व निर्देश ब्रह्म के “यह न था” इत्यादि स्थल में समाकर्षण के कारण ये समस्त वाक्य ब्रह्मपर हैं ऐसा
जानना चाहिए । सृष्टि के पहिले नाम और रूप का अविभाग होने के कारण, नाम और रूप का ब्रह्म सम्बन्धी
रूप से अस्तित्व होने के कारण इन स्थलों में अमन् शब्द के द्वारा ब्रह्म ही कहा गया है ऐसा बोलना चाहिए ।
नहीं तो “हे मौम्य ! यह सन्” इत्यादि के अनन्तर सम्भावित अमन् कारण के प्रत्याख्यान होने के कारण “था”
इस वचन से काल सम्बन्ध का विरोध अस्थित होता है । “जो अमन् था वह उत्पन्न हो रहा है” इत्यादि वचन
से अस्तित्व वादि की दोषापत्ति हो रही है । गुतरां अमन् शब्द से सूक्ष्म शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का ही बोध होता
है । “यह यह” अर्थात् “जो अमन् था वह सन् हुआ” यहाँ उक्त अव्याकृत शब्द से तन्मन्त्रस्य आत्मभूत ब्रह्म
का ही बोध होता है । कारण यह है कि “वही इसमें प्रवेश हुआ” इत्यादि परवर्ती वाक्य में ब्रह्म ही लिया जाता है ।
तद्वत् शक्ति युक्त ब्रह्म ही अपने संकल्प के द्वारा नाम रूप से प्रकाशित होता है—यह उस स्थल का अर्थ है ।
नहीं तो श्रुति-उक्त वेदान्त प्रतिष्ठितत्व और गति सामान्यत्व असंगत हो जाता है । इसलिये ब्रह्म ही एकमात्र
विश्व का कारण है यह निश्चय हुआ है ॥ १५ ॥

फिर सांग्र्यमन का खण्डन करते हैं ।—

कौपीनकी वाद्ये में वालाकि नामक ब्राह्मण ने “मैं तुम्हें ब्रह्म का विषय कहूँगा” इस प्रकार प्रतिज्ञा कर
आदिन्यादि षोडश पुरुषोंको ब्रह्म कह करके निर्देश किया है । उसमें अज्ञानशक्त राजा इस मत का खण्डन कर स्वयं
कहने लगा “हे वालाकि ! जो इन पुरुषों का कर्ता एवं यह जिसका कर्म है वह जानने योग्य है । यहाँ संशय है कि
प्रकृति का अध्यक्ष तन्त्र शास्त्र-उक्त भोक्ता जीव ही वेदान्त में उपादिष्ट होता है किन्वा सर्वेश्वर विष्णु ही उस रूपमें
उपादिष्ट होते हैं । “जिसका यह कर्म” इस कर्म सम्बन्धसे भोक्तृत्व के बोध होने के कारण और पौंड्र “वे सब मुप पुरुष
निकट गये” इत्यादि वाक्य के द्वारा भोक्ता का ही प्रतिपादन होने के कारण तत्पद से तन्त्रोक्त जुट भोक्ता जीव ही
का बोध हो सकता है और उसके उद्देश्य में प्राण शब्द भी संगत होता है, क्योंकि वह प्राणभूत है । इसका
तात्पर्य यह है कि जो भोगोपकरण विशिष्ट इन पुरुष समूह का कर्ता और भोग का हेतु रूप, पुण्य पाप जिसका
कर्म है वह जानने योग्य है अर्थात् प्रकृति से भिन्नरूप से जानने का विषय है । अतएव इस प्रकरण में तन्त्रोक्त

प्रतिपाद्यते । तत्र च वक्तव्यतरोः प्रमाणं तत्र स एव तदन्येभ्योऽपि द्वेः । इत्यादयोऽपि कारणं गतान्तमित्येव
पन्नाः तदधिष्ठाता प्रकृतिरेव विश्वजनयित्रीत्येवं प्राप्ता ।

जगद्धाचिन्वात् ॥ १६ ॥

तत्र तन्त्रोक्तं चतुः स्रोतः प्रतिपाद्यते, अपि तु वदान्तवेदः सर्वेश्वर एव । अतः १ जगदिनि । एव
चतुःस्रोतस्य कर्मशब्दस्य चित्तजगत्प्रत्यक्षमिति शायित्वादित्यर्थः । तत्कर्तृत्वेन तस्यैव प्राप्तेः । इत्यत्र
तत्रम् । कियत इति तदुक्त्या कर्मशब्दो जगद्धाचि । मति च तद्धाचिन्वे तच्छब्दः सायकः । पुरुषमात्रकर्तृत्वं
शब्दान्तरित्यर्थक्यात् । न च तन्त्रोक्तस्य कर्तृत्वमस्वीकार्यं न चाप्यामानं तदसङ्गुति याकोपान । तस्मान् सर्वेश्वर
एव कर्त्ता । एवं च मृगवाग्निमजातशयोर्न स्यात् । अत्र ते त्रुवाणीति प्रतिज्ञाय षोडशपुरुषान् वदतो बालाकि
सर्वेश्वर इति वाक्येन मृगभाषित्वमापद्य स्वयं ब्रह्म विवक्षुः स चञ्जीवं ब्रह्मन् तर्हि तस्यापि तत्त्वार्थिनि,
नरेवं सत्यं वाक्यार्थः । त्वया ये पुरुषा ब्रह्मत्वेनोक्तस्तेषां यः कर्त्ता ते यत्कार्यभूता भवन्तीत्यर्थः । तन्वेनाकेश
कृत्स्नं जगद्यस्य कार्यं भवति स परमकारणभूतः सर्वेश्वर एव वेद्य इति ॥ १६ ॥

तत्र जीवस्य मुख्यप्राणस्य च लिङ्गदर्शनात् तदन्यतरो प्राप्य इति चेत्तत्राह ।

जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेत्तद्व्याख्यातम् ॥ १७ ॥

इन्द्रप्रतर्हनाभ्यायिकायां तल्लिङ्गं निर्णीतं । तत्र किलोपक्रमोपमन्तारपर्यालोचनेन वाक्यस्य ब्रह्मपरत्वं निश्चितं

क्षुद्रजीव ही वदितव्य करके प्रतिपादन हुआ है । वक्तव्यरूप से उपक्रान्त ब्रह्म ही वह है, कारण यह है कि तदभिन्न
इश्वर की अन्विष्टि है । कारणगत चित्तृत्वादि धर्म भी उसमें उपपन्न होता है । तदधिष्ठाता प्रकृति ही विश्व की
जनयित्री है । इस प्रकार पूर्वपक्ष का उत्तर देने हैं ।—

यहां तन्त्रोक्त चतुः स्रोत जीव प्रतिपादित नहीं हो रहा है । परन्तु एकमात्र वेदान्तवेद सर्वेश्वर ब्रह्म ही
प्रतिपादित हो रहा है । क्योंकि यह शब्द का सहचर कर्म शब्द, चित्त जगत्प्रत्यक्ष का बोध कराने
उसके कर्त्ता ईश्वर का ही बोध कराना है । इस विषय का सिद्धान्त यह है कि “क्रियत इति” व्युत्पत्ति के अनुसार
कर्म शब्द से जगत् का ही बोध कराना है । जगत् शब्द के बोध से कर्म की सार्वकता होती है । कारण इस
प्रकार के अर्थ से पुरुषमात्र के कर्त्तृत्व की शब्दा निरास होती है । सांय तन्त्रोक्त प्रधान का कर्त्तृत्व किसी भी
प्रकार संगत नहीं हो सकता है । क्योंकि वेद में उसको स्वीकार नहीं किया गया है । प्रकृति के अभ्यास से ही
पुरुष के कर्त्तृत्व का नहीं कह सकते हैं । कारण यह है कि ऐसा होने पर “पुरुष असंग है” इस धृति का व्यापार
होता है । अतः सर्वेश्वर ही जगत्कर्त्ता है यह सिद्ध होता है । इस प्रकार अज्ञातशत्रु राजा का मिथ्यावादित्व दोष
भी दूर होता है । “तुमको ब्रह्म उपदेश करूंगा” ऐसी प्रतिज्ञाकर “षोडश पुरुष ब्रह्म बालाकि की “यह मिथ्या”
इस वाक्य से मिथ्यावादित्व निर्णय कर स्वयं ब्रह्म उपदेश में प्रवृत्त होने वाले वे यदि जीव को ही उपदेश करते
हैं तो मिथ्यावादी हो जाते हैं । सुगम इस समय इस प्रकार वाक्यार्थ संगत होता है कि “तुम जिन पुरुष समूह
को ब्रह्मरूप में निर्देश करते हो वे सब ब्रह्म नहीं हैं । जो उन सब का कारणस्वरूप है वह ब्रह्म है और ये सब
उसके कार्यभूत हैं । या अन्य निश्चित जगत् निमित्त कार्यरूप है वे परमकारण सर्वेश्वर श्रीहरि ही एकमात्र
जानने के विषय हैं ॥ १६ ॥

अन्वया ? यत्त मुख्याप्राण और जीव के विषय (चिह्न) दर्शन होने के कारण उनमें से कोई एक प्राण ही—
इस प्रकार आरांभ कर उसका समाधान करते हैं—

जावादिनिष्ठमपि तत्त्वमन्येन जीतम् । इत्यपि शेषे न पुनः "युक्तमन" । सर्वान् पामनोपकरणं सर्वान् भूतान्
 श्रेष्ठ्यमाविष्यं "पर्येति न सर्वं वेद" व्यसंशयान्न तत्त्वमन्येन तत्त्वमिति । न चेदं वाक्यं प्रवर्तते तत्त्वमन-
 निर्णयादुक्तार्थं "यस्य चेतनं कर्म" व्यस्याप्युक्तं वा ॥ १७ ॥

ननु यद्यप्येतच्छब्दान्वितान् कर्मशब्दान् ब्रह्माणि प्रसिद्धान् प्राणशब्दान्चायं सन्दर्भो ब्रह्माय. कर्तृ
प्राप्यन्त यापि जायन्त द्वीपं नादन्त्याभूत्तत्वं तस्य । न च प्राणव्याख्यानाभ्यां जीवान्तरप्रवृत्ताय शक्यं सन्नुम् । नप्रापि
जायन्तैव प्रत्ययान् । व्यासगर्गाः पुनश्च जीव एव पुष्ट इति श्रुतिम्याने नु नादः कर्मप्राप्त्यै प्राणशब्दो
जीव एवैकता भवति, स एव च प्रतिबुध्यत इति व्याख्यानं च प्रतीयते । तस्मा जीवसंग्रहमिति शब्दायां पठति-
अन्यार्थेऽन्तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्यामपि चैत्रमेके ॥ १८ ॥

तु शब्दः शब्दान्तराय । इह जीवमदीर्घतमन्वार्थं जीवान्यत्राप्येवार्थमिति जैमिनिर्मन्यते । पुनः ? प्रवेति । प्रत्यन्तावन प्रतु द्विप्राणस्य सुप्तस्य प्रतिवेत्तने प्राणादिभिन्ने जीवे वेत्तिने पुनः “अथैव एतद् बालाके गृह्यो-
 ऽविष्ट वर वा एतद्भूत कुत एतदागत” इति जीवान्यत्राप्येवार्थो दृश्यते । व्याख्यातमपि । “यदा मृतः स्थानं न
 कञ्चन पश्यति तथाऽस्मिन् प्राण एवैकया भवति” इत्यादि । “एतस्मादात्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेष्वेव

यहाँ मुख्य प्राणादि निष्ठ रहने में भी जीवादि प्राण नहीं हो सकते हैं । क्योंकि इसमें पूर्व उक्त प्रवर्द्धन नामक आग्न्यायिका में (वैष्णव) निष्ठ भी जीवादि पर न होकर ब्रह्म पर रूप में आग्न्यायन हुआ है । यहाँ "तुम को ब्रह्म का उपदेश करूँगा" इस प्रकार उपक्रम और "जो इस प्रकार से ब्रह्म को जानता है वह समस्त पाप का नाश कर समस्त भूतों का श्रेष्ठ आधिपत्य लाभ करता है" इस प्रकार उपसंहार के होने के कारण जीवनिष्ठक शब्द का ब्रह्मपर रूप में ही अर्थ किया गया है । प्रवर्द्धन आग्न्यायन निर्णय में ही उक्त अर्थ होता है ऐसा नहीं कह सकते हो, क्योंकि उक्त स्थल में कर्मपद का विचार नहीं है । अतएव यह नूतन विषय कहना चाहिए ॥ १७ ॥

यद्यपि उक्त शब्द के साथ अन्वित्र कर्म शब्द, और व्रज में प्रनिद्र प्राणशब्द से इस मन्दर्भ का व्रज पर स्व में व्याख्यान किया जा सकता है तो भी जीव के कथन के कारण उस को व्रज पर नहीं कहा जा सकता है। प्रज और व्याख्यान से भी जीव शब्द के द्वारा व्रज का प्रक्षण नहीं हो सकता है। कारण यह है कि उक्त स्थान में जीव का ही प्रत्यय हो रहा है। स्थान का आगमदि विषयक प्रज में जोर दी पड़ा गया है। सुवि- स्थान, नाड़ियाँ व इन्द्रिय समूह प्राणशब्दित जीव में एकी भाव को प्राप्त हो रहे हैं और यह जीव ही प्रनिर्वाचित हो रहा है—इस प्रकार का व्याख्यान प्रतीत होता है, अतएव यह मन्दर्भ जीव पर है जहाँ आशंका के निराकरण के लिये कहते हैं—

“तु” शब्द शंकाछेदन के लिये है। निर्दिष्ट करने है कि जीव का कलन व्रत बोध अर्थ में जानना चाहिए क्योंकि प्रकृत और व्याख्यात में व्रत का ही बोध होता है। जैसे-प्रबुद्ध प्राण सुप्तजीव के प्रतिबोध में प्राणादि भिन्न जीव का ही प्रतिबोध होता है। फिर “हे जानके ! यह पुरुष कदा प्रयत्न कर रहा है, वह चीन है” अथवा कहीं से प्रबुद्ध होकर आया है” ये समस्त प्रत्यक्ष प्रतीतिव्यय में देखे जाते हैं। व्याख्या यथा “जब निर्दिष्ट अथवा कहीं से प्रबुद्ध होकर आया है” इत्यादि। इस व्याख्या में से प्राण व्यक्ति कोई स्वप्न नहीं देखता तब यह प्राण एकजीव होकर अवस्थान करता है” इत्यादि। इस व्याख्या में से प्राण समूह यथास्थान में अवस्थान करते हैं। प्राण में से देवतात्मन्, देवतागण से लोक समूह अवस्थ होते हैं”। इस व्याख्या के द्वारा जीव में निम्न व्रत का ही बोध हो रहा है। इन मन्त्र में प्राण शब्द के द्वारा परमात्मा का ही बोध कराना है। कारण यह है कि वह सुषुप्ति के आशरस्व से प्रसिद्ध है। जीव समूह इन प्राण शब्दप्राप्त हो बोध कराना है। कारण यह है कि वह सुषुप्ति के आशरस्व से प्रसिद्ध है। जीव समूह इन प्राण शब्दप्राप्त

परममिति, तमेव प्रकृतिविमुक्तस्य ज्ञानेन तत्परममवान् । एवमन्यान्मसि प्रकृतिद्वयं कर्माद्वयैव ज्ञेयानि । तस्मादत्र जीवार्थमभिहितम् । तदभिहितं प्रकृतिविमुक्तमिति प्राप्ते ।

वाक्यान्वयात् ॥ १६ ॥

अत्र परमात्मैवेति शब्देन न तु तन्मोक्षो वेत्तुः । नृणां ? पुनर्यपरपर्यालोचनाया कृत्तव्यं वाक्यस्य तत्रैव सम्वन्धान् ॥ १६ ॥

तमेतं प्रतिज्ञातं वाक्यान्वयं विमुक्तितत्त्वमासीदित्यति ।

प्रतिज्ञासिद्धेलिङ्गमाश्रम्यः ॥ २० ॥

आत्मनो विज्ञानेन सर्वं विदितमिति या प्रतिज्ञा मैत्राभ्यात्मनः परममन्वयसिद्धे लिङ्गमित्याश्रम्यो मन्वते । नशात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानमुपदिष्टं । अन्यत्र परमकारणविज्ञानान्न तत् सम्भवेत् । न चैतदौपचारिकं शक्यं वस्तुम् । आत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय तत्र न परादित्यादिना तन्मैत्राभ्यात्मनो ब्रह्मज्ञादिविश्वाश्रयतायाः सर्वस्वपतायाधोक्तत्वात् । न हि सा सा च परमादित्यत्र सम्भवेत् । न च "तस्य वा एतस्य सद्वतो भवस्य निःश्रमिन्"-मित्यादिदर्शितकृत्स्नजगत्कारणता तदन्यास्मिन् कर्मवश्ये पुंसि शक्या व्याख्यातुम् । न चानाहत्य विज्ञादिकं मोक्षोपायं प्रच्छन्ती मैत्रयो भवन्ती प्रति ब्रह्मान्यं जीवं प्रवृत्तान्तः । तज्ज्ञानेन मोक्षाभावान् । तमेव विदित्वेति ब्रह्मज्ञानेनैव मोक्षभवणान् । तस्मादयं परमात्मैवेति ॥ २० ॥

ननु जीवोऽयमात्मा पञ्चादिप्रियतामसूचनेन संसारप्रत्ययान् । न चात्र वाक्यप्रतिज्ञानुपरोधार्थमात्मनस्तु कामायेत्यत्रान्तशब्देन परमात्मानं व्याख्याय तत्राश्रयकृतं सर्वकर्तृकं सर्वकर्मकं वा प्रीणनं विवक्षणीयम् ।

वियुक्त जीव की ही ज्ञान से मुक्ति की सम्भावना होती है । इस तरह अन्यान्य ब्रह्मलिङ्गसमूह का भी किसी किसी रूप से ही जीव में समन्वय करना होगा । अतएव यहाँ जीवात्मा ही उपदिष्ट हो रहा है और तदभिहित प्रकृति ही विश्व का कारण है—इस तरह की उड़ी हुई शब्दा का निराकरण करने हैं—

यहाँ परमात्मा ही उपदिष्ट हो रहा है । तन्मोक्त जीव नहीं है । क्योंकि पुनर्यपर पर्यालोचना के द्वारा समस्त वाक्यों का परमात्मा में ही समन्वय होता है ॥ १६ ॥

इस प्रतिज्ञान समन्वय को फिर अन्यान्य गृहिगण की सम्मति से हट करके दिखाने हैं—

"आत्म विज्ञान से समस्त विज्ञान होता है" इस तरह जो प्रतिज्ञा है वह आत्मा की परमात्मत्व सिद्धि का लिङ्ग है ऐसा आश्रम्य गति कहते हैं । जिस आत्मा के विज्ञान में सर्वविज्ञान होगा वह अवश्य परम कारण होगा अन्यथा और किसी के विज्ञान में सर्व विज्ञान सिद्ध नहीं हो सकता है । उस को औपचारिक नहीं कह सकते हो क्योंकि आत्म-विज्ञान के द्वारा सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा पूर्वक "ब्रह्म ते औपचारिक नहीं कह सकते हो क्योंकि आत्म-विज्ञान के द्वारा सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा पूर्वक "ब्रह्म ते परादादित्यादि" श्रुति के द्वारा इस आत्मा का फिर प्रयत्नार्थ निमित्त विषय के अत्यन्त रूप में और सर्वस्वरूपत्व रूप में उपदेश दिया है । उक्त दोनों धर्म परमात्मा भिन्न अन्य किसी में सम्भव नहीं है । "इस महापुरुष का निःस्वयं रूप" इत्यादि श्रुति में दर्शाया समस्त जगत् की कारणता प्रत्यक्ष में भिन्न कर्मवश्य जीव में सङ्गत नहीं हो सकती है । विशेष करके भैरवों उस समस्त विषय वैभव को तुच्छ जान कर मोक्ष के उपाय की प्रतिज्ञा करती है, तब श्रुति कर्मा भी उसी ब्रह्म का उपदेश न कर जीव का उपदेश नहीं कर सकते हैं । जीव के उपदेश से मोक्ष नहीं हो सकता है । श्रुति ब्रह्मज्ञान से ही होती है । अतएव वह पुरुष परमात्मा ही है ॥ २० ॥

यहाँ पञ्चादिप्रियता सूचना के द्वारा संसारित्व भाव के प्रत्यय होने के कारण आश्रयशब्द में जीव ही का

“येनान्वितो हस्तिनेन तपितानि जगन्धरि । र यन्ति तन्तवस्तत्र स्यात्तत्र जंगमा अपि” इति स्मृतिरिति वाच्यम् । तथा-
गावस्य तस्यानन्तर्गतादित्यादिभ्यः ।

उत्क्रमिष्यत एवंभावादिन्यौदुलोमिः ॥ २१ ॥

उत्क्रमिष्यतः साधनसम्पन्नस्यामन्त्रपरमात्मप्राप्ते । इदं एवं भावान् सर्वप्रिय-वाद्युक्तमगतेनात्मशब्देन
परमात्मैव बोधो यः साधनो निर्मल्यते । तद्वन्मत्र वाच्यार्थः । पशुः कामाय मन्त्रयोजनमात्मन्याः प्रियः स्यामिष्येति-
स्याय पतिः प्रियो न भवति, किन्तु आत्मनः परमात्मनः कामाय स्यात्तत्र प्रियप्रतिफलमनस्पायेत्यर्थः । काम
इच्छा । तं सफलं यदुत्तिष्ठति । “क्रियायोगोपरदम्भ च कर्मणि स्यात्तत्र” इति सूत्रान्वयतुर्थी । भक्त्याश्रितः सन्तु
भगवान् भक्तानां सर्ववस्तुगतं प्रियत्वं सम्पादयति । “अकिञ्चनस्य शान्तस्य दान्तस्य ममचेतसः । मया सन्तुष्ट-
मनसः सर्वथाः सुखमया दिवा” इति स्मृतं । यत्र पशुः कामाय पतिं प्रियं न करोत्यपि तु परमात्मनः कामायेव ।
“प्राणवृद्धिमनः स्वात्मदारास्त्वयनादयः । यन्मन्त्रोन्मिष्या आसन्ततः कोऽन्यः परः प्रिय” इति स्मरणान् । काम-
सुखम् । चतुर्थी पूर्ववत् । तथा च यन्मन्त्रोन्मिष्या यन्मदुल्लान् यन्मन्त्राद्वा अप्रियमपि प्रियं भवति स श्रीशरिरेव
प्रेष्टो द्रष्टव्य इति । किञ्च नायमात्मशब्दो जीवार्थक इति शक्यमाशङ्कितुं, तस्य विमो परंशे मुख्यव्युत्पन्नत्वान् ।
इतरथा आत्मा वा अरे इत्यनेनानन्वयार्थः । सत्यां च तस्यां वाक्यमदः । स्वीकृते च तस्मिन् पूर्ववाक्यस्य न
किञ्चित्फलं पश्यामः । द्रष्टव्यतापि कतया तस्योपदेशान् । न चोभयत्रापि जीवार्थकोऽस्तु, त्रयोऽकान्तवर्त्मनि-

बोध होता है । पहिले आत्म शब्द से परमात्मा की व्याख्या कर उसका आराधकगत सर्वकर्तृत्व तथा सर्वकर्म-
प्राणन विधानित हो रहा है—इस प्रकार नहीं कह सकते हैं । क्योंकि “जो श्रीशरि की अर्चना करते हैं वे जगत को
तृप्त किये हुए हैं उन पर समस्त स्थावर जंगम अनुरक्त होते हैं” इत्यादि श्रुति से तादृश प्राणन देखा नहीं जाता
है । इस प्रकार की आशंका का समाधान करते हैं ।—

उत्क्रमिष्यमाण, साधनसम्पन्न, आमन्त्र परमात्म प्राप्ति के ज्ञाती के तादृश भाव होने के कारण और सम-
स्तप्रियत्व होने के कारण उत्क्रमप्राप्त आत्म शब्द के द्वारा परमात्मा का ही बोध हो रहा है । इस तरह औदुलोमि
आचार्य कहते हैं । अतएव यहाँ वाच्यार्थ यह है कि “मेरे प्रयोजनसाधन के लिये मैं उसका प्रिय होऊँ”—इस
प्रकार की कामना से पति प्रिय नहीं होता है, किन्तु परमात्मा की कामना से अर्थात् अपने उपासक के प्रिय प्रतिफल-
रूपक परमात्मा के लिये ही पति प्रिय होता है । काम शब्द से इच्छा अर्थ है । “कामाय” शब्द का अर्थ कामना को
सफल करने के लिये है और यहाँ “क्रियायोगोपरदम्भ” इत्यादि सूत्र के अनुसार चतुर्थी होती है । “भगवान् भक्ति के
साथ आर्शान् होने पर भक्तों के सम्बन्ध में सर्ववस्तुगत प्रियत्व का सम्पादन करते हैं” । “मैं जिसके मन का
मन्त्रोप विधान करता हूँ, वह व्यक्ति अकिञ्चन, शान्त, दान्त और समानचित्त होता है और वह सर्वत्र दिशाओं
में सुखमय देखता है” इत्यादि वचन स्मृति में कहे गये हैं । किम्बा-पति के काम पूरण के लिये पति को प्रिय
नहीं किया जा सकता है किन्तु परमात्मा के प्राणनार्थ ही पति को प्रिय किया जाता । “प्राण, वृद्धि, मन, आत्मा,
दाग, अरुच्य और धनादिक जिसके सम्पर्क से प्रिय करके अनुभूत होते हैं उससे प्रधान प्रिय और कौन हो सकता
है इत्यादि वाक्यानुसार यह स्पष्ट हो जाता है । यहाँ काम शब्द का अर्थ सुख है । चतुर्थी पहिले की तरह होती
है । जिसके सम्पर्क से, जिसके सम्बन्ध से किम्बा जिसके संकल्प से अप्रिय भी प्रिय होता है वे श्रीशरि ही सर्वप्रिय
प्रिय वस्तु हैं । आत्मा शब्द परमात्मा में मुख्य भावसे व्युत्पत्ति प्राप्त है । तत्र शब्दसे जीवरूप अर्थ का प्रमाण नहीं
किया जा सकता है, नहीं तो “आत्मा ही द्रष्टव्य” इत्यादि श्रुति के साथ विशेष उपस्थित होता है । वाक्यभेद स्मृ-
ति-कार करने पर द्रष्टव्यता और श्रीशरिक्ता रूप से उपदेश के कारण पहिले वाक्य की निष्कलता होती है । दोनों

संज्ञानोदयादभूतसंज्ञानेनैकीकृत्य आत्मनि देवमनुष्यादिरीनीमोन्याभिगच्छ, यत्र हि द्वैतामिव भवतीत्यादिना मुक्तस्यापि तस्य परमात्मना यत्प्रवृत्तिर्येनैतं सर्वं विज्ञानानि तं केन विज्ञानोपाधिनि तस्य दृष्टेयतायापत्तिः विज्ञानागमरे केन विज्ञानोपाधिनि प्रकृत्या तत्प्रभादस्याप्यासनाद्विज्ञानं सर्वज्ञमाधरे केनोपायनं जानीयान् न केनापीत्येनोपायनसमस्तस्योपायः परमात्मनिरेवाभूत्तत्त्वमित्युपसंहरन्वान् । अतः परमात्मनाम्भन आत्म-सन्दर्भे निरूप्यते, न तु तत्वे तः पुमान्, न च तद्विधिप्रतिष्ठित प्रकृतिरिति ॥ २२ ॥

एव निराकारं प्रधानवादं निरस्य सेश्वरं तन्मिदानीं निरस्यन् विधिवत्प्रमाणैरादिवाक्यानि परमिदं ब्रह्मनि प्रवर्त्तयन्ति । “तन्मात्रं एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः” । “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” । “मदेव सोम्य-दमय गावामेकमेवाद्वितीयं तदेतन् बहुस्यां प्रजायेच” । “स एतन् लोकान्नु सृजा” इत्यादीनि वक्ष्यामि श्रूयन्ते । किमपि निर्मितमेव तत्र मन्तव्यं किंवा निमित्तोपादानकरं तदिति वीक्षाया पूर्वपक्षो दृश्यते । तथाहि यद्यप्यु-निगदन्तस्मादा एतस्मादित्यादिभिर्वाक्यैर्जननकारणतया परं ब्रह्माद्विस्तृत्यादिनामु निमित्तमात्रता तस्य मन्तव्या । तदेतन् स एतन् इत्यादिषु वीक्षणपूर्वकसृष्टिवर्णनान् तत्पूर्वकस्त्रष्टारः सन्तु कुलालादयो घटादिनिमित्तान्येव दृश्यन्ते जनदुपादानं तु प्रकृतिरेव भ्यान् उपादानोपादेययोस्तयोः सावर्त्यदर्शितान् । न च निमित्तमेवोपादानमिति शक्यं वक्तुम् । लोके जडस्य सृष्टादेवतादुपादानत्वं चेतनस्य तु कुलालादेवतादिनिमित्तत्वमिति तयोर्भेदनिश्चयान्

है” और “समुद्र जिस प्रकार निम्निल जल का आश्रयभूत है, उसी प्रकार वह समस्तभूतों का आश्रयरूप है” इत्यादि वाक्यों के द्वारा उन दोनों का फिर कह कर मोक्षोपाय-प्रवृत्ति के प्रोत्साहन के लिये “स यथा सैन्यव” इत्यादि वाक्य से संबद्ध ही उपासक का लालित्य बनाकर “यद् सकल भूत मे मे उपज्ज होकर” इत्यादि वाक्यों के द्वारा अर्थात्-विनाश के अनुकरण से अनुपासक का संसार और देहात्म-आन्ति दिव्यार “देव संजा नहीं है” इस वाक्य से उपासक के परम देहाभियोग से विमुक्ति कह कर इसके अतन्त्र स्वाभाविक अपने ज्ञान के उद्भूत होने पर देवमनुष्यादि की वृद्धि नहीं रहती है इस तरह कहा है । पश्चात् “जहाँ द्वैत ही होता है” इस वाक्य के द्वारा परमात्मा मुक्त का आश्रय, इस प्रकार उपदेश करके “जिसके द्वारा समस्त जाना जाता है” इस वाक्य के द्वारा उसका दृष्टेयता फिर कर “विज्ञाना को किस प्रकार जाना जाता है” इत्यादि प्रक्रम में कथन से उसके प्रसाद रूप उपदेश के बिना उस सर्वज्ञ ईश्वर को किसी प्रकार भी नहीं जाना जाता है, मुन्तरां उपासना ही एकमात्र मुक्ति का उपाय है, परमात्मा प्राप्ति ही मुक्ति है, इस प्रकार उपसंहार करते हैं । अतएव इस सन्दर्भ से परमात्मा ही निर्मित हो रहा है । तन्त्रोक्त प्रधान किम्वा जीव नहीं है ॥ २२ ॥

इस तरह निर्गुण प्रधानवाद का निरासन कर सेश्वर प्रधानवाद के निरासन करने के लिये विधिवत्प्रमाण-तावादी वाक्य-समूह को परब्रह्म में समन्वय करने हैं । “उस आत्मा से मे आकाश उपज्ज है जिससे उन सकल भूतों की उत्पत्ति है वह सन् रूप परमात्मा पाले आ । एकमात्र वह अद्वितीय अर्थात् स्वज्ञानीय, विज्ञानीय, सत्ता-भेद से शून्य है । उसने ईक्षण किया, उसने बहु होने का संकल्प किया, उसने प्रजा सृष्टि की इच्छा की, उसने लोक सृष्टि के लिये प्रकृति को देखा” इत्यादि वाक्य-समूह गुना जाता है । इन समस्त वाक्यों के द्वारा ब्रह्म ही निमित्तमात्र रूप से अद्विष्ट हुआ है । अथवा उपादान और निमित्त इन दोनों रूप से यह समस्तवाक्य ब्रह्म निमित्त से ही ललित होते हैं । कुलालादि जिस प्रकार ईक्षण पूर्वक घटादि निर्माण कर उसका निमित्त रूप होता है उसी प्रकार ब्रह्म भी निमित्त रूप होता है । प्रकृति ही जनन का उपादान है । प्रकृति के साथ जगत् का उपादान और उपादेयत्व का सावर्त्य देखा जाता है । निमित्त को उपादान नहीं कहा जा सकता है । जड़ सृष्टिकार का उपादानत्व, और चेतन कुलाल का निमित्तत्व प्रसिद्ध है । निमित्त और उपादान दोनों सर्वत्र परस्पर निष्ठ है । यदि

तस्मान्नैककारकमिदं च कार्यं बीजमेतत् । तदेवं लोभमिदं भावमुपेक्ष्य तस्यैवैव तदुभयत्र च कृतं तत्ताः तमन्ते ।
अतो निर्विहारेण ब्रह्मणा अरिण्डिता विमारिणी प्रकृतिरेव विहृतस्य विश्वस्य जगत उपादानं ब्रह्म तु निमित्तमेव
केवलम् । न चैतद् यौक्तिकं । “विमारजन्तोमन्त्राजन्तव्यामन्त्रां ध्रुवाम् । व्याकृतव्यामित्रा तत्तन्त्यन्ते प्रेरिता पुनः ।
मयने पुरुषार्थं च तेनैवाविष्टिता जगत् । गौरनामस्तवनी सा जनित्रा भूतगाविनी ॥ वितामित्रा च रता च ग रं-
कामद्वया विभोः । पिरन्त्येतामविषमामविज्ञाताः नृमायकाः ॥ एहस्तु शिवे देवः स्वस्त्युद्दोत्र यथानुग्राम ।
व्याप्तक्रियाभ्यां भगवान् नृत्केऽसौ प्रसन्नं विभुः ॥ सर्व्यमाशरणी दोग्ध्रीं दीयमानां तु यवनिः । चतुर्विधा-
संव्याकमव्यक्तं व्यक्तमुच्यते” ॥ इति चतुर्विधोपनिषदि श्रवणान् । स्मृतिश्चैवमाह । “यथा रंतिरिमात्रेण गन्धः
लोभाय जायते । मनसो नोपकर्तृत्वात् तदासौ परमेश्वरः ॥ मग्निधानान्द्राकाशकालाद्याः कारणं तयोः । तद्व्या-
परिणामेन विश्वस्य भगवान् हरिः ॥ निमित्तमात्रमेवासौ सृष्टानां मर्गकर्मणि । प्रधानकारणभूता यतो वै सृ-
ष्टकथः” ॥ इत्याद्याः । एवं सिद्धौ क्वचिद् ब्रह्मोपादानतामामि वच्चाति कथञ्चिदन्त्यैव नेयानीत्येवं प्राप्ते —

प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुवर्गेणात् ॥ २३ ॥

ब्रह्मैव जगतः प्रकृतिस्मादात्मं कुतः, प्रतिज्ञेत्यादेः । श्रौतयोः प्रतिज्ञादृष्टान्तयोः अनुगम्यादित्यर्थः । 'अच-
कृतो यन्तु मौम्येदं महामता अनृचानमार्ता स्तव्योऽभ्युन तमादेशमप्रार्त्तायेता पुनं श्रुतं भवत्यमनं सतमविज्ञानं

[illegible]

के समाया के विषय पर सूत्र की अवधारणा करते हैं ॥—

विज्ञानमिवैतन्निमित्तं स वै विज्ञानविद्या प्रतिष्ठा श्रूयते दान्तेत्ये । सा स्मिन्नेत्यस्य उपादानत्वे सति सम्भवेन
कार्यस्य तदव्यतिरेकत्वम् । निमित्तत्वं तन्मात्रव्यतिरेकस्तु न तु तत्त्वतः कार्यव्यतिरेकत्वम् । दृष्टान्ते ऽपि "यथा सोमैरेव
सुसिद्धेन सार्वभौमम् । विज्ञानं स्यात्" इत्यादिकमादानविज्ञानात् कार्यविज्ञानविज्ञानमत्रैव श्रुतः । स च निमित्त-
तमादानाभ्युपगमे न सम्भवेत् । न हि वृत्तान् विज्ञानं घटो विज्ञाने । तदनुसंगे सन् विश्वव्योपगमे च शब्दा-
न्निमित्तं च ब्रह्मैवेति ॥ २३ ॥

अभिधोपदेशाच्च ॥ २४ ॥

यथा तदनुसंगेन ननु चकार । "सोऽप्यगम्यत बहु स्यां प्रजायेय, स तपोऽप्यगम्यत तस्य स्यात् इति स प्रजा-
येत । यजिद किञ्चन त्वसृष्टा तदनुसंगेन विज्ञानम् । तदनुसंगेन स च त्वसृष्टाभवत्" इति तैत्तिरीयके पर-
मात्मन एव विज्ञानागमना बहुभवनस्य लक्षणेपदेशान् तदन्तर्गतदुस्त्वसृष्टोपदेशाच्च स एवोभयरूपः ॥ २४ ॥

साक्षाच्चोभयाम्भानात् ॥ २५ ॥

अवबुधो च शब्दः । "किं निवृत्तं क त स वृत्त आसीत् यतो आवाप्रथिवी निवृत्ततः मनीषिणे
मनसा वृत्ततैव यदव्यतिष्ठत् भुवनानि धारयन् । ब्रह्म वनं ब्रह्म स वृत्त आसीत् यतो आवाप्रथिवी निवृत्ततः
मनीषिणे मनसा प्रवर्तानि वो ब्रह्माव्यतिष्ठत् भुवनानि धारयन्" इति तत्रैव साक्षादुभयस्यैव कथ्यमादेव तस्य
तत्त्वत्वम् । इह हि यतो वृत्तादुपादानभूताद् आवाप्रथिवीशब्दोपलक्षितं जगदीश्वरो निवृत्ततुर्निमित्तवान् । वनत-

मग के साथ वेद का अध्ययन किया है, तुम मरामना हो, तुम वेदत अभिमानी हो । अब तुमसे जिज्ञासा उत्पन्न
हो कि क्या तुम उन ज्ञानों को जानते हो, जिसको जानने से और जानने को तुम्हें बाकी नहीं रहता है, इत्यादि
कारण से एक विज्ञान से सम्बन्ध विज्ञान की प्रतिष्ठा हो रही है । उपदेश्य वस्तु यदि उपादान हो तब उक्त प्रतिष्ठा
संगत हो सकती है । उपादान से कार्य का भेद नहीं रहता है । सुतरां कारण को जानने से कार्य ज्ञात जाता है ।
तुम्हें यदि निमित्त कारण से घटादि कार्य प्रथक् है । कारण ज्ञान के समय कार्य का ज्ञान नहीं हो सकता है ।
उपादान से कार्य का ज्ञान होता है । "जिस प्रकार एक मृत्पिण्ड को जानने से सम्बन्ध सुखस्य वस्तु का ज्ञान होता
है" इत्यादि श्रुति में उपादान विज्ञान ही कार्य विज्ञान के दृष्टान्त रूप में प्रदर्शित हुआ है । ब्रह्म को निमित्तमात्र
कारण से दृष्टान्त ही रखा जा सकता है । कारण ज्ञानान्तराल से घट का ज्ञान कभी नहीं होना गया है ।
अतएव प्रतिष्ठा और दृष्टान्त का आनुसंग्य प्रयुक्त ब्रह्म ही निमित्त और उपादान दोनों रक्तकार कहना होगा ।

"अतः सृष्टिः कर्मा"—इस प्रकार वाचना की है । अतः प्रजापति के "तुं संकल्पयस्व ताम्या स
ह । तदन्तरं त्वं विद्वन्मानसं सत्त्वं ही सृष्टिः की है । अतः विज्ञान का सृष्टि कर उस से अनुसंगे
किया है । अतः विद्वन्मानसं सत्त्वं ही सृष्टि की प्रतिष्ठा ही प्राप्त निमित्त की, इस प्रकार वैज्ञानिक की
से उपादान ही विद्वन्मानसं सत्त्वं ही सृष्टि कर उस से संकल्प करण के कारण और अतः ही अतएव
सक बहुत से सृष्टि र उपादान होने के कारण उपादान ही होने रूप है ॥ २४ ॥

"यद वनं वनमाह प्रजापतिः यद वृत्तं वृत्तं ही निमित्तं यद भवति और पृथिवी उत्पन्न हुआ है" । इस
प्रकार के प्रश्न के उत्तर में कहा गया है "यद वृत्तं विद्वन्मानसं सत्त्वं ही सृष्टि कर उस से अनुसंगे
किया है । अतः विद्वन्मानसं सत्त्वं ही सृष्टि की प्रतिष्ठा ही प्राप्त निमित्त की, इस प्रकार वैज्ञानिक की
से उपादान ही विद्वन्मानसं सत्त्वं ही सृष्टि कर उस से संकल्प करण के कारण और अतः ही अतएव
सक बहुत से सृष्टि र उपादान होने के कारण उपादान ही होने रूप है ॥ २४ ॥

अत्ययश्चान्दसः । स वृत्तः कल्पनाधारभूतं चतुर्षु किं, भुवनाति धारयन् स यद्व्यतिष्ठत तत् किमिति लोकान्
सारिणि प्रज्ञेन अलौकिकवस्तुवान् स च तत्तत्तु च ब्रह्म वेद्युत्तमतस्तदेवोभयस्यमिति ॥ २४ ॥

आत्मकृतः परिणामात् ॥ २६ ॥

सोऽकामयतेति स्मृष्टिकामत्वेन प्रकृतः परमात्मैव तदात्मानं स्वयमकुस्तेति स्मृष्टेः कर्तृभूतः कर्मभूतश्च
अग्रे अतस्तस्यैव तदुभयस्त्वयम् । ननु कथमेकस्यैव पूर्वसिद्धस्य कर्तृतया स्मितस्य क्रियमाणत्वं, तत्राह परिणा-
मादिति । कृत्स्नश्च वाचविशेषिणोऽपि परिणामविशेषसम्भवादविच्छेदः तस्य तत् । इदमत्र तत्त्वम् । “परमस्य शक्तिर्विचित्रैव
अयने”, “प्रगतक्षेत्रज्ञसतिगुणेश” इति श्रुतस्त्रिशक्तिव्रजम् । “विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा ।
अविद्या कर्मसंज्ञाऽन्या तृतीया शक्तिरूप्यत” इति स्मृतेश्च । तस्य निमित्तत्वमुपादानत्वं चाभिधीयते । तत्राह
परमशक्तिमद्रूपेण, द्वितीयं तु तदन्यशक्तित्वगुणैश्च । सविशेषणे विधित्वेण विशेषणमुपसंक्रामत इति न्यायान् ।
“य एकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगात्” इत्यादि श्रवणाच्च । एवं च निमित्तं कृत्स्नमुपादानं तु परिणामीति
सूक्ष्मप्रकृतिकं कर्तृ स्मृतप्रकृतिकं कर्म इत्येकस्यैव तदुभयत्वं सिद्धं । स्मृष्टिगुणादिदृष्टान्तश्रवणान् । परिणा-
मादिति सूत्राक्षराच्च भ्रान्त्यव्यासपर्यायोऽनात्तित्वान्न्याभावात्मा विवर्त्तः परिहृतः । न च शुक्त्यादिवद्वचनान्य-
ध्यासः सम्भवति तद्वत् तस्य पुरोतिहितत्वाभावात् । न चाकाशवत् तत्र सः, तद्वत्तस्य गम्यत्वाभावात् । किंचा-

रूप है । ब्रह्म एक अलौकिक स्वभाव की वस्तु है सुतरां वही सबका अविष्टान है । उस का अविष्टान कोऽं न होने से भी कोई दोष नहीं होता है । अतएव ब्रह्म ही निमित्त और उपादानात्मक है ॥ २५ ॥

"उत्पन्न कामना की"—इस स्थल में सृष्टिविपर्ययणी कामना से विशेष करके परमात्मा ही प्रकल्प हो रहा है। "वह अपने ने आप को प्रकाश करता है" इत्यादि स्थल में परमात्मा ही सृष्टि का कर्ता और कर्म रूप से कहा गया है। नुनगं परमात्मा उभय रूप है। अच्छा ? किस प्रकार कर्ता रूप से पूर्वमिद्व एक वस्तु का कर्म-रूपत्व हो सकता है। इसके उत्तर में कहते हैं। कूटस्थत्व-विधर्म के अतिशयोक्ति परिणाम विशेष के सम्भव होने के कारण दोनों की संगति होती है। इसका यही तन्त्र है। "परास्व शक्ति विविधैव भ्रूयेत" इत्यादि धृति के अनुसार ब्रह्म शक्तिप्रत्यक्ष रूप से कहा गया है। विष्णुपुराण में भी यह व्यक्त है "विष्णु की पद्म, क्षेत्रज्ञ और अधिष्ठा ये तीन शक्ति हैं। अतएव ब्रह्म का निमित्तत्व और उत्पादनत्व उभय युग्मभिद्ध है। उनमें से पहिला परमाण्वानिमित्तत्वरूप का निमित्तत्व और दूसरे का तदन्यशक्ति दोनों में उत्पादनत्व ज्ञानता चादिम्। गौर पुरुष कहने में जिस प्रकार गोरत्व विनिष्ठ पुरुष का गोरोत्व चित्रान और अगोरोत्व का निर्मित होता है एवं यह गोरत्व जिस प्रकार पुच्छ का विशोक मूल होकर शरीर में पर्याप्तमान होता है ठीक उसी न्यायानुसार ब्रह्म का उत्पादनत्व शक्तिमनु-ब्रह्म की शक्ति में ही पर्याप्तमान होकर रहता है। "जो एक ओर अवर्ण होकर जी अपने संकल्प के अनुसार शक्ति के द्वारा बहु वर्णों को सृष्टि करता है" इत्यादि धृति और पूर्वांक न्याय उसका वह उभयरूपत्व प्रतिपादन कर रहे हैं। इस प्रकार "निमित्त वस्तु कूटस्थ, और उत्पादन वस्तु परिणामी, सूक्ष्म प्रवृत्ति कर्ता और स्पृत प्रवृत्ति कर्म" इत्यादि के द्वारा एक के दोनों रूप सिद्ध होते हैं। सृष्टि-आदि दृष्टान्त में भी "परियोजना" इन सब के द्वारा आन्धि अध्यत्म व अनारिक अन्यथा भाव स्व विचल वाद पण्डित हो रहे थे। शक्ति की जाति ब्रह्म वस्तु में अभ्यास का सम्भव नहीं है। कारण यह है कि ब्रह्म पुरोनिति वस्तु नहीं है। अब अभ्यास को आभास की आवे के सदृश नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि ब्रह्म की उपरि-वीक्षण प्रतीति असम्भव है। और भी अन्य-थामाय का अन्यथाभाव अर्थ भी संगत नहीं हो सकता है। कारण यह है कि आवृत्ति के बिना अन्यथाभाव घटना नहीं है। यह आवृत्ति ब्रह्म से भिन्न होने के कारण ब्रह्मनिष्ठ वस्तु के ही अनाव प्रयुक्त विवेक के माध्य

न्यथाभासोऽन्यथाभासमव । तच्च भावनिमित्तरेण सम्भवेत् । आद्यनिमित्तु ब्रह्म तन्वादिब्रह्मन्तः पतङ्गित्यन-
वस्थैव । एवमपि कथंचित्तदाकिंचिरागावैवेति तच्चरिदः । इतरथा तन्मात्रभूतादीनां न्यूनतानिरेको वा अयं
भ्रान्तरनियमः पत्यात् । नियतस्वभावा यस्मिन् भावविनिमयश्च दृश्यते । तस्मान् तात्त्विकान्वयाभावात्मा ररि-
णाम एव शास्त्रीयः ॥ २६ ॥

यानिश्च हि गीयते ॥ २७ ॥

“यद्भूतयोनिं पश्यत्यन्ति भीमः” “कर्त्तारिमीगं पुरुषं ब्रह्मयोनिमि” इत्यादि श्रुती योनिमिति कर्त्तारं पुरुषमिति
च गीयते हि यस्मादतो ब्रह्म योमयम् । योनिगन्धस्पर्शगन्धवाची । पृथिवी योनिगोपविबनस्पतीनामित्यादि प्रयोगात् ।
यस्मिन् निमित्तोपादानयोर्लोकिकेदोषा भेद इति यच्च लोके कार्यस्यानेकानिद्वन्वित्यमादेकस्मादेव तस्मान्दत्तं न
ताः क्षमा इत्युक्तं तदनैव प्रयुक्तम् ॥ २७ ॥

अथ दर्शितः समन्वयो भव्येत न चेति विशद्वां विद्वन्मुमिकरणमारभते । श्वेताश्वतरोपनिषदादौ अयं
“क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः” । “एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः” । “यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च” । विश्वारो
रुद्रः शिवो महर्षिः” । “यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रिर्न सन्न चागच्छिच्च एव केवल” इति । “प्रधानादिदगुण्यं
प्रधानमधिगच्छति । प्रधानं लयमभ्येति न ह्यन्यन् कारणं मतम्” इति । “जीवाद् भवन्ति भूतानि जावे निप्रत्य-
चक्षन्ताः । जीवे च लयमिच्छन्ति न जीवाकारणं परमि”ति चैवमादि । तत्र संशयः । किमेतं हरादिशब्दा
शितिकण्ठादेर्वाचका उत परब्रह्मण एवेति । प्रसिद्धोः शितिकण्ठादेरेवेति प्राप्ते ।—

में आ पड़ती है । सुतरां अतवस्यादोष अरिहाय्य हो जाता है । अतएव तत्त्वविद्वत्पुत्रिगण, जहाँ जहाँ विबर्ण
का उल्लेख देवने में आता है, उसका संसार में वैराग्य के लिये वर्णित करते हैं । नहीं तो, भ्रान्ति का अनियतव
प्रयुक्त तन्मात्रता किम्बा भूतानियों की न्यूनता किम्बा आविश्य देवने में आता और नियत स्वभाव वस्तु का भी
भाव विनिमय का होना देवने में आता । अतएव तात्त्विक अन्यथाभावरूप परिणामवाद ही शास्त्रीय है । विबर्ण-
वाद की शास्त्रीयता सिद्ध नहीं होती है ॥ २६ ॥

“जो भूतयोनि है, वह ब्रह्मभूत आदिकारण पुरुष को परिदुतगण विश्व को कर्त्ता ईश्वर रूप में देवने
है ।” इस श्रुति में ब्रह्म ही कर्त्ता और योनिरूप से कहा गया है क्योंकि ब्रह्म ही उपादान और निमित्त दोनों
कारण रूप है । योनि शब्द उपादानवाची है । पृथिवी, आर्यावि और वनस्पति की योनि अर्थात् उपादान इस
प्रकार लौकिक प्रयोग देखा जाता है । एक कार्य के अनेक कारण देवे जाने से, उपादान तथा निमित्त का जो
लौकिक भेद देखा जाता है, वह इसमें प्रयुक्त होता है ॥ २७ ॥

अथ पूर्वोक्त प्रकार से प्रदर्शित समन्वय का भङ्ग होता है किम्बा नहीं ? इस प्रकार की आशङ्का उठ
कर उसके परिहार के लिये परवर्ती अधिकरण की अवधारणा करते हैं । श्वेताश्वतरोपनिषद् में गुना जाता है-
क्षर, प्रधान, अमृत, अजर, गन्धकर्त्ता हर ही उसके अव्यक्त है । ये मनुष्य की संसारपीडा दूर कर रुद्र ताम में
अभिहित होने हैं । उनके बिना द्वितीय आवश्य नहीं है । ये देवताओं की उत्पत्ति के कारण हैं, ये विश्व के प्रधान
हैं । जब दिन, रात्रि, मृत, मृत्यु कुद नहीं था तब केवल ब्रह्म तत्त्व यह परमात्मा शिव थे । “प्रधान में इस
विश्व की उत्पत्ति हो रही है और प्रधान में विश्व अविष्टित है और प्रधान में ही लय को प्राप्त होता है । उसमें
भिन्न और कोई कारण नहीं है” । “जीव में ही भूतममृद की उत्पत्ति, जीव में ही अविष्टित और जीव में
उसका विलीन होता है” इत्यादि श्रुति ही उक्त समन्वय भङ्ग का निदान है । यहाँ संशय है कि यह रुद्रादि सकल
शब्द शिवादि देवता विशेष का वाचक है अथवा ब्रह्म वस्तु का बोधक है । यह शब्द सकल देवताविशेष में प्रसिद्ध

एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः ॥ २८ ॥

एतेनोक्तप्रकारकसमन्वयचिन्तनं सर्वे हरादयः शब्दा व्याख्याता ब्रह्मपरतया नीताः तस्य सर्वना-
मन्वान् । "नामानि विद्यानि न सन्ति लोके यदाविरासीन् पुरुषस्य सर्वम् । नामानि सर्वानि यमाविशन्ति तं वै
विष्णुं परममुदाहरन्ती"ति भास्करवैद्यश्रुतिः । वैशम्पायनोऽप्येतान् श्रीकृष्णह्वयान् स्मरति । "श्री नारायणा-
दीनि नामानि विनाऽर्थानि शब्दादिभ्यो हरिर्देववान्" इत्यन्यत्र स्मर्यते । किन्त्वयमत्र नियमः । यत्रान्यत्राचक्यं-
ऽप्याविरोक्तस्तत्रान्यदस्य यतयोच्यते । यत्र तु विरोक्तस्तत्र श्रीविष्णुरेवेति । पदार्थासोऽध्यायसमाप्तिद्योतनाय ॥

सर्वे वेदाः पर्यवस्यन्ति यस्मिन् सत्यामन्ताचिन्त्यशक्ती परेशे ।

विश्वोत्पत्तिस्थेममद्भास्करिणीले नित्यं तस्मिन्नु कृष्णे सतिर्नः ॥२८॥

॥ इति श्री ब्रह्मसूत्रभाष्ये प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

ॐ समाप्तोऽयं प्रथमोऽध्यायः ॐ

होने के कारण उन सबका ज्ञान कराना है । इस प्रकार का सिद्धान्त कहा जायगा तो उसके उत्तर में कहते हैं ॥—

उक्त प्रकार समन्वय चिन्तन के द्वारा हरादि शब्दसमूह ब्रह्मपर रूप में निर्णीत हुआ है । क्योंकि समस्त नाम
उसके ही हैं । श्रुति में कहा गया है "विश्व का नाम रेखादि कुछ नहीं था, वह सब उसमें आविर्भूत हुआ है, समस्त
नाम जिसमें प्रवेश हो सकते हैं वह परम पुरुष विष्णुनाम से ग्यात है" । वैशम्पायन भी इस समस्त हरादि शब्द
को कृष्ण का ही नाम करके उल्लेख करते हैं । स्कन्धपुराण में भी कहा गया है "श्रीहरि ने नारायणादि से भिन्न
हरादिनामसमूह शिवादि-देवताओं को प्रदान किया है । यहाँ यह नियम जानना होगा कि जिन स्थलों में इन
समस्त नामों का अन्य का बोध कराने पर भी कोई विरोध नहीं है उन स्थलों में और और का अप्राधान्य, और
जिन जिन स्थलों में विरोध है, वहाँ वे सब एक समय में ही अन्य का बोध न कराकर विष्णु का ही बोध कराते
हैं । पद की पुनरुक्ति अध्याय समाप्ति का द्योतक है । समस्तवेद जिसमें पर्यवसित होते हैं उन सत्यस्वरूप, अतन्त्र
और अचिन्त्यशक्तियाँ विश्व की सृष्टि, स्थिति, प्रलय के कारण, परमेश्वर श्रीकृष्ण में हम सब की भति हो ॥२८॥

॥ इति गोविन्दभाष्य प्रथम अध्याय के चतुर्थपाद का अनुवाद समाप्त हुआ है ॥

आजानुलम्बितभुजौ
संकीर्तनैकपितरौ
विश्वम्भरौ द्विजवरौ
वन्दे जगत्प्रियकरौ

कनकावदाती
कमलायताक्षी ।
युगधर्मपाली
करुणावतारी ॥

वेदान्तदर्शनम् ॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥

॥ प्रथमः पादः ॥

दुर्युक्तिकोणजवाणविक्षतं परीक्षितं यः स्मृतमुत्तराश्रयम् ।

मुदर्शनं न श्रुतिमौलिमन्वयं व्यधानं स कृष्णः प्रभुरस्तु मे गतिः ॥५॥

प्रथमेऽध्याये निरस्तनिखिलदोषोऽचिन्त्यानन्तशक्तिरपरिमितगुणगणः सर्वान्मापि सर्ववित्तृणो जगन्निर्मा-
लोपादानभूतः सर्वेश्वरो वेदान्तवेद्यः समन्वयनिरूपणेनोक्तः । द्वितीये तु स्वपक्षे स्मृतितर्कविरोधपरिहारः प्रधान-
दिवादानां युक्त्याभासमयत्वं सृष्ट्यादिप्रक्रियायाः प्रति वेदान्तसैकविध्यं चेत्ययमर्थान्वयः निरूप्यते । तत्रादौ श्रुति-
विराधो निरूप्यते । तत्र संशयः, सर्वकारणभूते ब्रह्मणि दर्शितः समन्वयः सांख्यस्मृत्या बाध्यते न चेति । तत्र सति
सांख्यस्मृतिनिर्विषयतापत्तेर्यावः स्यात् । स्मृतिः खलु कर्मकाण्डादितान्यभिहोत्रादिकस्मृतिणि यथावन् स्वीकृत्येन
“ऋषिं प्रसृतं कपिलं” इत्यादिश्रुताप्रभावेन परमर्षिणा कपिलेन मोक्षेऽमुना ज्ञानकाण्डार्थोपबृंहणाय प्रणीता
“अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः । न दृष्टार्थमिदं त्रिविधं नोऽप्यनुवृत्तिदर्शनात्” इत्यादिभिस्तत्र ह्यचेतन
प्रधानमेव स्वतन्त्रं जगत्कारणमित्यादि निरूप्यते । विमुक्तमोक्षार्थं स्वार्थं वा प्रधानस्य”, “अचेतनत्वेऽपि क्षीरवच्चे-
ष्टितं प्रधानस्य” इत्यादिभिः । सा च ब्रह्मकारणतापरिग्रहं निर्विषया स्यात् । कृत्स्नायान्तस्यास्तत्त्वप्रतिपत्तिमात्रविषय-

द्वितीयोऽध्यायः प्रथमपादः

जित भगवान् श्रीकृष्ण ने निज मुदर्शन अस्त्र के द्वारा उत्तरा के गर्भस्थ, दुर्युक्तिकारी-अश्वत्थामा के वाणों से
क्षत-विक्षत, अपने भक्त परीक्षित महाराज की रक्षा की थी, वे मेरी गति होंगे । वेदान्तपक्ष में व्याख्या-कुमत
निवारण में क्षम कृष्णद्वैपायन ने कपिलादिक मुनियों के वाक्यों से व्याकुलित वेदान्तशास्त्र को निज चतुर्ल-
क्षणीशास्त्र के द्वारा निर्दोष किया, वे भगवान् व्यास मेरी गति होंगे ॥ ० ॥

प्रथमअध्याय में समन्वय निरूपण के द्वारा निखिल-दोषरहित, अचिन्त्य-अनन्त-शक्ति वाले, अपरिमित-गुण-
समूह से युक्त, सर्वात्मा, सर्ववित्तृण, जगत् के निमित्त उपादान कारणस्वरूप, सर्वेश्वर, वेदान्तवेद्य श्रीहरि ही
कहे गये हैं । अब हम द्वितीय अध्याय में निजपक्ष में स्मृति-तर्क विरोध का परिहार, प्रधानादि आदों का युक्ति के
द्वारा आभास रहत्व और सृष्ट्यादिक क्रियाओं का समस्त वेदान्त में एकरूप इत्यादिक विषय सगत्त निरूपित
होंगे । पहिले श्रुतियों का विरोध निरूपण किया जाता है । यहाँ संशय यह है कि सर्वकारण रूप ब्रह्म में जो समन्वय
दिव्यलाया गया है वह सांख्यदि स्मृतियों से विरोध प्राप्त है किन्वा नहीं है । पहिले समन्वय का सत्यरूप से स्वी-
कार करन पर सांख्यस्मृति निर्विषय होकर बाधित हो जाती है । श्रुति में “ऋषिं प्रसृतं कपिलं” इत्यादि कपिल
नामक एक आप्त ऋषि का उक्ते व दैव्यते में आता है । उन्होंने वेदान्त कर्मकाण्ड समूह का यथारूप स्वीकार कर
ज्ञानकाण्ड के उपबृंहणार्थ सांख्यस्मृति की रचना की । जिसमें युक्ति इच्छुक व्यक्तियों के उपकारार्थ वह वह ज्ञान
समूह निर्वात किया गया है । सांख्य स्मृति का मत यह है “अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः” इत्यादिक
सूत्रमें आध्यात्मिकादिक तीन प्रकार के दुःख की अत्यन्तरूप से निवृत्ति होजाना अत्यन्त पुरुषार्थ ऐसा निरूपण किया
गया है । “विमुक्तमोक्षार्थं स्वार्थं वा प्रधानस्य” “अचेतनत्वेऽपि क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानस्य” इत्यादि सूत्रों के द्वारा उसमें
अचेतन प्रधान का ही स्वतन्त्र जगत्कारणत्व कहा गया है । केवल ब्रह्म को एकमात्र जगत्कारण कहने पर सांख्य-
स्मृति निर्विषय हो जाती है इसलिये परम आप्त कपिलस्मृति के अविरोध से वेदान्तों की व्याख्या उचित है । उस

सकान् । अतः परमाप्रकृतिसमुत्पत्त्यविरोधेन वेदान्ता व्याख्याः । न चैवं सन्वादिन्मृतीनां निविषयता । ताम्नां
धर्मप्रतिपादनद्वारा कर्मफलप्राप्तद्वारे सति निविषयत्वादित्येवं प्राप्ते ब्रूते—

स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति चेन्नान्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गात् ॥ १ ॥

अथ सप्तम्याभावात्तत्र कायाः निर्विषयत्वमर्थः । समन्वयानुरोधेन वेदान्तेषु सामान्यस्मृतिनिर्विषयतादोषार्थः । ततः
निर्विषयताव्यवहारः । तत्र व्याख्यातव्यं इति चेन्न । कुतः अन्येदेवादिः । तथा सामान्याभावात् सामान्यादिस्मृतीनां वेदान्तानुसा-
रित्वेन । तत्रैव सामान्याभावात् निर्विषयता महान् दोषः प्रसज्यते । तामु द्वि सर्व्वेभ्यो जगद्व्यवस्थादिहेतुः प्रतिपाद्यते
तत्तु कार्यदोषप्रकाशनेनैव समञ्जसः । तत्र आत्मन्मनुः । “आत्मादिर्द्वि तमोभूतमप्रज्ञानमलक्षणम् । अप्रतर्क्यमविज्ञेयं
प्रसृजतिव समवेतः ॥ ततः स्वयम्भुवंगवात्तत्त्वज्ञेयं व्यञ्जयन्निदम् । महाभूतादिवृत्तीनाः प्राणरामी तमोनुदः ॥ यो
ऽतः परोऽन्दिद्रासः सृष्टोऽयं सः सनातनः । सर्व्वभूतमयोऽनित्यः स एव स्वयमुदभौ ॥ सोऽभिध्याय
जलान् स्यात् लिप्तुर्मुनिविद्याः प्रजाः । त्रय एव समर्था न तामु वीजमवामृजत ॥ तदगदमभवद्धैमं महस्वांशुसम-
प्रभम् । तस्मिन् जले स्वं व्रजा सर्व्वतास्तिवासतः” ॥ इत्यादि । श्रीपराशरः । “विष्णोः स माणादुदभूतं जगत्तत्रैव
च स्थिम् । निर्मितमयमकर्त्ताऽसौ जगतोऽस्य जगच्च सः ॥ योगोर्णामिर्द्वादयादूर्णं सन्तत्य वपञ्चतः । तथा
विहृत्य भयस्तां प्रसृत्यैवं जनार्दनः” ॥ इत्यादि । एवमन्येऽपि । न चामां स्मृतीनां कर्मकाण्डार्थोपबृंहणेन साव-
कायता । वेदान्तोदयार्थं चित्तगुण्डिमुद्दिश्य धर्म्मान् विद्वत्तातां तामां ज्ञातकाण्डार्थोपबृंहण एव वृत्तेः । चित्त-
शोरकता वैरां दृश्यते । “तमेतं वेदानुवचनेन” इत्यादि श्रुती । यत् तेषां वृष्टिपुत्रस्वर्गादिफलकत्वं क्वापि क्वापि
वीच्यतेऽनुभाव्यते च तदपि शास्त्रविश्रम्भोत्पादनेन तत्रैव च विश्रान्तम्, “सर्व्वं वेदा यत् पदमासतन्ती” इत्यादे-

[illegible]

नारायणपरमेश्वर" इत्यादि । न च सांख्यस्मृत्या वेदान्तार्थोपबृंहणं शक्यं कर्तुं, श्रुतिविरोधात्प्रतिपादनात् । श्रुतिसंवादात्समूहकरीकरणं न प्रवृंहणं । न च तस्याभिदमस्ति । तस्मान् श्रुतिविरोधा सांख्यस्मृतिः स्वकपोलकल्पिताऽन्तर्नि न तद्व्यर्थतादोषाद विभीषाः । न चाप्रत्यक्षाश्रयकल्पनया तन् स्मृतिपक्षपातो युक्तः । तच्चेन व्याख्यातानां बहुधा स्मृतिषु विभिन्नार्थानु पक्षपाते सति वास्तवार्थानवस्थितिप्रसङ्गात् । स्मृत्योविप्रतिपत्तौ सत्यां श्रुतिव्याभवादन्वो निर्णयहेतुर्न भवेत्, अतः श्रुत्यनुसारिण्येवातरणीया इति । स्मृतिवलेतात्तेतुन स्मृतिवलेनैव निर्णयः रिष्यात् इत्याह्यस्मृत्यन्तवकाशतादोषोपस्थायः । यत् "श्रुतिं प्रमृतं कपिलं यस्तमप्रे ज्ञानैर्विभक्ति" इति श्रुतेताव्यतयत्तं रामत्वं तस्येति, तत्र । तस्या अन्यपरत्वात् श्रुत्यर्थवैपरीत्यवक्तृतया तदभावाच्च । मनोराप्रत्वं तु तैत्तिरीया पदंति "यद्वै किञ्चन मरुतुवदत्तदुभेयजमि"ति । श्रीपराशरो हि पुलस्त्यवमिष्टप्रसादादेव देवतापरमार्थवियं प्राप्ते स्मर्यते । वेदविरुद्धः स्मृतिप्रवर्त्तकः कपिलो ह्यग्निधंराजो जीवविशेष एव मायया विमोहितो, न तु कर्दमेदुक्तो वागुदेवः । "कपिलो वासुदेवाख्यः सांख्यं तत्त्वं जगाद ह । ब्रह्मादिभ्यश्च देवेभ्यो भृग्वादिभ्यस्तथैव च ॥ तदेवा मुरये सत्यं वेदार्थैः स्मृतं हि तम् । सर्ववेदविरुद्धं च कपिलोऽन्यो जगाद ह ॥ सांख्यमामुरयेऽथस्मै कृतवर्गपरिवृत्ति मिति स्मरणान् । तस्मान् वेदविरुद्धतयाऽज्ञातायाः सांख्यस्मृतेर्व्यर्थता न दोषः ॥ १ ॥

द्वारा सांख्यादि-स्मृति की सचिखयता है इस प्रकार नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि वह ब्रह्मज्ञान उदय कागण-स्य चित्तशुद्धि के उद्देश से धर्मविधान में प्रवृत्त होता है । उक्त स्मृति की प्रवृत्ति ज्ञानकाण्ड उपबृंहण लिये है ऐसा बोलना होगा । चित्तशोधकता ही "नमेतं वेदानुवचनेन" इत्यादि श्रुति में निर्णय हो जाता है । यद्यपि उनके कही कही वृष्टि, पुत्र, भर्गोदिफलसमूह देवतों में किम्वा अनुभव करने में आता है तो भी वह शास्त्र विधाय उत्पादनके द्वारा शेष में ब्रह्मज्ञान उदय कराने में ही पर्यवसान होता है । "समस्तवेद जिन के पदों को प्राप्त करने हैं" "वेद सकल नारायण परक हैं" इत्यादिक श्रुतियाँ भी इस प्रकार अभिप्राय को व्यक्त करती हैं । सांख्यस्मृति के द्वारा वेदान्तार्थ उपबृंहण नहीं हो सकता है क्योंकि उस में श्रुति के विरुद्धार्थ प्रतिपादन किया गया है । उपबृंहण का अर्थ श्रुति संवाद-समूह का स्पष्टीकरण है । सांख्यस्मृति में श्रुति संवादों का स्पष्टीकरण नहीं दीखने में आता है । इसलिये सांख्यस्मृति श्रुतिविरुद्ध, स्वकपोलकल्पित अनाप्त है । जब ऐसा ही है तब उसकी व्यर्थता हो जाने के कारण से हम भयमान नहीं हो सकते हैं । और भी किसी एक स्मृति का अनाप्तत्व स्थिर करने की प्रतीक्षा में स्मृत्यन्त का पक्षपात लेना युक्त नहीं है । क्योंकि विभिन्नार्थ-प्रतिपादक स्मृति समूह का पक्षपात लेने पर आप्ररूप से व्याख्या करने वाले गौतमादि अनेक श्रुतियों का अनेक मत दीखने से वास्तविकार्थ निर्णय में अनावस्था होती है । वेदों स्मृति का परस्पर विरोध उपस्थित होने पर श्रुति आश्रय प्रदण के निम्न और कोई निर्णायक प्रमाण रूप में नहीं उठा सकता है, इसलिये श्रुति अनुसारिणी व्याख्या आदरणीया है । स्मृतिवले में आक्षेपकारियों को स्मृतिवले से ही हम निर्णय कर सकते हैं । इससे अन्य स्मृति का अनावस्थादोषार्थित अवश्यम्भायी है । श्रुताध्वतर उपनिषद् में "श्रुतिं प्रमृतं कपिलं यस्तमप्रे ज्ञानैर्विभक्ति" इति वाक्य में जो अन्य कपिल-श्रुति की कथा कही गयी है वह सत्य प्रमाणित कथित जो से दूसरा है । मनु का सांख्य प्रमाणित कथित जो अनाप्त कहने पर श्रुति का अपमान नहीं किया जाता है । मनु के आप्रत्व के विषय में तैत्तिरीया पढ़ता है—"मनु ने जो भी कुछ कहा वह भेषज रूप है" "श्रीपराशर ही पुलस्त्य तथा बजिप्रजा के प्रसाद से पारमार्थिक देव-बुद्धि तो प्राप्त हुए" यह स्मृति का वचन है । वेदविरुद्ध स्मृति प्रवर्त्तक कपिल अग्निधंरा से उन्नत माया में विमोहित जीवविशेष है किन्तु कर्दमे उन्नत भगवान् वागुदेव नहीं है । स्मृति में कहा है—वासुदेव नामक कपिल जी ने ब्रह्मादि देवताओं को तथा भृग्वादिभ्यः श्रुतियों को और असुरों को भी वेदार्थ में अप्रवृद्धित मात्स्यतत्त्वको कहा था । दूसरे कपिल ने समस्त वेदों से विरुद्ध, तुल्य से परि

इतरेषाञ्चानुपलब्धेः ॥ २ ॥

इतरेषां च सांख्यस्मृत्युक्तातामर्थानां वेदेऽनुपलम्भात्तस्याः नाप्रवम् । ते च विभवश्चिन्मात्राः पुरुषास्तेषां वन्यमोक्षां प्रकृतिरेव करोति । तौ पुनः प्राकृतावेव । सर्वेश्वरः पुरुषविशेषो नास्ति । कालस्तन्वं न भवति । प्राणादयः पञ्च करणवृत्तिरूपा भवन्तीत्येवमाद्यस्तस्यामेव दृष्टव्याः ॥ २ ॥

ननु सांख्यस्मृत्या वेदान्ता व्याख्यातुं न युक्ताः । तस्या वेदान्त-विरुद्धत्वात् । योगस्मृत्या तु व्याख्येयाम्ने । वेदान्तार्थानाश्रित्य तस्या वर्णितत्वात् । योगः सन्तु श्रौतः । “तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्” । “विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नमि”त्यादिषु कटादिश्रुतिषु योगविषयकवृत्तिरूपत्वाभात् । “विस्त्रुतं स्थाप्य समं शरीरमि”त्यादिष्वामनादियोगाद्वाभिधानाच्च । तेन योगेन जगद्दुःखं परिजिहीर्षुराप्रतमो भगवान् पतञ्जलिः स्मृतिं निवचन्य । “अथ योगानुशासनम्, योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः” इत्यादिभिः । समन्वयाविरोधेन वेदान्तेषु व्याख्यातेष्वेव स्मृतिरनवकाशाभ्याद् योगप्रतिपत्तिमाश्रयित्वान् । मन्यादिस्मृतीनां तु धर्मावदनया सावकाशात्ता भवेत् । तस्मात् सांख्यस्मृत्यैव न तूक्तसमन्वयानुगत्या, ते व्याख्येया इत्येवं प्राप्ते—

एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥ ३ ॥

एतेन सांख्यस्मृतिप्रत्याख्यानं योगस्मृतिरपि प्रत्याख्याता बोध्या । तस्याश्च तद्वेदान्तविरुद्धत्वात् । तादृश्या योगस्मृत्या तेषु व्याख्यातेषु वेदानुसारिमन्वादिस्मृतेर्निविषयता स्यादतस्तथा ते न व्याख्येया इत्यर्थः । न च

हित सांख्यशास्त्रको केवल असुरों से कहा है । इसमें वेदविरुद्ध तथा अनाप्र होने के कारण सांख्यस्मृति की व्यर्थता दोषावह नहीं है ॥ १ ॥

अधिकतः सांख्यस्मृति में इस प्रकार के अनेक विषय कहे गये हैं, जो कि वेद में नहीं मिलते हैं इससे सांख्यस्मृति का आप्रत्व नहीं है । वे सब विषय ये हैं—पुरुष और जीवान्मा समूह विभु, चिन्मात्र हैं । उनका वन्य और मोक्ष प्रकृति ही करती है । वन्य मोक्ष दोनों प्राकृत हैं । सर्वेश्वर करके कोई पुरुष नहीं है । काल भी कोई पृथक् तत्व नहीं है । प्राणादिक पंच पदार्थ इन्द्रियों की वृत्ति हैं । इत्यादिक अनेकानेक विषय सांख्यस्मृति में देव्यने में आते हैं ॥ २ ॥

अन्त्या, सांख्यस्मृति के द्वारा वेदान्त व्याख्या उचित नहीं है क्योंकि वह वेदविरुद्ध है । योगस्मृति के द्वारा वेदान्त की व्याख्या कर्तव्य है । कारण वेदान्तार्थ के आश्रय में उसका वर्णन हुआ है । योग अग्रस्य ही श्रौत है । कटादिश्रुति में “तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् । विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नम्” इत्यादिक योगविषयक बहुत कथा देव्यने में आती है । श्वेताश्वतरादि श्रौतपद्यों में “विस्त्रुतं स्थाप्य समं शरीरं” इत्यादिक आसन-नादि योगांग समूह का उपदेश है । योग के द्वारा दुःखमागर निमग्न लोगों के उद्धारार्थ परम आप्र भगवान् पतञ्जलि अप्रि ने “अथ योगानुशासनम्” “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः” इत्यादि सूत्रों के द्वारा योगस्मृति की रचना की । समन्वय के अविरोध से वेदान्त-समूह की व्याख्या करने पर इस योगस्मृति की निविषयता होती है क्योंकि इसमें केवल योगका ही प्रतिपादन किया गया है । किन्तु मन्यादिस्मृति में धर्मके अवृंहण होनेके कारण सविषयता है । अतएव उक्त योगस्मृति के द्वारा वेदान्त की व्याख्या करने पर समन्वय की अनुगति का परित्याग कर वेदान्त की व्याख्या होती है । इस प्रकार पूर्वोक्त उक्त पर उसके उत्तर में कहते हैं ॥—

इस सांख्यस्मृति के प्रत्याख्यान के द्वारा योगस्मृति का भी प्रत्याख्यान होता है । योगस्मृति भी सांख्य की तरह वेदान्तविरुद्ध है । इस प्रकार योगस्मृति के द्वारा वेदान्त-व्याख्या करने पर वेदानुसारिणी मन्वादिस्मृतियों का

स्यादेतत् "तन्नेज ऐजत बहु म्हा, ता आर ऐजत बहुयः म्याम" इति छान्दोग्ये । "ने हेमे प्राणा अहं ओ मां विवदमाना ब्रह्म जग्मुः को नः विदिष्ट" इति बृहदारण्यके च बाधितार्थकं वाक्यं वीक्ष्यते, तात्पर्यं किं वक्ष्यामहे भवतीति चेत् अप्रमाणमेव । एवमेकदेशाप्रामाण्येनान्यस्याप्यप्रामाण्या जगत्कारणत्वं ब्रह्मणः श्रुयमाणं नेति चेत्तत्राह—

अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम् ॥ ५ ॥

तुल्यतः शब्दा-हेतव्य । तन्नेज इत्यादिव्यपदेशः तज्जगत्प्रतिमानिनीनां चेतनानां देवतानामेव तत्त्वचेतनानां तदादीनाम् । कुतः ? विदिष्येति । "हन्ताहमिमानिन्मो देवता" इति । तज्जोऽवजानां "मर्त्या ह वै देवता अहं श्रेयसे विवदमानास्ते देवाः प्राणो निःश्रेयसं विदित्वेति" प्राणानां च तत्र तत्र देवताशब्देन विशेषणम् "अग्निर्वाग्भूया मुखं प्राविशदादित्यश्चक्षुर्भूः प्राविशत् प्राविशत्" इत्याद्येतरैर्यके वागाद्यभिमानितयाज्यादीनामनुप्रयोगवचनान्च । स्मृतिश्च—“प्रविश्याद्यभिमानिन्यो देवताः प्रविशन्तः । अचिन्त्याः शक्तयस्तासां दृश्यन्ते मुनिभिश्च ता” इति । एवं “प्राणाः प्लवन्त” इत्यत्रापि कर्मविशेषाद् भूतानां प्राणानां वीर्यवर्द्धनार्थं स्मृतिरिति । सा च श्रीगमकृतसेतुव्यादी यथावदेति न क्वाप्यन्यथावेदस्य, तेन तदुक्तं ब्रह्मणो विवेककारणत्वं सूचितम् ॥ ५ ॥

पुनरपि ब्रह्मोपादानतत्त्वैराय तर्कनाशयन मांश्याः प्रवर्त्तन्ते । यद्यप्ययमात्मयाथात्म्यनिर्गमे त्यक्तस्वर्कः श्रुतिवि-

की अयोग्यता के कारण कहीं कहीं फल का अभाव हो सकता है । अतः वेदविरुद्ध होने के कारण सांख्यदि स्मृति अप्रामाण्य है ॥ ४ ॥

“अच्छा, उस तेज ने देखा, मैं बहुत होऊँगा—ऐसा संकल्प किया, उस जलने देखा, बहुत होऊँगा—ऐसा संकल्प किया” इस प्रकार के वाक्य छान्दोग्य में देखने में आते हैं । बृहदारण्यक में भी “ये सब प्राण हम सब मंगल के लिये हैं, हम सब के मध्य में कौन प्रयात है”—इस प्रकार विवाद करने करने प्रजापति के निकट उपस्थित हुए ऐसा देखने में आया है । ये सब वाक्य “वक्ष्यामहे” की भाँति अप्रामाणिक प्रतीत होते हैं । क्योंकि तेज, जल और प्राणादिक जड़ वस्तु हैं । उनकी देखने तथा बोलने की शक्ति कहाँ है । इस प्रकार एकदेश के अप्रमाण होने से वेद का अन्यान्य अंश भी अप्रामाणिक हो सकता है । जब वेद अप्रामाणिक हो सकता है तो वेदों के अलावा जगत् कारणत्व अत्यर्थ हो जाता है । इस प्रकार पूर्वपक्ष उठने पर उसके उत्तर में कहते हैं—

यहाँ “तु” शब्द शब्दान्छेदन के लिये है । “उस तेज ने देखा” इत्यादिक श्रुति में जो तेज आदिक वस्तु का व्यवहार है वह तेज आदिक अभिमानों चेतन देवता के लक्ष्य में जानना चाहिये । तेज प्रभृति जड़ वस्तु के उद्देश में नहीं है । कारण यह है कि श्रुति में “हन्ताहमिमानिन्मो देवता” “तज्जोऽवजानां मर्त्या ह वै देवता” “अहं श्रेयसे विवदमानास्ते देवाः” इत्यादिक स्थूल एवं देवताशब्द के अन्तर्गत के कारण तेज प्रभृति समस्त शब्द देवता के विशेषण हैं । “अग्निर्वाग्भूया मुखं प्राविशत्” इत्यादिक ऐतरेयक श्रुति में वागादिकों का अभिमानों रूप में अग्नि प्रभृति देवताओं का प्रयोग करने में आया है । स्मृति में कहा है—“प्रविश्या आदिहो के मन्त्र—अभिमानों देवता प्रविश वीर्य पाते हैं । उनकी अचिन्त्यताओं को मुनिगण देखते हैं शिला मरुद्गैरना है इत्यादिक स्थूल में प्लवन्त रूप कर्म विशेष अंगीकृत जित्तों का प्रयोग के लिये है । इस प्रकार स्मृतिग्रह वाक्यों का प्रयोग किया गया है । यह वचन श्रीगमकृत सेतुव्यादिकों में मिलते हैं । अतः किसी भी प्रकार वेद असाध नहीं हो सकता है, तथा वेद के द्वारा उक्त ब्रह्म का जगत्कारणत्व सुस्थिर होता है ॥ ५ ॥

फिर भी ब्रह्म के उपादानत्व के आक्षेप के लिये तर्क का आशय लेकर मुख्य प्रवृत्त होता है । यद्यपि श्रुतिवि-

तेषां "न तत्रैव नन्दस्यात्मनाम्" इत्युक्तेः । तथापि परं प्रति दौष्यप्रकाशनेन । तत्रैवं संशयः । जगत्-
उत्पादनात्कं भवान् वेति । किं प्रापं ब्रह्मोपादानकं नेति वैकल्याण । सर्वतन्मयैश्वर्यविशुद्धसुखस्वतया ब्रह्मा-
भिमतम् । तथा हि भवमिति तद्विषय प्रत्यक्षादिभिरवगतं जगत् । अतस्तयोर्वैकल्याणं निर्विवादम् । उपादेयं यत्तु
उपादानस्वरूपं तदम् । यथा मृत्युवर्णनत्वात् उपादेयं यदसुकुटपटादि । अतो वै ब्रह्मवैकल्याणं तदुपादेयत्वात्सम्भवात्
सर्वतन्मयागते निर्विद्वेत्तयायम् । तच्च प्रधानमेव । मुख्यदुःखमोहात्मकं जगत् प्रति तादृशस्य तस्यैव
वैकल्याणं यन् उपादेयमात्मनो यथा तथा भूतेऽप्युपादाने ब्रह्मणि चिज्जडान्मिकानि-मा शब्दोद्भवा प्राणायस्की-
रान्ये । तेषां वैकल्याणं दुष्प्रतिष्ठं सुदृशमानं सुदृशमशक्तिरुपादानात् स्थूलतरोपादेयोदयनिष्पन्नम् । त्वमन्यच्च
ह्येवं विभावनीयम् । एवं ब्रह्मवैकल्याणतदुपादानकं जगन्नेति तर्कश्च शास्त्रस्यावश्यकपेक्षः तदनुगृहीतस्यैव
इति विवेकनिष्ठसंस्तुतिरिति पूर्वपक्षः । तदिमं निरस्यति ।

दृश्यते तु ॥ ६ ॥

दृश्यते तु ॥ ६ ॥ । पूर्वतो नैव नु रन्ने । यदकं ब्रह्मवैकल्याणतदुपादानकं जगन्नेति तत्र विस्मयाणा-
मुपादानेऽप्येवभावस्य दृष्टवान् । यथा गुणानामुत्पत्तिविजातीयत्वाद् द्रव्यान् यथा कृमीणां मातृकां, यथा
कान्तुगादीनां कन्यादृमान्, यथा च सुवर्णादीनां चिन्तामणिरिति । इत्यमभिप्रेत्यैव दृष्टान्तिमाकर्षयिष्यते । "ययो-
र्जातः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा हरान्
सत्त्वतोऽपि विश्वमिति" ॥ ६ ॥

के कारण कुतर्क के द्वारा आत्मलाभ नहीं होता है—इत्यादि शास्त्रवचन से आत्मयाथाव्यनिर्णय में कपिल के द्वारा तर्क
का निषेध हुआ है तो भी दूसरे का दोष दिव्यान्त के लिये कपिल ने तर्क को स्वीकार किया है । यहाँ संशय यह है
कि—यह जगत् का उपादान है किन्त्या नहीं है । वैकल्याण प्राप्त होने के कारण ब्रह्म जगत् का उपादान नहीं है । ब्रह्म
सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, विशुद्ध, तथा मुख्य स्वरूप करके अभिमत है । प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा जगत् अज्ञ, अनीश्वर,
मलिन और दुःखी रूप में प्रतीत होता है । इसलिये दोनों का वैकल्याण निर्विवाद है । निश्चय उपादेय वस्तु उपादान
रूप में जानना है । मृत्तिका, सुवर्ण, और सत् प्रभृति वस्तु घट, मुकुट, और पत्तों का उपादान हैं । अतएव ब्रह्म
से वैकल्याण होने के कारण जगत् का ब्रह्म-उपादेयत्व असम्भव है । उसके दूसरे किसी उपादान स्वरूप का अन्वेषण
जो चाहिये, वह प्रधान हो सकता है । मुख्य दुःख मोह रूप जगत् के लिये मुख्य दुःख मोहात्मक प्रधान गगान
उपादान हो सकता है । उपादेय जगत् के साथ मात्मनो-साधन के लिये तथा रूप उपादान रूप में चिन्ता-उपादानिका
यथा अभिमत जा दोनों शक्ति है—यह पक्ष स्वीकार किया गया है । जैसे भी वैकल्याण का स्वीकार होता है ।
यथा सत्त्व शक्ति सत्त्वविन उपादान से सत्त्व तत्त्व उपादेय जगत् की उत्पत्ति निष्पन्न की गयी है । इस प्रकार और
ऐसे ही विचार हो सकता है । ब्रह्म और जगत् के वैकल्याण के कारण ब्रह्म जगत् का उपादान नहीं हो सकता
है । इस कारण तर्क अत्रत्य अस्वीकार्य होता है । तर्कानुगृहीत नहीं होने से सत्त्वमय में अर्थ निर्णय नहीं होता
है । इस पूर्वपक्ष का निराकरण करने है । —

विन्ध्यता ही उपादान उपादेयत्व भाव देवने में आता है । "यु" शब्द से शब्द का विचारण होता है । पूर्व
से तत्त्व की प्रवृत्ति है । वैकल्याण के कारण ब्रह्म जगत् का उपादान नहीं हो सकता है—यथा तर्क कह सकते हैं ।
क्योंकि विन्ध्यता ही वस्तु का भी उपादान-उपादेयत्व भाव देवने में आता है । जैसा कि गुणों की उत्पत्ति विन्ध्य-
तया दृष्ट से, कृषियों की उत्पत्ति मधु से, करि-पुष्पों की उत्पत्ति अमृत से तथा सुवर्णों की उत्पत्ति चिन्ता-
मणि से होता है । इस अनिप्राय को लेकर आध्यात्मिक दृष्टान्त देने हैं—जिस प्रकार उपादान कीट निरुद्ध
मणि से होता है । इस अनिप्राय को लेकर आध्यात्मिक दृष्टान्त देने हैं—जिस प्रकार उपादान कीट निरुद्ध

गुण्यन्तरेण पुनराक्षिपति—

अपीतो तदन् प्रसङ्गादसमञ्जसम् ॥ ८ ॥

अन्य चित् जडात्मकस्य तानाविद्यापुमर्थविकारादस्य जगतः सृष्टमगतिकं ब्रह्म चेदुपादानं तदाऽपीतो प्रत्यये
स्य तान् प्रसङ्गः । पञ्चगन्तादिवार्थे वतिः तत्र तस्यैवेति सूत्रान् । आदेयवदपुमर्थविकारप्राप्तिः स्यात् तदानीं तेषां
साहचर्ये स्यात् । अतोऽसमञ्जसमिति दगुपनिषद्वाक्यवृत्तं, यत् साध्यं जनिग्वद्यत्वादिगुणकमुपादानं ब्रह्मेति गदति॥८॥
पक्षेति—

न तु दृष्टान्तभावात् ॥ ९ ॥

कालदाक्षिण्यसम्भावनापि निरस्ता । नैव किञ्चिदसमञ्जसम् । कुतः आदेयजगतसम्पर्केऽप्युपादानस्य ब्रह्मणः
दृष्टान्तस्य पीतो दृष्टान्तसन्धान । यथैकस्मिन्निश्वस्यरे नीलपीतादयो गुणाः स्वस्वप्रदेशेष्वेव दृष्टा न तु ते
साहचर्ये न ता चैकस्मिन् देशेति बाल्यादयो देहधर्मा देहे कागत्वादयः करणधर्माश्च करणगणे विज्ञायन्ते,
न शान्तिः । एवमपुमर्थविकारा ब्रह्मशक्तिधर्माः शान्तिगताः स्युर्न तु ब्रह्मणि शुद्धे प्रसङ्गेऽनन् इति ॥ ९ ॥
न केवलं निर्दोषतया ब्रह्मोपादानता स्वीकृता । प्रथमोपादानताया दुष्टत्वादपीत्याह—

स्वपक्षे दोषाच्च ॥ १० ॥

ये दोषास्तस्या साध्यस्यासम्पत्तौ सम्भावितान्ते स्वपक्षे निजमत एव दृष्टव्याः, तेषामन्यत्र निरस्तव्यान् ।
नानि आदानोपादेययोर्वैकृत्यं साध्यपक्षेऽयमिदं शब्दादिशून्यान् प्रयत्नान्द्वयादिमतो जगतो जतुरद्वीकारान् ।

सुवर्ण की भाँति द्रव्य का ऐक्यप्रयुक्त होने के कारण जगत् कार्य को असत् नहीं कहा जा सकता है ॥ ७ ॥

मि युक्तवत्तर के द्वारा आक्षेप करते हैं ।—

यदि सृष्टमगतिक ब्रह्म चित् जडात्मक, ताना प्रकार के अपुरुषार्थ और विकारों के आम्पद् जगत् का उपादान
है तब प्रत्यक्षान में उस विकृतमय जगत् के संसर्ग से ब्रह्म में भी विकार और अपुरुषार्थ की आपत्ति हो सकती
है । पञ्चगन्त से द्वार्थ में वत् का प्रयोग है “तत्र तस्यैवेति” सूत्र के द्वारा जानना चाहिये । आदेय की तरह अपु-
मर्थविकारादि-प्राप्ति हो सकती है क्योंकि उस समय ब्रह्म के साथ जगत् का ऐक्य हो जाता है । अतएव सवज्जा
और निरवज्जादिक उपनिषद्प्रतिपाद्य गुणसमूहों से युक्त ब्रह्म जगत् का उपादान है यह असम्भव हो जाता है॥८॥

पृथक्पक्ष का परिहार करते हैं—“तु” शब्द से आक्षेप की सम्भावना तक भी निरस्त हो जाती है । इसमें कुछ
भी असमञ्जसता नहीं है । क्योंकि आदेय जगत् के संसर्ग से आदानमूल ब्रह्म के शुद्धवार्तिकों की हानि नहीं
है । साधे धार्मिक शुद्धता के दृष्टान्त मौजूद हैं । जिस प्रकार एक विषय में नील पीतादिक वर्ण समूह निरन्तर
प्रदेशविशेष से दृष्ट होते हैं, किन्तु वे सब समस्तवस्त्र में विभक्त नहीं सकते हैं, जैसे कि एक ही रंगी में बाल्या-
दिक देहधर्मसमूह देह में ही प्रतीत होते हैं और बाल्यव प्रभृति इन्द्रियधर्म इन्द्रिय में ही प्रतीत होते हैं,
आत्मा में नहीं हैं, ठीक उसी प्रकार अपुरुषार्थ और विकारादि धर्मिणसमूह धर्म में ही अवस्थित होते हैं
किन्तु शुद्ध जगत् में उनकी प्रवर्त्ति नहीं है ॥ ९ ॥

केवल निर्दोष रूप से ब्रह्म का उपादानत्व स्वीकार नहीं किया गया है किन्तु प्रयत्न के उपादानत्व स्वीकार करने में
क्षेप दिखलाया गया है । अब यह धार्यवतना हो जाती है—साध्य दर्शन ने जो मत मानते हैं जो हमारे पक्ष में सम्भा-
वना की है वे सब क्षेप किए साध्यदर्शन के पक्ष में दीखने में आते हैं । वे सब क्षेप अन्यत्र निरस्त हुए हैं ।
उपादान और आदेय का वैकृत्य साध्यपक्ष में भी दीखने में आता है । साध्यवत्त में जडादि-शून्य प्रयत्न में
शब्दादि-विशिष्ट जगत् की आपत्ति स्वीकार की गयी है । इस प्रकार उपादान आदेय के वैकृत्य के पक्ष में अस-

तस्मान्नस्य वैमर्श्याः प्रामाण्यं नाप्रसङ्गः । प्रधानाविभागस्वीकारादेवारीतो तदन प्रसङ्गश्चेत्येवमाहयः । जगत्प्रवृत्तिर्गर्भप्रधानत्वादे न सम्भवति इति तत्रैव ज्ञेया वक्ष्यामः ॥ १० ॥

यत्तर्कं तर्कानुगृहीतं शास्त्रमर्थनिश्चयहेतुर्गति न प्रवाद—

तर्कप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यनिर्मातृप्रसङ्गः ॥ ११ ॥

पुरुषार्थवैविध्यान्न तर्कं न प्रतिष्ठा मित्ये विद्वन्महोपाध्यायः । अतोऽपि ताननादित्योपनिषदी प्रमाणसत्ता स्वीकार्या । न च लक्ष्यमाहात्म्यात्ता केचित्तु तर्कः प्रतिष्ठिताः, तथाभूतानामपि कपिलकणभुगादीनां मित्ये विवादमन्तरात् । तन्वदमन्यथानुमास्ये यथाऽप्रतिष्ठा न स्यात् । न तु प्रतिष्ठितस्तर्क एव नास्तीति शक्यं वक्तुं तर्कप्रतिष्ठानुरूपस्य तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वात् । सर्वतर्कप्रतिष्ठायां जगद्व्यवहारोच्छेदप्रसङ्गात् । अतीतवर्तमानवर्तमानाधारण्येतातागतेऽपि वर्तमाने मुखदुःखप्राप्तिपरिहायार्थं लोकप्रवृत्तिरिति चेत् एवमप्यनिर्मातृप्रसङ्गः । पुरुषवृद्धिस्तर्कवन्तस्त्वन्मस्य भवतो देशान्तरकालान्तरजतिपुण्यतमनास्तिकदृष्टव्यसम्भावितया तर्कप्रतिष्ठानदोषादतिस्तारः स्यात् यद्यप्यर्थविशेषे तर्कः प्रतिष्ठितस्तथापि ब्रह्मणि सोऽयं नाऽपेक्ष्यते अचिन्त्यत्वेन तदनर्तत्वात् अनिचिरेणाच्चेति त्वदुक्त्यसंगतेश्च । अतिथ ब्रह्मणस्तर्कमोचरतामाह । “नैषा तर्केण सतिरापन्त्या प्रोक्तान्येनमु ज्ञानाय प्रोक्ते” इति कठालाम् । स्मृतिश्च—“सृष्टे विद्वन्नि मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः । यदा तद्वैवाचनतर्कैर्मिमांसीयेन विस्तृत”मित्याद्या

कार्य का प्रसंग हो उठता है । प्रधान से ब्रह्म का अविभाग अर्थात् ऐश्वर्य स्वीकार करने में प्रलय के समय प्रवृत्ति के समर्पण से ब्रह्म का अप्रमर्श और विचार की प्राप्ति का प्रसंग आदि दोष भी हो सकते हैं । प्रधानवाद में जगत्प्रवृत्ति सम्भव नहीं होती है । यह सब विषय उस वाद की परीक्षा के समय कहेंगे ॥ १० ॥

तर्कानुगृहीत शास्त्र ही अर्थ निश्चय का हेतु है—इस विषय में जो कुछ बोला गया है उसके लिये कहते हैं—

पुरुष की वृद्धिप्रवृत्ति ज्ञाना प्रकार की होने के कारण तर्क समूह अप्रतिष्ठित और परस्पर व्यङ्गजन रूप होते हैं, इसलिये उन सब तर्कों का प्रादर नहीं करने हुए अप्रतिष्ठ में कथित ब्रह्म की उपादानता को स्वीकार करना कर्तव्य है । लक्ष्यप्रतिष्ठित न्यायियों का तर्क प्रतिष्ठित करके स्वीकार्य है—ऐसा नहीं कह सकते हो । क्योंकि लक्ष्यप्रतिष्ठ कपिल, कणाद प्रवृत्ति न्यायियों का परस्पर विवाद उद्भवने में आता है । समस्त तर्क अप्रतिष्ठित है—ऐसा नहीं कह सकते हो, क्योंकि तर्क का अप्रतिष्ठानसाधक तर्क ही प्रतिष्ठित होता है । अतः जिन प्रकार तर्क का अप्रतिष्ठान नहीं हो उस प्रकार तर्क का स्वीकार करना कर्तव्य है । समस्त तर्कों का अप्रतिष्ठित कहना नितान्त असंगत है क्योंकि उसमें जगद्व्यवहार के उच्छेद का प्रसंग हो सकता है । अतीत और वर्तमान दृष्टान्त के अनुसार भविष्य में भी मुखजन तथा दुःखपरिहायार्थ लोक की प्रवृत्ति परिदृष्ट होती है । इसमें भी श्रद्धा नहीं कर सकते हो क्योंकि उसमें अनिर्मातृप्रसंग उठ सकता है । तुम्हारे पुरुषवृद्धिमूलक तर्क की प्रतिष्ठा स्वीकार करने पर अन्यदेश या अन्यकाल में तुम्हारे भी अतिपुण्य जो तार्किकगण उत्पन्न होंगे वे सब दृष्टान्त के द्वारा तर्क को भी अप्रतिष्ठित कर सकते हैं । इस तरह तर्क का अप्रतिष्ठान रूप दोष का निश्चार नहीं हो सकता है । यद्यपि अर्थविशेष में तर्क की प्रतिष्ठा दोषों में आती है तो भी ब्रह्म विषय में तर्क की अपेक्षा नहीं है । ब्रह्म अचिन्त्य वस्तु है इसलिये तर्क से अगोचर है । ब्रह्म में तर्क को स्वीकार करने पर वृत्ति के माय विंगेय रहता है तथा तुम्हारा वचन असंगत हो जाता है । ब्रह्म में तर्क का अगोचरत्व वृत्ति ने कठप्रतिष्ठ में कहा है “प्रेष्ठ नाचिरेन ! परन्तु प्रह्लादसमस्त तुम्हारी इस वृद्धि को शुक तर्क के द्वारा लोचमार्ग में मत लेता । तुम्हारे यह वृद्धि यद्वत्—गुरु के द्वारा उद्वेग प्राप्त होने पर उद्भट फल का प्रसव करेगी” इत्यादि । स्मृति में भी कहा गया है । “प्रशान्तात्मा मुनिगण ब्रह्म ज्ञान का लाभ करते हैं जब असत् तर्क द्वारा वह ज्ञान विस्तृत होता है तब निरंतरित हो जाता है” । इत्यादि ।

तस्मात् तत्रैव कर्म इव वशादि प्रमाणम् । तत्रैव साधो तर्कस्वरूपेन तत्र "मन्तव्य" इति श्रुतेः "पूर्वापरा-
विरोधेन" इति श्रुतिः । तस्मान्न वशापादानकं जगदिति ॥ ११ ॥

म. योग्यस्मृतिभ्यां तर्क्यवर्तकैश्च विरोधः परिहृतः । इदानीं काणभृगादिस्मृतिभिस्तर्क्यवर्तकैश्च स परि-
हृतः । तत्र तत्त्वार्थिमतैर्वशापादानता नाध्यते न चेति वीक्षायां, तस्यां सत्यां तस्मिन्तीनामनवकाशतापत्तेः ।
साधो न्यूनपरिमाणतामेव द्वयगुणादीनां व्यगुणादिमहाकार्यात्मकत्वदर्शनात् ब्रह्मणो विभुत्वेन तदयोग्याच्च
वाच्येन इति प्राप्तेः—

एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः ॥ १२ ॥

शिष्टाः परिग्रहाः । नास्ति परिग्रहो वेदकर्मको येषां ते अपरिग्रहाः । विशेषणयोः कर्मवाच्यः । एतेन वेद-
विहितत्वादिनिवृत्तेन परिग्रहात्मादिरहितः । काणभृगादिप्रभृतयोऽपि निरग्ना वेदितव्याः निराकरणहेतोः
सम्भवात् । न आरम्भवादेऽपि न्यूनपरिमाणत्वात्मकत्वनियमोऽस्ति । दीर्घतन्त्रवाक्याद्विस्तृतकपटे त्रियद्वयत्वे शब्दे
च तन्त्रवाच्यम् । काणभृगादिपरिग्रहकर्मकस्याप्रतिष्ठानमशक्यं वक्तुमिति शब्दाधिक्यादधिकरणानिर्देशः । तदपरिग्रा-
ह्यं शब्दतर्कस्याप्रतिष्ठाननियमान् । अतएवापरे वीक्षादयः परमाणुतन्त्र्या वर्णयन्ति । चाणिकान्तर्वात्मकान्
सर्वान् ज्ञानरूपान् परे । शून्यात्मकान् परे । सदसद् स्यात्स्वन्ये । सर्वे ह्येते तन्त्रित्यन्ताविरोधिन इति ॥ १२ ॥

पुनराशङ्क्य समाधत्ते ।

भोक्त्रापक्षोरविभागश्चेत् स्यात्लोकवत् ॥ १३ ॥

भोक्त्राधिकं ब्रह्मोपादानं तदेव श्रुतशक्तिकमुपादेयमिति मतम् । तदिदं युक्तं न चेति संशये इह भोक्त्रा

इत्यनिये कर्म की तरह श्रुति ही ब्रह्म में प्रमाण है । तो भी श्रुतिशेषक तर्क की अपेक्षा है । "मन्तव्य" इत्यादिक
श्रुति तथा "पूर्वापर अविरोध में तर्क अभिमत है" इत्यादिक स्मृति उसका प्रमाण है । अतएव जगत् का उपादान
ब्रह्म है—यह स्थिर होता है ॥ ११ ॥

साध्यस्मृति और योगस्मृति के द्वारा उन सब स्मृतियों में उक्त तर्क का जो विरोध आता है वह परिहृत हुआ
है । अब काणद प्रभृति की प्रणीत स्मृति और उनमें उक्त तर्क के साथ जो विरोध है उसका परिहार करने है । काण-
दादि के मत में ब्रह्म की उपादानता वाच्य होती है या नहीं—इस प्रकार के सन्देह में ब्रह्म की उपादानता स्वी-
कार करने पर काणदादि की स्मृति की निर्विषयता होती है । विशेषतः परिमाण प्राप्त द्वयगुणादि वा व्यगुणादि
महाकार्य का आरम्भकता देवता में आती है । ब्रह्म विभु अर्थात् व्यापक वस्तु है । ब्रह्म में प्रभृतादि की अर्थात्
अनन्तत्व है इत्यनिये वशापादानता वाच्य होती है । इस प्रकार पूर्वोक्त उक्त पर उसके उत्तर में कहते हैं—

वेदविरोधो साध्यादि के निरास के द्वारा अवशिष्ट काणद-व्यक्तपाद प्रभृति वेदविरोधी दार्शनिक निरस्त
होगये हैं—यह ज्ञातता चाहिए । दोनों पक्ष में वेदविरोधी रूप समान दोष ही निराकरण के हेतु है । आरम्भवाद
में सा न्यून परिमाण आरम्भकत्व का कोई नियम नहीं है । दीर्घतन्त्र के द्वारा आरम्भ विस्तृतविशिष्ट पक्ष में और
आशय में अग्र शब्द में उसका अविचार देखा जाता है । कारण यह है कि वस्तुपरिग्रह तर्क की प्रतिष्ठा नहीं
है इस प्रकार नहीं कह सकते हैं । शब्द के आशय के कारण अविचार का अविरोध ज्ञातता चाहिए । श्रुति
तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है इत्यनिये सामान्य रूप में तर्क का परिहार किया गया है । इस भाग में अगर वीक्षा के
परमाणु को अन्य प्रकार में वर्णन करने है । कोई कोई परमाणु को चाणिक तथा अर्थात्मक रूप में स्वीकार करने
है । कोई कोई ज्ञान रूप में तथा अगर कोई शून्य रूप में स्वीकार करने है और अन्य कोई उसे सद असद् रूप
में स्वीकार करने है । यस्तुतः सब ही परमाणु की निरवस्था स्वीकार नहीं करने है ॥ १२ ॥

जीवेन सत् ब्रह्मणो गेय्यायन्तेरविभागः शक्तेः शक्तिमद्ब्रह्माभेदापत्तेः “द्रोमुपगमा” — “तुदं यदा पश्यन्मन्मथीशः
मित्यादिभूतिमित्तेभेदलोपस्ततो न युक्तमिति चेत् तत्परिहारः स्यात्तत्कथनम् । लोके यथा दग्धिनः पुष्पाभेदेभ्यस्ति
दग्धपुष्पयोः स्वरूपतो भेदस्तथा शक्तिमनो ब्रह्मणः शक्त्यभेदेऽपि शक्तिब्रह्मणोः साऽस्तीति न त्तिः ॥ १३ ॥

जगतो ब्रह्माभेदमद्भीकृत्य ब्रह्मणस्तत्पादान्त्वं निरूपितमसदिति चेन्नत्यादिता तसंवाक्षिप्य समाधानमिदानीं
प्रवर्त्तते । तत्रे पादेयं जगदुपादानान् ब्रह्मणो भिन्नमभिन्नं चेति वीक्षायां मृत्पिण्ड उपादानं घट उपादेयं इति ध्वं
दानं, उपादानमुपादेयमिति शब्दभेदान्, मृत्पिण्डेन घटाय प्रवर्त्तते घटेन तु जलमानयेति प्रवृत्तिभेदान्, पिण्डा-
वारं उपादानं कम्बुग्रीवाकारं उपादेयमित्याशयभेदान्, पूर्वकालमुपादानमुत्तरकालमुपादेयमिति कालभेदान् च
भिन्नसंवापादानादुपादेयम् । इतरथा कारकक्यापारवैयर्थ्यप्रसङ्गान् उपादा तमेव चेदुपादेयं कृतं तर्हि तदुपादेयत्वं च
सतोऽप्युपादेयम्याभिन्यक्तये तेन भाव्यं क्षोदाक्षमत्वात् । तथाहि कारकक्यापारान् प्राक् सा मती अमती वा । नान्
तदुपापारवैयर्थ्यात् नित्योक्तद्विप्रसङ्गान् चोपादेयम् । तद्वत् नित्यानित्यविभागो विनश्येत् । तथाऽभिन्यक्तयेति-
व्यक्त्यन्तरेऽङ्गाकृतऽनवस्था । न चान्त्यः अमन्तायन्तापत्तेः । तस्मादमन्त उपादेयस्योत्पत्तिहेतुत्वे नार्थवत्त्वं व्यापार-
स्येत्यसत्त्वादेवोपादानान् भिन्नमुपादेयमिति वैशेषिकादिन्यायान् पूर्वपक्षे प्राप्ते परिहरति—

फिर शंका उठा कर समागत करने हैं—सूक्ष्मशक्ति के समन्वित ब्रह्म जगत् का उपादान है और फिर वह
ब्रह्म स्थूलशक्ति के द्वारा समन्वित हो उपादेय जगत् रूप में परिणत होता है । यह मत यथायुक्त है किंवा नहीं
है—इस प्रकार की शङ्का होने पर भोक्ताजीव के साथ ब्रह्म का गेय्यता-प्रयुक्त अर्थात् शक्तिभूत जीव से शक्ति-
मद् ब्रह्म की अभेदावधि होने के कारण “द्रोमुपगमा” आदि श्रुति में निर्वाण भेदभाव का विलोप होने का
ब्रह्म की उपादानता अस्वीकार्य है इत्यादि पूर्वपक्षीय सिद्धान्त का लौकिक दृष्टान्त के द्वारा परिहार हो सकता
है । लोक में जिस प्रकार दग्धधारी पुरुष से दग्ध का भेद स्थिर नहीं होने पर भी दग्ध और दग्धधारी पुरुष
का स्वरूपतः भेद स्वीकार करना होता है ठीक उसी प्रकार शक्तिमद् ब्रह्म से शक्ति के अभिन्न होने पर भी शक्ति
और ब्रह्म में भेद के स्वीकार करने में कोई त्ति नहीं है ॥ १३ ॥

जगत् से ब्रह्म का अभेद स्वीकार कर ब्रह्म का जो जगत् उपादानत्व निरूपण किया गया है उसे यदि अमन्
कहते हो तब तृह्माया वह वचन सङ्गत नहीं होता है, इस प्रकार से उसका आक्षेप उठा कर उस के समाधानार्थ
अधिकरणान्तर का आरम्भ करने हैं । वहाँ उपादेय जगत् उपादान ब्रह्म में भिन्न है अथवा अभिन्न है—इस
प्रकार संशय होने पर मृत्पिण्ड उपादान तथा घट उपादेय है—इस प्रकार की वृद्धि के वश, उपादान और उपादेय
दोनों शब्दों के भेद होने के कारण मृत्पिण्ड के द्वारा मनुष्य घट निर्माण में प्रवृत्त होते हैं और घट में जल के
आनयन प्रवृत्ति भेद के कारण, उपादान पिण्डकार और उपादेय घट कम्बुग्रीवाकार होता है, इस रीति से दोनों के
आकारभेद होने के कारण, उपादान पूर्वकालवर्ती और उपादेय उत्तरकालवर्ती होता है इस प्रकार कालभेद के
वश उपादान उपादेय में भिन्न रूप में प्रतीत होता है । उन सब भेदों को अस्वीकार करने पर कारकक्यापार व्यर्थ
हो जाता है । उपादान यदि सत्य उपादेय होता है तब उपादान व्यापार का प्रयोजन नहीं रहता है । उपादेय वस्तु सत्
स्वरूप होने पर भी उसका अभिन्यक्ति के लिये कारकक्यापार का कोई प्रयोजन नहीं देखा जाता है । क्योंकि उसकी
योग्यता नहीं घट सकती है । अब देखने का विषय यह है कि यह अभिन्यक्ति कारक व्यापार से पाले जाती है
किंवा पीछे होती है । पहले अभिन्यक्ति होती है—इसका नहीं कह सकते तो क्योंकि उस से कारकक्यापार क्या हो
जाता है । विशेष करके उपादेय की नित्य अस्तित्व का प्रसंग होता है । हमसे यह नित्यवस्तु और वह अनित्यवस्तु
है—इस प्रकार का विनुर हो सकता है । अभिन्यक्ति की फिर अभिन्यक्ति स्वीकार करने पर अनवस्था दोष आ

तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः ॥ १४ ॥

तस्मान् जीवप्रकृतिशक्तियुक्तान् जगदुपादानान् ब्रह्मणः अनन्यदेवोपादेयं जगत् । कुतः ? आरम्भणेति ।
आरम्भणशब्दो वाच्यः तं तेभ्यो वाच्येभ्यः । “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्” । “सदेव सौम्ये-
दमप्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् तदेतत् बहु स्यां प्रजापेय” “मन्मूलाः सौम्येमाः प्रजाः सदायतनाः संप्रतिपत्ता”
“एतज्जगत्स्यमिदं सर्वं”मित्येव विधानि ब्रह्मणोऽप्येव वाच्यानि सान्तराण्यप्यत्र विवक्षितानि । तानि हि विजडान्यस्य
जगत्स्यदुक्तान् परस्मान् ब्रह्मणोऽनन्यत्वं वदन्ति । तथाहि कृष्णं जगत् तद्गुणवत्त्वं उपादानकमतो ब्रह्माभिन्न-
मिति हि विनिश्चित्योपादानभूतब्रह्मविज्ञानेनोपादेयस्य जगतः कृष्णस्य विज्ञानं भवतीत्याचार्यः प्रतिजज्ञे ।
“सत्त्वोऽस्युत तमादेशमप्राप्नो येनायत्तं श्रुतं भवती”त्यादिना । तदाशयमविदुषा शिष्येणान्यजानादन्यज्ञानं न
सम्भवतीति विमृश्य “कथं नु भगवः स आदेश” इति परिपृष्टः स जगतो ब्रह्मोपादानकतां वदिष्यन् लोकप्रतीति-
विदुषादेयस्योपादानाभेदं दर्शयति यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेनत्यादिना । एकस्मादेव मृत्पिण्डोपादानान् जगत् घटा-
दिभ्यः तेनैव विज्ञानेन विज्ञातं स्यात् तस्य ततोऽन्तरेकान् । एवमादेशो ब्रह्मणि सर्वोपादानं विज्ञाते तदुपादेयं
कृष्णं जगत् विज्ञातं भवतीति तत्रार्थः । तनु धीशब्दादिभेदादुपादेयमुपादानादन्यत् स्यादिति चेत् तत्राह वाचा-
रम्भणमिति । आरम्भ्यन् इत्यारम्भणं, कर्मणि ल्युट् “कृत्यल्युटो बहुलं” इति स्मरणान् । मृत्पिण्डस्य कंबुध्रीवा-
दिह्यसंख्यानसम्बन्धे सति विकार इति नामधेयमारब्धं व्यवहर्त्तुमिः । किमर्थं ? तत्राह वाचेति । वाचा वाचपृथ्व-
केण व्यवहारेण हेतुना । फलहेतुविवक्षया तृतीया । घटेन जलमानयेत्यादिवाक्पूर्वकव्यवहारमिदमर्थं मृदुद्रव्य-

ज्ञाता है । अभिव्यक्ति कारक व्यापार से पीछे होती है—ऐसा स्वीकार करने से अमनकार्यता की आपत्ति उठ
सकती है । इसलिये अमन् उपादेय वस्तु की उत्पत्ति के कारणत्व से कारक व्यापार सफल नहीं होता है । इसलिये
अमन् उपादान से सन् उपादेय का भेद स्वीकार होता है इत्यादिक न्याय—वैशेषिकादिक नीति के अनुसार पूर्वप्रश्न
प्राप्त होने पर उसका परिहार करते हैं ॥—

जीवशक्ति और प्रकृतिशक्ति युक्त जगत् के उपादानभूत ब्रह्म से उपादेय जगत् भिन्न नहीं है । कारण यह है
कि “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्” “सदेव सौम्येदमप्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्” इत्यादिक श्रुति-
वाक्य समूह चित्त जडान्तर जगत् को तद्व्युक्त ब्रह्म से अभिन्न निरूपण करते हैं । इसलिये ही आचार्य “समस्त
जगत् ब्रह्म का उपादेय तथा ब्रह्म से अभिन्न है” इसका हृदय से विशेष रूप से निश्चय करके “उपादानभूत ब्रह्म
का विज्ञान से उपादेय समस्त जगत् का ज्ञान होता है” ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं । विषय ओ तद्वेत्तु आचार्य-उपादेश के
अर्थ प्रहण से असमर्थ होकर प्रश्न करने पर आचार्य लोकप्रतीति से विद उपादान-उपादेय का अमोद दिग्मानं
के लिये कहते हैं—“सौम्य ! एक ही मृत्पिण्डरूप उपादान से घटादिक उपादेय वस्तुसमूह उत्पन्न होते हैं । इस-
लिये मृत्तिका को जानने पर घटादिकों का ज्ञान आ ही आप हो जाता है । क्योंकि घटादिक मृत्तिका से पृथक्
वस्तु नहीं है । इस प्रकार आदेश के द्वारा “सर्व उपादानभूत ब्रह्म के जानने पर उसके उपादेयरूप सकल जगत् का
ज्ञान होता है” यह अर्थ निश्चय होता है । अन्धा, बुद्धि-आर शब्दादि के भेद से उपादेय-उपादान से पृथक् वस्तु है
यदि ऐसा ही है तो उस विषय में कहते हैं । “वाचारम्भणं इति” आरम्भ होता है यहाँ “आरम्भण” कर्म में
ल्युट् है । “कृत्यल्युटो बहुलम्” यह व्याकरण सूत्र है । मृत्पिण्ड का कंबुध्रीवादिक संख्यान सम्बन्ध में विकार होने
पर सब लोग व्यवहार-सिद्धि के लिये घटादिक नामान्तर का प्रदान करते हैं । वस्तुतः मृत्तिका ही सत्य है । “वाचा”
वाक् पूर्वक व्यवहार के कारण फलहेतुव विवक्षासे तृतीया होती है । घट से जल लाशे इत्यादिक वाक् पूर्वक न्य-
यार्थ निश्चि के लिये मृदुद्रव्य ही ज्ञानसंख्यान विशय होकर घटादि नाम विशिष्ट होता है । मृदुद्रव्य का घटादि

मेव ज्ञानसंभवाविशेषं मन घटादिज्ञानमायभवति । तस्य घटान्वयस्यापि मृत्तिकेत्येव नामधेयं सत्यं प्रामाणिक्यं
तत्र घटापि मृद द्रव्यमित्येव सत्यं, न तु द्रव्यन्तरमिति । अतस्तस्यैव मृदद्रव्यस्य संभवान्तरयोगमात्रं
भीयदान्तरादि सम्भवति । यथैकस्यैव चैत्रस्यावस्थारिंशत्सम्बन्धान् वान्तयुवादिर्धीशब्दान्तरादि सम्भवति मृत्-
सुपादानं तादान्त्येत सदेव घटादिदण्डादिना निर्मितेनाभिव्यक्त्यन्तं न त्वमद्वयज्ञानं इत्यभिन्नमेव उपादेयमुपादानम्,
भेदं क्लिष्टोन्मानद्वैगुण्यापत्तिः । मृत्पिण्डस्य मुख्यमेकं घटादेशचैकमिति तुलागणं द्विगुणं तन् स्यात् । एवमन्यच्च,
न तु शुक्तिरूपादिवद्विवर्त्तो न च शुक्तेः सहाजान् स्वतोऽन्यत्रभिन्नं रूपमिव भिन्नमित्येवकारणम् । एवमिति
शब्दानर्थस्य कष्टकल्पनं च निरस्तं । न चाभिव्यक्तिपक्षस्य निर्मूलत्वं शक्यं वक्तुं “कल्पान्ते कालमृद्रेण के
ऽन्येन तमसावृतम् । अभिव्यक्तं जगदिदं स्वयंरोचिः स्वरोचिषे”त्यादिप्रमाणमिद्वेः न च सिद्धसाधनता-
ऽनवस्था वा दोषः । कारकव्यापारान् पूर्वमभिव्यक्तेः, सत्त्वानङ्गीकारान् अभिव्यक्त्यन्तरानङ्गीकाराच्च । नन्वेवम-
सम्कार्यतापत्तिः पूर्वममत्यास्तस्यास्तद्व्यापारेणोत्पाद्यमानत्वादिति चेन्मैवं, तस्या कार्यत्वाभावात् । स्वतन्त्राभि-
व्यक्तिमत्त्वं किल कार्यत्वं तच्च तस्यां नास्ति । आश्रयाभिव्यक्त्यैव तन् सिद्धेः । तद्व्यापारेण संभवान्तरयोगस्या-
भिव्यक्तिर्नियताभिव्यक्त्येति प्रकृते न किंचिद्वच्यम् । यत् अमनः कार्यम्योत्पत्तिरिति वदन्ति, तन्मन्दं क्षोभज-
मत्त्वान् । तथाहि व्यापारान् प्रागमच्छेत् कार्यं, तर्हि सर्वस्मान् सर्वमुत्पद्येत् । सर्वत्र सर्वाभावसौलभ्यात्

अवस्था में भी मृत्तिका यह नाम सत्य अर्थात् प्रामाणिक है । तदनन्तर घटादिक भी मृदद्रव्य है—यह भी सत्य
है अर्थात् द्रव्यान्तर नहीं है । इसलिये उस मृदद्रव्य का ही संभवान्तर योग मात्र से भी शब्दान्तरादिक होने है ।
जिस प्रकार एक ही चैत्र अवस्था-विशेष-सम्बन्ध से बाल, युवादिक धी-शब्दान्तरादि से विशिष्ट होता है अर्थात् एक
ही चैत्र अवस्था पाकर बालक युवक रूप से अभिहित होता है ठीक उसी प्रकार मृत्तिका अवस्था भेद से घटादि
संज्ञा को प्राप्त होता है । मृत्तिकादि उपादान से तादान्त्य रूप से अवस्थित घटादिक दण्ड कुलादि
के द्वारा अभिव्यक्तिलाभ करने हैं । घटादि पहले नहीं थे ऐसा नहीं है । अतएव उपादेय उपादान से
भिन्न नहीं है । भिन्न मानने पर मृत्तिका और घटादिकों का परिमाणादि भी भिन्न हो सकते हैं । अर्थात्
मृत्पिण्डका वजन कुछ और घटादिकों का वजन कुछ इस प्रकार तुलादण्ड में चढ़ाने पर द्विगुण हो सकता है
किन्तु ऐसा तो नहीं होता है । अपर गुणादि सम्बन्ध में भी ऐसा ही जानना चाहिए । मृत्तिका से घटादिकों को
अभिव्यक्ति शुक्ति में रजतादि की तरह भ्रान्त नहीं है । कारण जिस शुक्ति में रजतादिकों का भ्रम होता है, उस
शुक्ति में स्वतः ही हटादि (हाट बानार) में स्थित रजतादि (रौप्यादि) भिन्न वस्तु हैं । “एव” इस शब्द से
शब्दानर्थस्य और कष्टकल्पना निरस्त होते हैं । अभिव्यक्तिपक्ष को निर्मूल भी नहीं कह सकते हैं । कारण यह
है कि “परमेश्वर कल्पान्त में निज तन्त्र से तमसावृत जगत् को अभिव्यक्त करते हैं” यह शास्त्रप्रमाण असिद्ध होता
है । उक्त पक्ष में सिद्धसाधनता वा अनवस्था दोष नहीं घटता है । क्योंकि कारक व्यापार के पहले अभिव्यक्ति की
सत्ता और अन्य किसी अभिव्यक्ति को स्वीकार नहीं किया गया है । “कारकव्यापार के द्वारा उसकी उत्पत्ति होती
है । सुतरां अभिव्यक्ति पहले नहीं थी, अतः इस प्रकार असत्कार्यता की उत्पत्ति हो सकती है” ऐसा नहीं कह
सकते हैं । क्योंकि अभिव्यक्ति का कार्यत्व नहीं है । जिसकी स्वतन्त्र अभिव्यक्ति है उसका ही कार्य होता है
जगत्कार्य की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति नहीं है । आश्रय की अभिव्यक्ति के द्वारा जगत् को अभिव्यक्ति सिद्ध होती
है । आश्रयव्यापार के द्वारा संभवान्तर योग रूप अभिव्यक्ति प्रतिनियत में ही घटती है । इसलिये प्रकृत प्रस्ताव में
कोई दोष नहीं होता है । जो लोग “असत् कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है” ऐसा कहते हैं उनका मत सत्य
है । उसकी संगति नहीं हो सकती । कारकव्यापार के पहले यदि असत् ही कार्य है तब तो समस्त वस्तुओं से

नित्यमन्यत्नमिव क्षीरादिकमप्युत्पन्नं भ्यान् । अकृतृका चोत्पत्तिः कार्यम्यामन्वान् । न च कारणनिष्ठा शक्तिरेव कार्यं नियच्छेदिति वाच्यं असत्ता महासम्भन्धान् । किंचोत्पत्तिस्त्वनने न वा आवेदनवस्था अन्यथासम्भान् नित्यत्वाद्वाऽनुत्पत्तिरिति पक्षद्वयमसाधु । सर्वदा कार्योत्पत्तिसंभोत्पत्तिसंभप्रसङ्गान् । ननु उपलब्धः स्वयमुत्पत्तिरुक्तवान् किमुत्पत्त्यन्तरकल्पनयेति चेत् “सममेतदभिच्युतौ” इति हि वक्तव्यम् ॥ १४ ॥

इतश्चोपादेयमुपादानादनन्यदित्याह ।

भावे चोपलब्धेः ॥ १५ ॥

घटमुकुटाद्युपादेयभावे च मृत्मुवर्णाद्युपादानोपलब्धेः घटादेर्मृदादित्वेन प्रत्यभिज्ञानादित्यर्थः । ननु हस्त्यगवादी कल्पवृक्षादेः प्रत्यभिज्ञानं नास्तीति चेन्न । तत्राप्युपादानस्य पृथिव्याः प्रत्यभिज्ञानान् । यद्वै निर्मितत्वात् भूमं तत्राग्निः । धूमोपादानं स्यन्तु वह्निमयुक्तमाद्रेऽन्यत्नं गन्धमयान् विदितम् ॥ १५ ॥

सत्त्वान्वावरस्य ॥ १६ ॥

अवरकालिकस्योपादेयस्य प्रागपि तादात्म्येनोपादाने सत्त्वान् तस्मादनन्यत्तत् । श्रुतिश्च “सदेव मौम्येदमप्र आसीत्” इत्याद्या । स्मृतिश्च “व्रीहिर्वीजं यथा मूलं नालं पत्रांकुरौ तथा । काण्डं कोशस्तथा पुष्पं क्षीरं तद्वच्च

समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति हो सकती है । समस्त कारणों में समस्त कार्यों का अभाव रहने पर जिस किसी कारण से जिस किसी कार्य की उत्पत्ति हो सकती है । तिल से तैल की भाँति क्षीर भी उत्पन्न हो सकता है । फिर तो कार्य के अस्तित्व में उत्पत्ति अकृतृका हो जाती है । कारणनिष्ठा शक्ति ही कार्य का उत्पादन करती है—ऐसा भी नहीं बोला जा सकता है कारण यह है कि असत्कार्य के साथ कारण का सम्बन्ध असम्भव है । और भी उत्पत्ति में उत्पत्ति है किम्बा नहीं है ? यदि है ऐसा कहते हैं तो अनवस्था होती है । नहीं है—ऐसा कहने पर अस्तित्व का अनित्यत्व का परिहार नहीं होता है । अतएव दोनों ही पक्ष अमंगल होते हैं । अस्तित्व के कारण अनुत्पत्ति स्वीकार करने में सर्वदा ही कार्य का अनुपलम्भ और नित्यत्व के वश उत्पत्ति स्वीकार करने में सर्वदा उसका उपा-लम्भ प्रसंग हो उठता है । अतः, उत्पत्ति के स्वयं उत्पत्तित्व में (अर्थात् स्वयं उत्पत्ति में) तात्पर्य यह है कि जो स्वयं उत्पत्ति है उसमें फिर उत्पत्त्यन्तर की कल्पना का प्रयोजन क्या है—ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसमें अभिव्यक्ति के साथ समता हो जाती है ॥ १४ ॥

अब उपादेय के उपादान में अभेद सम्बन्ध में अन्य हेतु देव्यन्त में आता है । उसे बोलने के लिये सूत्रान्तर का आरम्भ करते हैं ।—

घट-मुकुटादि उपादेय भाव में मृत्मुवर्णादि उपादान की उपलब्धि होती है । इसलिये उपादान में उपादेय का भेद नहीं बोला जाता है । घटादिक का मृत्तिकादि स्वरूप में प्रत्यभिज्ञान देव्यन्त में आता है । अज्ज्ञा, हस्ति-अध्या-दिक में कल्पवृक्षादिकों का प्रत्यभिज्ञान नहीं है—ऐसा नहीं कहा जा सकता है । वही भी हस्ति-अध्यादिकों का उपादानभूता पृथिवी के प्रत्यभिज्ञान में निष्ठ होता है । अग्नि धूम का निर्मित कारण होने से ही धूम में अग्नि का प्रत्यभिज्ञान नहीं देखा जाता है । अग्नि संयुक्त आद्रेऽन्यत्न (गाला काष्ठ) ही धूम का उपादान है । गन्ध के ऐक्य में ही विदित होता है ॥ १५ ॥

अवरकालीन उपादेय का पहिले ही अर्थात् अभिव्यक्ति के पहिले तादात्म्य भाव से उपादान में सत्ता रहने के कारण उपादान उपादेय में भिन्न नहीं है । “मौम्य ! यह व्रक्ष ही मृष्टि के पहिले था” इत्यादि श्रुति का वचन है । स्मृति में भी कहा है—“व्रीहि के बीज में जिस प्रकार मूल, नाल, पत्र, अक्षुर, काण्ड, कोश, पुष्प, क्षीर, तण्डुल,

तद्वदुतः ॥ तुरः कणाच्च सन्नो वै यास्याविर्भावमात्मनः । प्ररोहहेतुगामप्रोमासाद्य मुनिमन्त्रम् ॥ तथा कर्मस्य
नेकेषु देवाद्यान्तनयः स्थिताः । विष्णुशक्तिं समामाद्य प्ररोहमुपयान्ति वै ॥ स च विष्णुः परं ब्रह्म यतः सर्वमिदं
जगत् । जगत्तु यो यत्तु चैवं यस्मिन् च लयमेष्यति ॥ इति ॥ तिलेभ्यस्तैलं सक्त्वा देवोपयते न तु सिद्धताभ्योऽप्यु-
त्पादेव । उभयत्राप्येकमेव सत्त्वं पारमार्थिकमिति । अस्त्यन्तरमुपादेये उपादानतादात्म्यं पूर्वम् प्रमाणितम् । नाश-
ान्तरमुपादाने उपादेयभेदः परेति सूत्रद्वये विवेचनम् ॥ १६ ॥

असद्व्यपदेशान्नेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात् ॥ १७ ॥

स्यादेतत् 'असद्वा इदमप्र आसीत्' इति पूर्वमसत्त्वश्रवणादुपादाने उपादेयस्य सत्त्वं नास्त्येयमिति चेन्न । स-
यमसद्व्यपदेशो न भवदभिमतं न तुच्छत्वेन, किन्तु धर्मान्तरेणैव सङ्गच्छते । एकस्यैव द्रव्यस्योपादेयोपादानो-
पावस्थस्य स्यात्त्वं सौक्ष्म्यं चेत्यवस्थात्मकं धर्मद्वयं सदसत्त्वद्वयोध्यम् । तत्र स्यात्त्वाद्धर्मोऽन्यत् सौक्ष्म्यं
धर्मान्तरं तेनेति । एवं कुतः ? वाक्यशेषात् । "तदात्मानं स्वयमकुस्ते"ति वाक्यशेषेण सन्दिग्यार्थस्योपक्रमवा-
क्यस्य तथैव व्याकर्तुं मुचितत्वात् । अन्यथासीदित्यात्मानमकुस्तेति च विरुध्यते । अमनः कालेन महात्मन्व्याप्त-
आत्माभावेन कर्तृत्वस्य वक्तुमशक्यत्वाच्च ॥ १७ ॥

असत्त्वं धर्मान्तरमित्यत्र हेतुं दर्शयति ।

युक्तेः शब्दान्तराच्च ॥ १८ ॥

मृत्पिण्डस्य कम्बुप्रीवाद्याकारयोगो घटोऽस्तीति व्यवहारस्य हेतुः । तद्विरोधिकापान्ताद्यवस्थान्तरयोगस्तु पक्षे

तुप और कण का समूह विद्यमान रहता है, किन्तु वे सब प्ररोह की कारण सामग्री पाकर ब्रीहि में क्रियमान
क्रमशः आविर्भूत होते हैं । ठीक उसी प्रकार कर्मों में देवताओं का शरीर अवस्थित रहता है, किन्तु वे सब
शरीर विष्णुशक्ति पाकर आविर्भूत होते हैं । यह विष्णु जगत् की सृष्टि, स्थिति और पालन के कर्त्ता है" इत्यादि ।
तिल के मध्य में तैल मौजूद रहता है इसीलिये तिल में तैल की उत्पत्ति होती है । बालुका से कभी तैल उत्पन्न
नहीं होता है । उभय स्थल में एक ही सत्व की स्थिति पारमार्थिक है । उत्पत्ति के पश्चात् उपादेय वस्तु में उपादान
का तादात्म्य पहिले ही प्रमाणित हुआ है । नाश के पश्चात् भी उपादान में उपादेय का भेद नहीं रहता है । अतः
परवर्ती दोनों सूत्रों में विचार होगा ॥ १६ ॥

"यद् जगत् उत्पत्ति के पहिले नहीं था" इस स्थिति में उत्पत्ति के पहिले अस्त्य के श्रवण होने के कारण उपादान
में उपादेय की स्थिति नहीं है, इस प्रकार नहीं मान सकते हैं । क्योंकि यहाँ पर जो असद्व्यपदेश है वह
आपके मन में नु-द्व नहीं है, किन्तु एक वर्तमान है । उपादान भाव से अथवा उपादेय भाव से अवस्थित एक ही
द्रव्य की स्थूलत्व और सूक्ष्मत्व रूप दोनों अस्मत्त्व मत और अमन शब्द से वर्णित होती है । यहाँ पर सूक्ष्मत्व
धर्म से सूक्ष्मत्व धर्म प्रत्यक्ष है । जगत् उत्पत्ति के पहिले सूक्ष्मरूप से अवस्थापित करता है इसीलिये उसको असद्व्य
कहा जाता है । यह नहीं था इसलिये उस को असद्व्य कहा जाता है गिरा नहीं है । असत्त्व एक धर्मान्तर है । जो
वाक्यशेष से प्राप्त हो जाता है । "तदात्मानं स्वयमकुस्ते" इस शेष वाक्य में सन्दिग्यार्थ उपक्रम वाक्य का इस
प्रकार की व्याख्या करना उचित हो रहा है । नहीं तो "आसीत्" और "आत्मानमकुस्ते" इन दोनों वाक्यों
का विरोध हो सकता है । कारण यह है कि असत्त्व का वात के साथ असम्बन्ध प्रयोग और आत्मा के अभाव
के कारण कत्तव्य की असम्भावना होती है ॥ १७ ॥

असत्त्व धर्मान्तर है—इस विषय में दो कारण मिलते हैं । असत्त्व के धर्मान्तर में जो युक्ति है वह शब्दा-
न्तर का हेतु है । मृत्पिण्ड का कम्बुप्रीवादि आकार युक्त है इस प्रकार व्यवहार के कारण कम्बुप्रीवादि विरोध

नामोति व्यवसायः । स्मृतिरप्येवमेव अभिधत्ते । 'मृदि घटवत् घटनः कपालिका कपालिकाचूर्णोऽस्मृतिरिति' ।
 एतावन्तव घटनभावः यवहारमिदं स्मृत्यः स न कल्प्यते, तन् न चोपलभ्यते इति युक्तिः । अस्मद्-शब्दस्य १ प्रयोगो
 अस्मद्-शब्दस्य ततोऽन्यः सन्त्युद्भवः । शब्दान्तरं सदेव सौम्येति गतिः । एवं च युक्तिमन्त्युद्भवाभ्यामस्मत् सन्त्युद्भवो
 न तु प्राणायामादिवर्तित्वपात्रमिति । अस्मृतिरिति शब्दं जगत् परमसत्त्वमेव प्रतीतिं धित्वानं तदानीं सांख्यात्मिका-
 त्वस्येव । तस्मादुच्यते : प्राणायामादानुपरा सन्त्युद्भवो तदभिन्नमेवोपादेयमिति सिद्धम् । यच्च नामदुपपत्तेः अस्म-
 द्भवान् नापि सन्त्युद्भवोपादेयव्यवस्थान् किन्तु अतिरिक्तव्यवस्थायां तन्मन्त्रं सन्त्युद्भवत्वात् तदुपपादनत्वात् ॥ १८ ॥
 यः सन्त्युद्भवोऽदृष्टान्तानुदाहरति —

पटवच्च ॥ १९ ॥

यथा यथा सूत्रात्मना पृथक् सन्त्युद्भवः प्राप्रत्यतिपदविशेषेभ्यः सूत्रेभ्यो अभिन्ययते । तथा सूत्रमशक्तिमद् ब्रह्मा-
 नं पृथक् सन्त्युद्भवः प्रपञ्चः सिन्धुहेतुस्मादिति । घटवीजादिदृष्टान्तसंग्रहाय च शब्दः ॥ १९ ॥

यथा च प्राणादिः ॥ २० ॥

यथा प्राणायामादिः प्राणायामेन संयमितस्तदापि मुख्यप्राणमात्रतया सन्त्युद्भवः प्रवृत्तिकाले हृदयादिस्थानानि मु-
 भवति गतिं तस्मादेवमु-
 यान् स्वावस्थयाभिन्त्ययते तथा प्रपञ्चोऽयुष्मृतिविशेषोऽपीती सूत्रमशक्तिमत्तिं ब्रह्माणि
 कल्पमता सन्त्युद्भवः सृष्टिकाले तस्मिन् सिन्धुत्वा सति तस्मादेव प्रवातमददादिरूपः प्रादुर्भवतीति । उक्तसमुच्चयार्थ-

कपालादिक अवस्थान्तर योग ही घट नहीं है इस प्रकार के व्यवहार के कारण । स्मृति में भी इस प्रकार कहा है :-
 "मृत्तिका से घट, घट के नाश में कपाल का विशेषण, उसमें भूतिकरण तथा भूतिकरण क्रम से अगुरुप परिणत होता है ।
 कार्यावस्था के विरोधी अवस्थान्तर योग में घटादि अभाव का व्यवहार सिद्ध होता है । अतः घटाभाव इस प्रकार
 विरोधी अवस्थान्तर योग में भिन्न नहीं होता है । विशेषतः इस प्रकार उपलब्धि होती है यह युक्ति है । अस्मत्
 शब्द पहले उदाहरत होने के कारण अस्मत् शब्द पृथक् शब्दान्तर है । "सदेव सौम्येऽयम्" इस श्रुति में सन्त्यु-
 शब्द का व्यवहार है । इस प्रकार युक्ति और सन्त्यु शब्द से अस्मत् शब्द का अर्थ सूत्र ही प्राप्त हो जाता है । यह
 अस्मत् शब्द शशचिपाणादि की भाँति अतीत नहीं है । प्रलयकाल में जगत् अस्मृतिविशेष और अत्यन्त सूत्रम-
 होकर ब्रह्म में विलीन होता है । उस समय उसकी अवस्थान्तर सूत्रमता होने के कारण उसको अस्मत् प्रमाण माना जाता
 है । इसलिये जगत् अस्मृति के पहले अपने उपादान शरीर में अवस्थान करने के कारण उपादेयभूत तस्मात् उपादान
 रूप ब्रह्म में अमेद सिद्ध हुआ है । कोई कोई कहते हैं-अस्मभावता प्रयुक्त प्रमाण की अस्मिन् स्वीकार नहीं की
 जाती है और कारकव्यापार के वैयर्थ्य प्रयुक्त सन्त्यु की अस्मिन् स्वीकार नहीं की जाती है किन्तु अस्मिन् के पहले
 जगत् की अतिरिक्तव्यता स्वीकार की जाती है । इस प्रकार का वचन नितान्त असंगत है क्योंकि अस्मत् और सन्त्यु
 से विलक्षण अनायास अन्य वस्तु को स्वीकार नहीं किया जाता है ॥ १८ ॥

इसके अनन्तर सन्त्यु कार्यवाद में दृष्टान्त का प्रदर्शन करते हैं । पट जिस प्रकार अस्मिन् के पहले सूत्रम में
 अस्मिन् होकर पट न अतः प्राप्त रूप में सज्जित गुणों में अभिन्ययत होता है । ठीक उसी प्रकार जगत् सूत्रमशक्ति
 विनिर्मुक्त ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित रहता है । जब ब्रह्म सृष्टि करने के लिये ह्नु हुक होता है तब वह ब्रह्म में अस्मि-
 व्यक्त होता है । घटवीजादिक दृष्टान्त के संग्रह के लिये सूत्र में "च" शब्द है ॥ १९ ॥

जिस प्रकार प्राण और अपान आदि वायु प्राणायाम के द्वारा संयमित होकर भी उस समय मुख्यप्राण रूप में
 अवस्थान करते हैं । फिर प्रवृत्तिकाल में जिन तरह मुख्यप्राण के हृदयादि स्थानों का आश्रय करने पर उस मुख्य-
 प्राण में स्वकीय अवस्था की अभिव्यक्ति होती है ठीक उसी प्रकार अस्मद् नांविशेष प्रपञ्च प्रलयकाल में सूत्रमशक्ति

अशब्दः । अस्माकमर्थवादे तु दृष्टान्तो नास्ति । न हि वक्ष्यापुत्रः क्वचिदुत्पद्यमानो दृश्यते विद्यमानः वा तस्मादेकमेव जीवप्रकृतिगतिमत्तं ब्रह्म जगदुपादानं तदात्मकमुपादेयं चेति सिद्धम् । एवं कार्यवस्थान्तरात् चिन्त्यव्यभिचारीयोगादप्रत्युत्पत्त्युत्पत्त्यर्थं चावतिष्ठते । “ॐ नमो वासुदेवाय तस्मै भगवते सदा । व्यतिरिक्तं न यस्मै स्ति व्यतिरिक्तोऽखिलस्य यः” इत्यादिस्मृतेः ॥ २० ॥

प्रकृतिश्च प्रणिजेत्यस्मिन्नविचरणे जगदुपादानत्वं जगन्निमित्तत्वं ब्रह्मणो निरूपितम् । तत्रात्ममुपनिषत्तः शेषः परिहृत्य दृष्टीकृतं दृश्यते चित्त्वादिभिः । अथान्निमं वास्यान्तरात् प्रतीतमपि जीवकर्तृत्वपक्षं संदृश्य दृष्टीकृतं तथा हि कर्तारमीशमित्यादिभिरुत्पत्तिरूपरो जगत्कर्तृत्वं । जीवाद्भवन्ति भूतानीत्यादिभिरुत्पत्तिरूपयोगात् जीवमन्तर्भवति चित्तरे । तत्रैवस्य तत्कर्तृत्वं पूर्णमिति विरोधापत्ते जीवस्यैव तदिति वदन्ति । द्विविधव्यवसायलम्भादनिर्णयो वा स्यादित्येवं प्राप्ते —

इतरव्यपदेशाद्विनाकरणादिदोषप्रसक्तिः ॥ २१ ॥

इतरेषां केषांचित् यो जीवकर्तृत्वव्यपदेश इतरस्य वा जीवस्य यो जगत्कर्तृत्वव्यपदेशः परैः केषांचित् स्वकृतस्त्वस्मादितरव्यपदेशिनां विदुषां तत्कर्तारि जीवे विनाकरणादीनां दोषाणां प्रसक्तिः स्यात् । विनाकरणमहितकर्मभ्रमादिकं च दृष्टां प्राप्नुयात् । न हि कश्चित् स्वामीनां धीमान् स्वस्य वक्ष्यतागारं निष्प्रमाणः कीशेयकीदृशं च प्रविशेत् । न वा स्वयं स्वच्छः सन्नत्यनच्छं च पुरुषेयात् । न च केनचित् जीवेन साध्यमिदं प्रधानमदृष्टं विद्यमानादिकार्यं । तच्चिन्त्यापि भ्रमानुभवान् । तस्मान् दुष्टो जीवकर्तृत्ववादः ईश्वरस्य तु तत्कर्तृः पूर्णतादिविशेषः परिहरिष्यते ॥ २१ ॥

समन्वित ब्रह्म में तादात्म्य रूप में अवस्थित होकर फिर सृष्टिकाल में जब ब्रह्म की सृष्टि करने की इच्छा होता है तब उससे प्रधान-महदादि रूप में प्रादुर्भूत होता है । उक्त विषय के समुच्चय के लिये “च” शब्द है । अस्तु कार्यवाद में कोई दृष्टान्त नहीं देखा जाता है । वक्ष्यापुत्र की उत्पत्ति कहीं नहीं है और न कहीं आकाशकुसुम की ही उत्पत्ति है । इस लिये जीवशक्ति-प्रकृतिगतिविशिष्ट एकमात्र ब्रह्म ही जगत् का उपादान तथा उपादेय जगत् भी तदात्मक है यह सिद्ध हुआ है । इस प्रकार ब्रह्म के कार्यावस्थत्व होने पर भी, अविचिन्त्यरूप धर्म के होने के कारण पूर्वावस्था की विच्छृति नहीं घटती है । स्मृति में कहा है—अ भगवान् वासुदेव के लिये तस्मात् है जिनके अनिर्गन्त कुद्व नहीं है और जो अखिल जगत् के अनिरिक्त हैं ॥ २० ॥

“प्रकृतिश्च प्रणिजा” इस अविकरण में ब्रह्म का जगदुपादानत्व और जगन्निमित्तत्व निरूपित हुआ है । वह पहले उपनिषद् भागों का “दृश्यते तु” इत्यादि सूत्र के द्वारा परिहार होकर उस विषय को दृष्ट किया गया है । इसके अनन्तर वास्यान्तर में प्रतीत जीवकर्तृत्व पक्ष के दोषांगों के साथ उसे दृष्ट किया जाता है । “कर्तारमीशम्” इत्यादि वाक्यों से ईश्वर का ही जगत्कर्तृत्व प्रतीत होता है—यह एक संप्रदाय का मत है । अपर सम्प्रदाय बोलते हैं कि “जीवाद्भवन्ति भूतानि” इस वाक्य से जीव ही अदृष्ट के द्वारा जगत्कर्ता होता है । ईश्वर के जगत्कर्तृत्व स्वीकार करने में उनके पूर्णत्वादि का विरोध होता है । इसलिये जीव का ही जगत्कर्तृत्व स्वीकार होता है । दोनों प्रकार के वाक्यों का उपनिषत् में प्रस्तुत संवाद के निगम के लिये कहते हैं—

वादीकर्तृक स्वाकृत जीव का जगत्कर्तृत्व स्वीकार करने में उस के विनाकरणादि दोषों की उपस्थिति होती है । विनाकरण में अहितकरण और भ्रमादि दोष भी जानना चाहिये । कौन स्वामीन बुद्धिमान् जन कीशेयकी की तरह देह प्रवेश करता है अर्थात् वह जिस प्रकार कीशेय को निर्माण कर उसमें प्रवेश करता है ठीक उसी प्रकार देह कागजार का निर्माण कर प्रवेश करता है ? न स्वयं स्वच्छ होकर कभी मलिन देह को स्वीकार कर

नतः तत्राने प्रिकर्तान्निमानननुपवेशादिभ्रवणान् भ्रमदित्वाकरणादिप्राप्तिस्तत्राह—

अधिकं तु भेदनिर्देशान् ॥ २२ ॥

इहानुपवेशादिभ्रवणान् तन्माह-पुनरुक्तम् । तन् कृतः शान्तेषु नैव भेद-
निर्देशः । मुनिराजो "समानं वृत्ते पुरुषो निगमोऽनीयया शोचति मुच्यमानः । जगदं यदा पश्यन्त्यमभ्रमस्य
महिमात्मनि वाचतेक" इति शोकमोहप्रस्तात् जीवान् परमान्मनेऽवशिष्टैर्देवैर्दिव्येन भेदो निर्दिश्यते ।
मृषिषु च शरिरो पुरुषो लोके सुरश्चासुर एव च । सुरः सर्वोणि भूतानि कृतस्थोऽसुर उच्यते ॥ इतमः
कृत्स्नत्वं परमान्मे-मुदाहृतः । यो लोकत्रयमाविश्य विभक्त्येव्यय ईश्वर" इति "प्रधानपुरुषाव्यक्तकलानां परमं हि
गुणं कथयन्ति गुरवः शुद्धं तद्विष्णोः परमं पदम्" ॥ विष्णोः स्वरूपान् परतो हि तेऽन्ये रूपे प्रधानं पुरुषश्च विप्र ।
कथं तेऽयेन धृते विद्युक्ते रूपेण यत्न तन् द्वित्र कालमंज "मिति । "पतनीगन्तमीशस्य प्रकृतिर्गोऽपि तदगुणैः ।
तद्वत्तेऽनदात्मन्यैवया नृद्विस्मदाश्रये"ति चैवमागामु तदैवामो निर्दिष्टः । सम्भोगप्राप्तिरित्यादिना प्राग्व्ये-
वनिमित्तम् । तथा चाविचिन्त्योक्त्यात्तिरीधरः स्वयंकल्पमात्रान् जगन् मृष्ट्वा तन्मिन् प्रविश्य रिक्तीकृतं, जीतो
च न सद्यः पूर्णताभिचरति न पूर्वोक्तदोषगन्धः । तनु घटाकाशान् महाकाशम्येवैतज्जीवादीध्वरभ्यामित्यमिति

है, न किन्ना जीव के द्वारा प्रधान, महत्, अहङ्कार, आकाश, पचनादि कार्य का साधन हो सकता है। साधन की
गिता से ही उसका परिश्रम हो सकता है। इसलिये जीव का कर्तृत्ववाद सदीप है। ईश्वर के जगत्कर्तृत्व में जो
पूर्णतादि विशेष आ पड़ता है, वर्तमान में उसका परिहार किया जायेगा ॥ २१ ॥

अन्ता, ब्रह्म का भी कार्यनिमान (कार्य से अभिनिवेश) और उसमें अनुपवेशादिक मुक्त में आता है।
अमे भ्रम और अद्वितकरणादि की आशंका हो सकती है—इसके उत्तर में कहते हैं—

भेद निर्देश के कारण जीव से ब्रह्म का आधिक्य है। यदा शब्दान्द्वेदत के लिये "तु" जात है। उभयार्थ के
कारण जीव से ब्रह्म अधिक तथा उक्त है। कारण शास्त्रों में इस प्रकार भेद-निर्देश किया गया है। मुण्डकोपनिषद्
में—"समानं वृत्तं पुरुष (जीवात्मा) निभरत होकर माया से मोहित हो शोचता है। जिस समय अपार देव को
देखता है तब वह ध्यानशोक होता है" । इत्यादि शोक-मोह प्रमित जीव से अवच्छेद योग्यादि धर्म के द्वारा पर-
मात्मा का भेद निर्देश किया गया है। गीता में भी "इमं लोकं मे दो पुरुष है सुर तथा असुर । असुर तमस के
कारण ममत्त-वद्वत्तत्त्व सुर शब्द वाच्य है । सुरण धर्म के अभाव के कारण पञ्चव्याप्राप्त मुक्त जीवगण उक्त ।
असुर शब्द से अभिहित होते हैं । उभय प्रकार जीव से मिलित तमस पुरुष परमात्मा है जो कि तानलोक वा पाशान्
कर्ता, प्रयय, ईश्वर है । सिङ्गुपुराण में भी कहा गया है । प्रधान, पुरुष, अयत्न, मान इन सब में जो भेद है किहो
देवतागण शुद्ध भाव से देखते हैं वह विष्णु है । वे प्रधानादि से अभिहित हैं । उनकी सत्कर्तृत्व से प्रधानादि विभक्त
हो रहे हैं । श्रीमद्भागवत में भी इस प्रकार कहा गया है "यदंश्वर सांश्वर च है जो कि उनके मतम-प-उत्ते
विनुर समस्त जगत्सृष्ट के चरनके गुणकारण प्रकृतिके गुणों से आवृत्त तत्त्व होते हैं । क्योंकि उनकी वृत्ति धर्म
जगत्सृष्ट है । इत्यादि शब्द में ब्रह्म इसी प्रकार निर्दिष्ट हुआ है । इस वेदान्त में भी पहले "सम्भोगप्राप्ति" इत्यादि
वाच्य के द्वारा इस प्रकार कहा गया है । गुणों अविचिन्त्य सत्त्वगुणित्वात् उच्यते तिन संवत्स के द्वारा जगत् की
सृष्टि कर उससे प्रविष्ट हो लीला करते हैं । यह जगत् जब जगत् हो जाता है तब वे उर्ध्वतम (महती) की तरह
अस का संसार साधन करते हैं । इसलिये पूर्वोक्त देव उनसे भर्त्सित नहीं करता है । अन्ता, घटाकाश से महा-
काश की तरह जीव से ईश्वर का आधिक्य है किन्ना भी नहीं कह सकते हो । क्योंकि इस मत में आशान की तरह
महा में परिच्छेद भीकार नहीं किया जाता है । न अतस्मिन् चन्द से आकाश चन्द्र की तरह जीव से ब्रह्म का

चेन्न, तदनु तस्य परिच्छेदविशयत्वात्कीकारान् । न च जलनन्तान् विषयचन्द्रस्यैव तस्मान् तस्य तद्विभोर्निष्पत्त्य
तस्य तद्वत् प्रतिविम्बामसम्भवात् । न च राजपुत्रस्येवाप्रदासभ्रमस्यैवस्य ब्रह्मणो भ्रमान् जीवस्योत्कर्षार्थकस्य सान्दर्भ-
श्रुतिविरोधात् ॥ २२ ॥

अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः ॥ २३ ॥

चेतनस्यापि जीवस्याप्यप्राप्तोऽप्यनुपपत्तिः स्वतः कर्तृत्वानुपपत्तिः । “अन्तः प्रविष्टः शान्ता जगानावि”
त्यादिश्रुतेः । “इन्द्रः सर्वभूतानां”मित्यादिस्मृतेश्च ॥ २३ ॥

उपमंदारदर्शनान्नेति चेन्नः क्षीरवादि ॥ २४ ॥

ननु नाश्मादिवदकर्तृत्वं जीवस्य तस्यैव कार्योपसंहारदर्शनान् । स हि यत् कार्यमागमते तत् सगापयतीति
दृष्टम् । न चायं भ्रमः बाधकाभावान् । तन्वस्तु जीवः कर्त्ता स चेन्नर्थात् इति चेन्न इन्द्रः सत्त्वानुपलभ्यमानोऽपि
कल्प्यः स च प्रेरक इति गौरवान् । तस्मात् जीवस्यैव कर्मद्वारकं कर्तृत्वं, न त्वीशस्येति चेन्न । कुतः ? क्षीरवादि ।
हि यतः जीवे कार्योपसंहारः क्षीरवत् प्रवर्तते । तृतीयान्तान् वतिः । “तेन तुल्यक्रिया चेत् वतिः” इति सूत्रान् ।
यथा गवि दृश्यमानमपि क्षीरं प्राणादेव जायते । अन्तं रसादिरूपेण प्राणः परिणमयत्यमावि”ति स्मृतेः । तथा
जीवे दृश्यमाणोऽपि सोऽन्वातन्व्यात् परेशादेवेत्यर्थः । वक्ष्यति चेत् “परान् तु तत् श्रुतेः” इति ॥ २४ ॥

न चानुपलब्धिविरोध इत्याह—

देवादिवदिति लोके ॥ २५ ॥

पशुजन्तादिवार्थं वतिः । अदृश्यमाणस्यासीन्द्रादेर्लोके वर्णनादिकर्तृत्वमिदं । तथा चानुपलभ्यमानोऽपीश्वरो
विश्वकर्तेति ॥ २५ ॥

आधिवय है । क्योंकि रूप रहित बिन्दु ब्रह्म का प्रतिविम्ब असम्भव है । राजपुत्र जिस प्रकार भ्रान्ति के वश अपने
को दाम भाव से अभिमान करता है ठीक उसी प्रकार ब्रह्म का भ्रम वश जीवाभिमान नहीं स्वीकार किया जा
सकता है । क्योंकि उससे सार्वभ्य श्रुति का विरोध घटता है । श्रुति में ब्रह्म को सार्वभ्य कहा गया है ॥ २२ ॥
जीव स्वरूप से चेतन होने पर भी उसको पापान्, काण्ड, दुःखादिक की तरह अस्वतन्त्रता होने के कारण स्वकर्तृत्व
नहीं है । श्रुति में कहा गया है । परमेश्वर जीव के अन्तर में प्रवेश कर उसको नियमित करते हैं । स्मृति में भी
कहा गया है — “इन्द्रः सकल भूतों के हृदय में निराजित है ॥ २३ ॥

अन्वया—जीव कृत कार्य का उपसंहार दृष्ट होने के कारण पापानादि की तरह उसका अकर्तृत्व नहीं कहा
जा सकता है । कार्य के उपसंहार का अर्थ है, जीव जो कार्य प्रारम्भ करता है, उसे सम्पन्न करता है । अन्यथा
यह कार्य उपसंहार भ्रान्त है । क्योंकि उसका वास्तविक नहीं है । जीव का यह कर्तृत्व परमेश्वर के अधीन है । इस
प्रकार पूर्ववत् संगत नहीं है । कार्य में इन्द्र अनुपलभ्यमान होने पर भी उसकी प्रेरकता अर्थात् कार्य में प्रयो-
जकता की कल्पना से गौरव होता है अतएव “जीव को कर्म का हेतु मान करके कर्तृत्व और इन्द्र का केवल
प्रयोजकत्व है”—इस प्रकार स्वीकार नहीं किया जा सकता है । क्योंकि जीव में जो कार्य का उपसंहार देखा जाता
है उसकी प्रवृत्ति दुग्ध की तरह है । तृतीयान्त से वत् प्रत्यय । “तेन तुल्यक्रिया चेत् वतिः” सूत्र के द्वारा जिस
प्रकार गान्धी में दृश्यमाण दुग्ध प्राण से ही उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार जायता चाटिप । यह स्मृति का वचन
है । उस प्रकार जीव में दृश्यमाण कार्योपसंहार वा अस्वतन्त्र-प्रयोग परमेश्वर कृत स्वीकार किया जाता है ।
“परान् तु तच्छ्रुतेः” इस सूत्र में यह विषय स्पष्ट भाव से कहा जायेगा ॥ २४ ॥

अ० २१ ग० ५
 नदिमो निम्न
 गोपितो माय
 शास्त्रा जगत्
 तन मग
 नुपन यमा
 नः ? ह
 इति नु
 नि मृतेः । न
 २॥
 यमानोऽपि
 के वश
 ीकार मिया
 ॥ २॥
 रण स्व
 मृति मे
 त्व नही
 ॥ ॥
 प्रदीप्त है।
 कार्य में प्र
 श्वर का श
 पार देवा ज
 के द्वारा नि
 मृति का व
 दया जाता है

जीवकृत्त्वपक्षे दोषान्तरमाह—

कृत्स्नप्रसक्तिनिर्वयवशब्दव्याकोपो वा ॥ २६ ॥

अथ कृत्स्नत्ववादिना जीवस्वरूपस्य निरंशत्वात् कृत्स्नस्य तस्य सर्वस्मिन् कार्ये प्रसक्तिर्वाच्यः । न च सा
 त्वं वत्कृत्स्नत्वादिना तृणान्तेनानादी तदन्तनुभवान् । कृत्स्नेन स्वस्वपेण प्रवृत्तिः स्यात् कृत्स्नसामर्थ्यपेक्षां करोति ।
 माया गुम्भरूपः तापे स्थानं न तस्य तृणोपस्थापने सामर्थ्यानुभवान् । न च स्वस्वपेण तत्र प्रसक्तिर्वा-
 च्यः जीवस्वरूपस्य निरंशत्वात् । स्यादन्ते त्वेति निरंशत्ववतिव्याकोपः "तृणोऽप्युपस्थाने" आदिवाक्यवाच्य इत्यर्थः ।
 "अथ न भवन्ति भवन्ती"त्यादिवाक्यं तु त्रयपरमेये युक्तं प्राक् । तस्मान्न सर्वो जीवकृत्त्वपक्षः ॥ २६ ॥

अन्ते दोषो ब्रह्मकृत्त्वपक्षे स्यातां न वेति वीक्षायां सर्वेषु कार्येषु कृत्स्नेन स्वस्वपेण चेत् प्रवर्त्तते, तर्हि तृण-
 कृत्स्नस्य प्रसक्तिर्न च सा सम्भवेदंशेन तन्मिद्वेः । स्वचिरंशेन चेत् प्रवर्त्तते, तर्हि निष्कलं निष्क्रिय-
 कृत्स्नवतिव्याकोपापत्तिरतः स्यातामिति प्राप्ते—

श्रुतस्तु शब्दमूलत्वात् ॥ २७ ॥

श्रुतं चेदायं तदन्तः । उपसंहारगुचान्तेत्यनुवर्त्तते । ब्रह्मकृत्त्वपक्षे लोकदृष्टा दोषा न स्युः । कुतः ? अन्तेः ।
 तद्विनिश्चिन्त्यं ज्ञानात्मकमपि मुक्तां ज्ञानयन्त्यैकमेव बहुवाच्यमानं च, निरंशमपि सांज्ञं च, नितमायमिने
 ब्रह्मकृत्त्वनिर्विकारं च ब्रह्म इति अवगादेवेत्यर्थः । तत्रादि "ब्रह्मचर तद्विनिश्चिन्त्यमपि" मुण्डके अलौकिक-

कार्योपसंहार में ईश्वर का अनुपलब्धिरूप विरोध नहीं घटता है । इसे कहते हैं—पञ्चगव्य में एवं अर्थ में
 उन प्रयोग हैं । इन्द्रादिक देवतागण इस पृथिवी में परिदृश्यमान नहीं होने पर भी जिस प्रकार उनका वर्णनदि-
 कृत्त्व सिद्ध होता है ठीक उसी प्रकार ईश्वर उपलब्धमान नहीं होने पर भी उसका विश्वकृत्त्व सिद्ध होता है ॥ २७

अब जीव कृत्त्वपक्ष में दोषान्तर का प्रदर्शन करते हैं—जीवकृत्त्ववादियों के मत में जीव का स्वरूप
 निरंशत्व होने के कारण समस्त जीवस्वरूप में सकल कार्य की प्रसक्ति हो सकती है । किन्तु उस प्रकार नहीं
 होना जा सकता है । अंगुलि आदि के द्वारा तृण उठाने के कार्य में समस्त जीवस्वरूप का कृत्त्व अनुभव
 नहीं होगा है । जीव कृत्स्नस्वरूप में प्रवृत्त होने पर प्रत्यक्ष कृत्स्नसामर्थ्य की अपेक्षा कर सकता है । गुम्बर
 पथान्ते में जिस प्रकार चेष्टा दी जाती है—किन्तु लघु तृण उठाने में उस प्रकार की चेष्टा नहीं होती है । उस
 में सामर्थ्य अंश का अनुभव होता है । उस उस कार्य में स्वस्वपेण की प्रवृत्ति है ऐसा नहीं बोला जा सकता
 है । क्योंकि जीव का स्वरूप निरंश है । जीव का अंशत्व स्वीकार करने पर निरंशत्व अति कुपित होती है । "यह
 अन्ता अगु" इत्यादि वाक्य वाच्य होता है । "जीव से भूत समूह उत्पन्न होने हैं" इत्यादि वाक्य तत्र परक है
 श्रुत पक्ष कहा गया है । मृत्यो जीवकृत्त्व पक्ष दखित हुआ है ॥ २७ ॥

अब यह कृत्स्नप्रसक्ति, यदि दोनो दोष ब्रह्मकृत्त्व पक्ष में है किन्ना नहीं है—इस प्रकार सा संशय उत्पन्न है ।
 सामान्य कार्य में यदि कृत्स्नस्वरूप की ही प्रसक्ति होती है तो तृण उठाने के कार्य में कृत्स्नस्वरूप की प्रसक्ति
 क्यों नहीं होती है ? बड़ा अंशमात्र में ही उस कार्य की निरंश हो सकती है । अंश प्रवृत्ति में "निष्कल निष्क्रिय
 कृत्स्न" अति व्याकोप होती है । अतएव ब्रह्मकृत्त्व पक्ष में ही एक स्वरूप दोष आ पड़ने है । इस प्रकार की
 पृथगीय संगति के उत्तर में कहते हैं—

ब्रह्मकृत्त्वपक्ष में लोकदृष्ट दोष का संगति नहीं होती है । सामान्य यह है कि ब्रह्म का कृत्त्व अति-प्रमाण
 में सिद्ध होता है । शब्दा-छेदन के लिये "तु" शब्द है । उपसंहार कृत्स्न में लकार का अनुवर्त्तन है । ब्रह्मकृत्त्व-
 पक्ष में लोकदृष्ट दोष समूह नहीं है । क्योंकि इसका ब्रह्म निरूपण अति में ही स्पष्टीकरण हो जाता है । ब्रह्म

कथादि धृतम् । "नमोऽस्मै गोविन्दे सच्चिदानन्दविग्रहे" । "वर्द्धापाडाभिराम रमणीय अकुण्डलुद्धिवाले रामे" ॥ "गोविन्दे सन वन्द्या ये उच्यन्ते" इति गोपबोधिनिपदं ज्ञानात्मकत्वादिति । "अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिव" इति साङ्ख्ययोगनिपदं निरपेक्षत्वेति गान्धर्वम् । "आसीनो दूरं व्रजति ज्ञानो गतिं सर्वतः" इति वाङ्मयनिपदेऽयमर्थः च । "वायुभूमी जलवन देव एकः एव देवो विश्वकर्मा महात्मा स विश्वकृत विश्वकृत्यं निर्विकलं निर्विकृतं ज्ञानं निर्विकृतं निर्विकृतमिति श्वेताश्वतथश्रुतौ सर्वकर्तृत्वेऽपि निर्विकारचर्येण सर्वव्यवसायेणैव स्वीकार्यं, न तु केवलतया युक्त्या प्रतिविधेयमिति । तनु श्रुत्यापि व्यापितार्थकं कथं प्रतीयं तद्वद्विदुः । अविचिन्त्यार्थस्य शब्दैकप्रमाणत्वादित्यर्थः । तद्वद्विदुः मणिमन्त्रादी दृष्टं ह्येतन् प्रकृतं वैदिकवाक्यमिति । इदमत्र निरुद्धम् । प्रत्यक्षानुमानशब्दाः प्रमाणानि भवन्ति । प्रत्यक्षं तावत् व्यभिचारि दृष्टमात्रमुपपादयते नैव सत्यं मुण्डमित्यादि । वृष्ट्या तत्त्वान्तनिर्धारितवद्वा चिरमस्तिद्विधश्रुते पर्वतं वदमान भूमादित्यनुमानं च । आप्रवायनक्षणाः शब्दस्तु न कदापि व्यभिचारि विमानये हिमं, रत्नालये रत्नादित्यादि । स हि तदनुप्रादी तत्रिरपेक्षस्तद्वगम्ये सारकमर्थः । दृष्टचरमात्रमुपपादय पृंसो आन्या गम्येऽपि विश्वमेतद्वेदमित्यादिवाक्यादी । "अरे शीतार्ताः पान्था मान्मिन वद्वि सम्भावयत दृष्टमस्मानिः स

अलौकिक, अविचिन्त्य, ज्ञानात्मक होने पर भी सृष्टिनिर्माण और ज्ञानमत्पन्न, एक होकर भी बहुस्वरूप में विराजमान, निर्गुण होने पर भी अंशयुक्त, परिमित हो कर भी अपरिमित, सर्वकर्ता होने पर भी विकार रहित है इस प्रकार श्रुतियों में प्रमाणित होता है । मुण्डक में कहा है—ब्रह्म बृहत् और अलौकिक तथा अविचिन्त्य है । यहाँ अलौकिकत्व सिद्ध है । ज्ञानात्मकत्वादि विषय में गोपबोधिनिपद में कहा है—अद्वितीय सच्चिदानन्द विग्रह स्वस्व स गोविन्द ज्ञा को" "वर्द्धापाडाभिराम, रमणीय, अकुण्डलुद्धिवाले उन गोविन्द को" "एक होकर बहुस्वरूप में है विराजमान" इत्यादि । साङ्ख्ययोगनिपद में "ब्रह्म अमात्र होकर भी अनन्तमात्रा विशिष्ट, द्वैत होकर भी अद्वैत तथा सद्बलनय है" । यहाँ निर्गुण होकर भी सांश इसका प्रमाण है । कठोपनिषद् में "ब्रह्म एक स्थान में स्थित होता भी अर्थात् सर्वात्म्य होने पर भी दूरगत, शयान (सोता हुआ) होकर भी सर्वगामी है" यहाँ परिमित होने भी अपरिमित इसका प्रमाण है । श्वेताश्वतथोपनिषद् में—"ब्रह्म आकाश-जल-भूमी तीनों लोकों का सृष्टिकर्ता, विश्व का भी कर्ता, विश्व को सृजन करने वाला, विश्व का हरणकारी, आत्मयोजि, निष्कल, निर्विकृत, शान्त, निर्विकृत तथा निर्विकृत है" यहाँ सर्वकर्ता होने पर भी निर्विकार है—यह सब श्रुति के अनुसार स्वीकार किया गया है । केवल श्रुति से कहा है । यदि यह कहते हो कि श्रुति के द्वारा वाचक अर्थ विमरूप में बोध हो सकता है उस के उत्तर में कहते हैं कि—अविचिन्त्य विषय में श्रुति ही एकमात्र प्रमाण है । जब लौकिक मणिमन्त्रादि में अविचिन्त्य प्रमाण देव्यन में आया है तब अलौकिक ब्रह्म का उस प्रकार का प्रमाण स्वीकार करने में क्या हाजिरी यहाँ सारकता यह है कि—प्रत्यक्ष, अनुमान, और शब्द ये तीन प्रमाण हैं । उसमें से—मात्रागुण दर्शन के रूप में यह चैत्र का मुण्ड है इस प्रकार की प्रतीति में प्रत्यक्ष का व्यभिचार होता है । वृष्टि के द्वारा अग्नि का निर्माण वा व्यभिचार से द्रुमुत्प भूया उठने के स्थल पर पर्वतादि में वद्वि की स्थिति यह अनुमान भी व्यभिचारी हो जाता है । परन्तु आन्याम्य लक्षण विशिष्ट शब्द का कहीं पर भी व्यभिचार नहीं देखा जाता है । जैसा कि "हिम लय में हिम आर रत्नाकर (सागर) में रत्न" चिर प्रसिद्ध है । शब्दप्रमाण प्रत्यक्ष तथा अनुमान का अनुपपन्न अर्थान् उपजीवक है । वह प्रत्यक्षादिक का निरपेक्ष तथा जहाँ प्रत्यक्ष-अनुमान का प्रवेश नहीं है वहाँ साधकत्व ही से देखा जाता है । जो व्यक्ति मात्रागुण दर्शन की श्रान्ति में सत्यमुण्ड के दर्शन में भी विश्वास नहीं कर सकता है उसका विश्वास उपादान आकाशवाणी के द्वारा होता है । "अहं ! शीतार्त पयिकजन ! इस पर्वत में वद्वि

इत्यादी कृत्वा च निर्वाणः । कित्त्वमुक्तिमन् धर्मोद्धारिणि भिरो न दृश्यते इत्यादी च तदनुमानप्राप्तिः । मणिकण्ठ-
ह्रस्वमी प्रादी तन्निर्वाणता, तद्व्यगम्ये प्रहचेषादी गायकतमना चेत् शब्दस्य सर्वतः श्रौत्ये स्थिते प्रत्ययोपपत्तौ
प्रतिपत्तिरप्य । "नावेदविन्मनुते तं वृद्धन्"मित्यादिश्रवणान्, स्यन्मिदत्वेन निर्दोषत्वाच्चेति ॥ २७ ॥
इतमर्थं दृष्टान्तेन प्रादयति—

आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि ॥ २८ ॥

यथा कल्पद्रुमचिन्तामण्यदेरीश्वरविभूतिभूतस्याचिन्त्यशक्तिमात्रमिहात्म्यस्यावयो विचित्राः सृष्टयो भव-
न्तीति शब्दान् प्रतीत्य अदीयते एवमात्मनश्च सर्वेश्वरस्य विष्णोर्देवतानिर्गुणादवस्थात्मना भवेयुरिति तस्मा-
देव भवेयम् । अचिन्त्यवस्तुस्वभावस्य तदेकगम्यत्वात् तत्र यथा कृत्स्नेन स्वरूपेण सृज्यन्ते स्वरूपाश्चेति वा
व्यवस्था चेति युक्तेर्भावकाशक्त्या प्रकृत्युपाति । तस्मान् यथायुतमेव स्वीकार्यम् । सपम्यन्तनिर्देशः कार्यकार-
णविवक्षया । दार्ष्टान्तिके कैमुत्ययोनताय पश्य च शब्दः । निजदेवत पुगणादिप्रसिद्धिः सूच्यते । तस्मात् ब्रह्मकर्तृ-
त्वं भेदान् ॥ २८ ॥

स एव उपादेय इत्याह—

स्वपक्षे दोषाश्च ॥ २९ ॥

अथ तव जीवकर्तृत्ववादिनः पक्षे कृत्स्नप्रसक्त्यादेर्दोषस्य सन्धानं ब्रह्मकर्तृत्वपक्षे तस्य निरस्तत्वात् ॥ २९ ॥

अथ विधान्तरैराशङ्क्य समादधति आर्वेपम्याधिकरणान् । ब्रह्मणः कर्तृत्वं युज्यते न चेति संशये "मयं ज्ञान-
मत्तमं ब्रह्म" "सदेव मौम्येदमात्मा वा इदमित्यादिषु शक्त्यश्रवणान् न युज्यते । शक्तिमानेव हि तत्तत्तद्विचि-
त्राण्येव त्सो वीक्ष्यते नाशक्तिमानिति प्राप्ते—

सम्भावना मतं करना । संप्रति वह वृष्टि के द्वारा निर्वापित हो गया है यह हमने देखा है । आओ हम दूसरे
प्रश्न-उद्गाहकारी पर्वत में अग्नि दीव्यती है इत्यादिक उन प्रत्यक्ष-अनुमान दोनों का अनुप्रादक शब्द है । कंठ-
मणि के विस्मृत हो जाने वाले व्यक्ति को उसके स्मरण कराने में शब्दप्रमाण प्रत्यक्ष-अनुमान की अपेक्षा नहीं
करता है । प्रत्यक्ष और अनुमान के अगम्य प्रहचेषादिक स्थल में शब्द ही सावकतम रूप में परिहृष्ट होता है ।
ऐसे प्रकार शब्द का सर्व प्रकार में श्रेष्ठ निद्र हुआ है । श्रुतिशब्द से ही ब्रह्म का बोध होता है । श्रुति में
कहा गया है—अवेदविन् व्यक्ति वृद्धनयन को नहीं जान सकता है । वेद सत्यगि उ होने के कारण निर्दोष है ॥ २८ ॥
समर्थ को दृष्टान्त के द्वारा प्रहण करते हैं—

जिस प्रकार ईश्वर के विभूतिभूत कल्पभूत और चिन्तामणि आदिक में तस्मिन्, पञ्चांगिक विचित्र सृष्टि-समृद्ध
अचिन्त्य शक्तिमात्र में होते हैं इसे शब्द प्रमाण में अवगत होकर विधान करना होगा । उसी प्रकार आत्मस्वरूप
सर्वेश्वर विष्णु से देवनिर्गुण प्रभुतियों की सृष्टि होती है—इसे शक्ति के अनुसार ही विश्वास करना होगा । अवि-
नश्यन्तु सा स्वभाव शक्ति मात्र गम्य है । पूर्वोक्त स्थल पर जैसा कि ब्रह्मस्वरूप में सृष्टि, अथवा स्वरूपाण में
सृष्टि, किन्वा कदा पर स्वरूपाण में और कदा पर कृत्स्नस्वरूप में सृष्टि इत्यादिक शक्ति का व्यवसर नहीं है ही
जैसा ही यहाँ पर समुक्तता होगा । अतएव श्रुति के द्वारा जो मुक्तता ज्ञाना वह स्वीकार्य है । यामन शब्द के
अन्तर में सर्वमा विभक्ति कार्य के आगम्यविवक्षा से जानता चाहिये । पर्वती शब्द दार्ष्टान्तिक में कैमुत्य
शक्ति के लिये है । "हि" शब्द से पुगणादिषु की प्रसिद्धि सूचित होती है । अतएव ब्रह्मकर्तृत्वपक्ष भेय है ॥ २९ ॥
ब्रह्मकर्तृत्वपक्ष ही उपादेय है अथ उसे कहते हैं—

जीव कर्तृत्ववादी स्वपक्ष में कृत्स्नप्रसक्ति आदि दोष के प्रमाण के द्वारा और ब्रह्मकर्तृत्वपक्ष में उन दोषों के
निर्वाण हो जाने के कारण ब्रह्मकर्तृत्व पक्ष ही उपादेय होता है ॥ २९ ॥

सर्वोपेता च तद्दर्शनात् ॥ ३० ॥

अप्यत्रोऽवधारणे । सर्वासां शक्तीनामुपेता प्राप्तामात्रमात्रा । तृच प्रत्ययः । सर्वशक्तिविशिष्ट एव परमात्मा । कुतः ? तद्दर्शनात् । “देवात्मशक्तिः स्वगुणोत्तिगता” “य एकोऽवर्णा बहुधा शक्तियोगात्” “परमस्य शक्तिर्विविधैव भवते” इत्यादि श्रुतिषु तथा दर्शनात् । “विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता” इत्यादिक स्मृतिस्मृत्या । अविचिन्त्याऽप्येताः । “अपाणिपादोऽहमविचिन्त्यशक्तिः” “आत्मेत्येतेऽनस्यसहस्रशक्तिः” इत्यादिस्मृतिभ्यः । तथा चाविचिन्त्यशक्तियोगात् ब्रह्मणः कर्तृत्वं युज्यते एवेति । सत्यमित्यादिषु स्वरूपं परामृष्टम् । देवात्मेत्यादिषु तु तस्य शक्त्य इति । तस्मात् शक्तिमदेव ब्रह्मस्वरूपम् । अत एव तत्र तत्र सोऽहमयनेत्यादिना तदेकज्ञेयत्वादिना च तस्यैव संकल्पादयो निरूपिताः । उभयेषां वाक्यानां प्रामाण्येऽविशेषः श्रुतिस्वादिशेषान् ॥ ३० ॥

पुनराप्यत्र समाधत्ते । कर्तृत्वं ब्रह्मणे न सम्भवत्यतिन्द्रियत्वात् । शक्तिमन्तोऽपि देवादयः सैन्द्रिया एव तत्तत् कार्यब्रह्मा धितायन्ते । ब्रह्म त्वतिन्द्रियं कथं विश्वकार्याय क्षमं स्यात् । अतिशयेनाश्वतरैः पठिता तम्बेन्द्रियशून्यत्वमाह । “अपाणिपादो जघनो गृहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः । स वेत्ति चेत् न हि तस्य वेत्ता तमादृश्यं पुरुषं मदानमिति । एवं प्राप्ते ब्रवीति—

विकरणत्वान्नेति चेत् तदुक्तम् ॥ ३१ ॥

यतिन्द्रियत्वात् ब्रह्मणः कर्तृत्वं नेति यदुच्यते तदुक्तं उत्तरत्र स्वभावविकारशक्तिकतां दर्शयन्त्या श्रुतेर्वै तत्र

अत्र प्रसङ्गान्तर मे दोष आकर समाधान करने हैं । यहाँ संशय यह उठता है—ब्रह्म वैषम्य दोष का आशय है । इसलिये तादृश ब्रह्म का कर्तृत्व युक्त है अथवा अयुक्त है ? “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादिक श्रुति में शक्ति का अव्ययण होने के कारण ब्रह्म युक्त नहीं है । शक्तिमान तत्तादिकों की ही विचित्र कार्यों में सामान्य देवगणे में आता है । अशक्तिमानों का तादृश प्रकार दृष्ट नहीं होता है । इस प्रकार का पूर्वपक्ष आने पर उत्तर देने हैं ।—

आत्मा का सर्वशक्ति समन्वितत्व देवगणे में आता है । “च” शब्द अवधारणार्थ में है । यह आत्मा समस्त शक्ति का उभेता है । उभेता का अर्थ प्राप्ता है । उप पूर्वक इन धातु के उत्तर तृच प्रत्यय से उभेता शब्द निष्पन्न होता है । परमात्मा सकलशक्तिविशिष्ट है । क्योंकि श्रुति में इस प्रकार देखा जाता है । “देवात्मशक्तिः स्वगुणोत्तिगता” “य एकोऽवर्णा बहुधा शक्तियोगात्” “परमस्य शक्तिर्विविधैव भवते” इत्यादिक श्रुतियों में देवगणे में आता है । “विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता” इत्यादिक स्मृति में भी कहा है । “अपाणिपादो जघनो गृहीता” इत्यादिक श्रुति में शक्ति का अविचिन्त्य व कहा गया है । अविचिन्त्य शक्ति योग के कारण ब्रह्म का कर्तृत्व युक्त होता है । “सत्यं ज्ञानमनन्तं” प्रश्रुति श्रुति में ब्रह्म का स्वरूप और “देवात्मशक्ति” प्रश्रुति श्रुति में उसी शक्ति-समूह का परामर्श हुआ है । मुनयो ब्रह्म का स्वरूप शक्तिविशिष्ट है—यह निरसिद्धान्त है । अतएव उन उन स्थान में “सोऽहमयत” इत्यादि श्रुति के द्वारा ब्रह्म के संकल्पादिकों का निरूपण किया गया है । उक्त वाक्य के प्रमाण में कोई विशेषता नहीं है । क्योंकि उभय वाक्य ही श्रुति है ॥ ३० ॥

फिर ब्रह्म आकर उसका समाधान करने हैं । ब्रह्म का इन्द्रिय रहित होने के कारण उसका कर्तृत्व असम्भव है । देवतागणों की समस्त होने पर भी इन्द्रियाविशिष्ट है । वे सब इन्द्रिय विशिष्ट होने के कारण कार्यों में गृह्य होते हैं । इन्द्रिय रहित ब्रह्म किस प्रकार विश्व कार्य में समर्थ हो सकता है ? श्रुति में ब्रह्म का इन्द्रिय शून्यत्व कहा गया है । श्वेताश्वतर में—ब्रह्म के हावभाव कुछ नहीं है—देखा वचन है । इस प्रकार पूर्वपक्ष का खण्डन करते हैं ।—

मृष्टां ब्रह्मणाः प्रवृत्तिरूपयुक्तं न वेति विषये पूर्वपक्षमाह—

[illegible]

न प्रयोजनवच्चान् ॥ ३२ ॥

प्रयोजनं न प्रयुज्यते । निषेधार्थेन न शब्देन समाख्यानं नार न लोपः । प्रवृत्तिर्लोपसु यते । कृतः ? तस्य पूर्णस्य प्रये उत्तमावाप्तौ । स्वार्थे परार्थे च प्रवृत्तिर्लोके दृष्टा । नर नाया सम्भवति पुण्यकामस्य रतिविशेषान् । नायकस्य समर्था हि प्रयुक्तव्यस्य प्रवर्तते न तु जनसमर्थानि विविचय्यान्नासमर्थताय । सन्त प्रयोजनान् प्रवृत्तौ न वि-यस्यति-तामनस्वतः स वल्लभो वासोः । तस्मात्प्रोपयुक्ता प्रवृत्तिर्निव ॥ ३२ ॥

एव यत्नं गतायने — लोकवत् लीलाकैवल्यम् ॥ ३३ ॥

शङ्खान्देनाय नृणां । परिपूर्णस्यापि विविचयस्यो प्रवृत्तिर्लोके केवलान् न तु स्वयन्नातुरान्विपुषिणः । अत्र दृष्टान्तो लोकादि । पश्यन्नातुरान्विपुषिणः । लोकस्य सुखोन्मत्तस्य यथा सुखोद्रेकान् परिचरयेत्ता नृणां लीला दृष्टो नयेत्यस्य । तस्मान् सम्पादनस्य भाविष्येव लीला । "देवस्यैव स्वभावोऽयमात्मस्य का स्पृहेति" मण्ड-कश्रुतः । "सृष्ट्यादिकं हरिर्नैव प्रयोजनमपेक्ष्य न । कुस्मे केव नानन्दान् यत्र मन्त्रस्य तर्जजम् । पूर्णानन्दस्य तस्यैव प्रयोजनमपि कुतः । मुक्ता आद्याप्रमाणाः स्युः तिसृ तस्यापि तात्मनः" । इति भागवतस्य । न चात्र दृष्टान्तेना-माव्यर्थं प्रसक्तम् । विना फलानुमन्निमानन्दोद्रेकेण लीलायन दृष्टेयायन स्वाकायन । उन्मत्तवासप्रवासदृष्ट-ान्तेऽपि सुषुप्त्यादौ तस्यपत्तेः । राजदृष्टान्तस्य नानन् श्रीमान्मन्त्रस्य सुखस्य फलान्तेऽपि तः ॥ ३३ ॥

अत्र सृष्टि विषयमेव जगत् की प्रवृत्ति अप्रयुक्त है किन्ना नहीं है इस प्रकार के संशय में पूर्वपक्ष का स्थापन करने हे-
तुकां पूर्वपक्ष की सूत्र में त्वार वा अनुवर्तन है । निषेधार्थक शब्द के साथ समाख्यान होने के कारण नद्वार का लोप नहीं है । जगत् की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि जो पूर्ण वस्तु है, उसका फिर प्रये जन क्या है ? लोक में ही स्वार्थ में या परार्थ में प्रवृत्ति देना जानी है । जगत् पूर्णकाम है, अनर्थ उसका स्वार्थ में प्रवृत्ति का होता सम्भव नहीं है । परार्थ प्रवृत्ति भी नहीं है । सावर्त्यमान ही पर के अनुबद्ध प्रभाव में प्रवृत्त होता है । नर सृष्ट्यादिक में प्रवृत्ति जन मरणार्थ विविचय आनन्द प्रदान के लिये है । निषेध-प्रवृत्ति जगत् में कभी नहीं हो सकती है । प्रये-जन के बिना सृष्ट्यादिक की प्रवृत्ति स्वीकार करने पर आहार में उन्मत्तता आदिक दोष की व्याप्ति उद्गमणी है, जिससे जगत् सृष्ट्यादिक लोकक श्रुतिवाक्य समूह का वैगर्ह्य प्रसंग होता है अतः जगत् ही सृष्ट्यादिक प्रवृत्ति अप्रयुक्त है इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं । —

लीलाक प्रान्त की तरह जगत् की नादव प्रवृत्ति जलाय चेतनी होती है । शङ्खान्देन के लिये "सु" शब्द है । जगत् परिपूर्ण होने पर भी विविचय सृष्टि में उसका प्रवृत्ति केवल तत्त्वार्थ या समस्तता चार्थि किन्तु वह प्रवृत्ति फलानुमन्ताव प्रवृत्ति नहीं है । इस विषय में दृष्टान्त सुख में जगत् समस्त जगत् जिस प्रकार सुखोद्रेक के साथ प्रभाव के लिये उद्गम कर सृष्ट्यादिक में प्रवृत्त होते हैं ठीक उसी प्रकार जगत् में भी लीला सृष्ट्यादिक में प्रवृत्ति होती है । अतः प्रयोजन के लीला स्वयन्नातुरान्विपुषिणः है । सादृश्य रूप में कहा है — "समे परं तो परमेश्वर लीला स्थापयितो है । ने आप्रवात है जलोत्तर साधना ।" । कवि में भी कहा है — सत्त्वय तिस्र प्रयोजन आनन्दार्थस्य में सत्त्वोपर नृणां वरता है परमे परं तो ठीक जगत् प्रभाव की । तब ही, जब वे प्रवृत्ति होते हैं तब ही प्रये जन नहीं है । मुक्तवर्तिनता जगत् फलानुमन्ताव प्रयोजन का क्या कहना है ! इस प्रकार जगत् सृष्टि दृष्टान्त के अनुसार परमे परं तो प्रयोजन वर्तित की होती है । फलानुमन्ताव के लिये केवल आनन्द-उद्रेक के कारण जगत् जलाय करता है ऐसा कहना पर नरके सार्वज्यादिक का स्थापन होता है केवलान्विपुषि के उन्मत्तवास-प्रवास दृष्टान्त में भी सुषुप्ति आदि न जगत्जन्य की व्याप्ति होता है । अतः जगत् में उन्मत्त सुख ही जगत् होने के कारण राजदृष्टान्त का प्रदान नहीं किया जाता है ॥ ३३ ॥

वैश्वदेवैश्चैव न सापेक्षत्वात् तथाहि दर्शयान् ॥३४॥

[illegible]

ननु कर्मणा वैपस्यादिपरिहारो न स्यात् । कुतः ? कर्म्मविभागात् । सदेव सौम्येदमित्यादिषु प्राक् स्मृतेष्व-
 न्निमित्तस्य कर्मणोऽप्रतीतिरिति चेन्न । कुतः ? कर्मणः क्षेत्रज्ञानां च ब्रह्मवदन्तादिव्यस्योपागता । पृथग्पुनर्वैकर्म्म-
 मणोत्तरेणैतत्कर्मणि प्रवर्तमानं न किञ्चिदप्यगमम् । स्मृतिश्च—“पुण्यपापादिकं विप्रणुः कायेन पुनर्वैकर्म्मणा ।
 स्तब्धे शनैश्चैव न विरोधः कथंचन” ॥ इति । कर्मणोऽनादिव्येतानवस्था तु न दोषः प्रामाणिकत्वात् । न
 च कर्मसापेक्षत्वेन परस्यास्वानन्वयम् । इत्थं कर्म च कालश्चेत्यादिना कर्म्मादिसत्तायास्तदधीनत्वस्मरणान् । न
 च पञ्चदशा प्रभातमिति वाच्यं, अनादिजीवस्वभावानुसारेण हि कर्म कारयति स्वभावमन्यथाकृतं समर्थोऽपि
 व्यापि न करोतीत्यविषयो भण्यते ॥ ३५ ॥

फिर आनदा उठाकर परिहार करते हैं ।—अशक्तृत्ववाद समञ्जस है किन्वा असमञ्जस ? इस प्रकार के
सम्यक् होने पर अथ भुवः पृथ्व्य भागां देवमनुष्यादिको को स्मृष्टि करता है उस में वैश्व्यादि दोष की आगति आ
सकती है इसीलिए यह असमञ्जस है । वैश्व्यादि दोषों की आगति मानने पर निर्दोषतावादिनी श्रुति बाधित हो
जाती है —इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देना है ।—

[illegible]

वैष्णव्यादिकं प्रमाणं परिहृतम् । भक्तपक्षपातस्य न निर्दिष्टा न भिन्नज्ज्ञीकरेति । भक्तसंरक्षणं तदात्मनानिवासात्
च परस्मिन् वैष्णवे न वेति विषये तद्वत्तत्वादेरपि कर्मसापेक्षत्वात् न स्यादिति प्राप्त —

उपपद्यते चाभ्युपलभ्यते च ॥ ३६ ॥

भक्तवत्पक्षपातस्य प्रभोस्तत्पक्षपातो वैष्णवमेव तदुपपद्यते सिद्ध्यति । तद्वत्तत्वादेः स्वरूपशक्तिश्रुतिभूतभक्तिसांस्-
त्वात् । न च निर्दिष्टायाः साध्यायाः । तद्वत्पक्षपातस्य गुणधेनुत्वं न्यमानत्वात् । "गुणवृन्दमन्त्रमिह"
मिथ्यपि भुवि । यद्विना सर्वं गुणाः जनन्याः प्रोचमानाः प्रवर्तका न स्युः । उपलब्धत्वे चेतन श्रुतिषु च । "यमेव
वृणुते तेन लब्धस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनुं स्वा" "मिन्याद्याः श्रुतवः । "प्रियो हि ज्ञानिनोऽयमहं स च मम
प्रियः" । "समाऽहं स वंभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः । ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाग्रतम् ॥ अपि
चेत गुदुगाचारो भजते मामनन्यभाक् । सायुरेव स मन्तव्यः सम्यग्भवमिनो हि मः ॥ क्षिप्रं भवति धर्मात्मा
शश्वच्च दान्ति निगच्छति । कौन्तेय प्रतिजानीहि न म भक्तः प्रणश्यतीत्याद्याः स्मृतयश्च ॥ ३६ ॥

सर्वेष्वर्म्होपपत्तोश्च ॥ ३७ ॥

अविचिन्त्यस्वरूपे सर्वेष्वरे सर्वेषां विस्मृतामविस्मृतां च वर्म्हाणामुपपत्तेः सिद्धेऽप्य भक्तपक्षपातो-
र्गुणः सुज्ञेयः एव । यथा ज्ञानात्मको ज्ञानवान्, त्यागश्चैवमविषमो भक्तप्रेयानिन्यादयो मितो विस्मृ-
तान्यार्जवाद्योऽविस्मृताश्च परस्मिन्नेव सन्ति । स्मृतिश्च "गोपवर्त्ययोगान् भगवान् विस्मृताऽभिधीयते । तथापि

ब्रह्म में वैष्णवादिकों का परिहार हुआ है । वर्तमान में उनका भक्तपक्षपात की बात उठाने है । भक्तसंरक्षण
और उनकी अधिष्ठा निवासण रूप वैष्णव ब्रह्म में घटता है किन्वा नहीं घटता है । इस प्रकार का संज्ञा उन्हें
पर भक्तपक्षपात भी कर्म सापेक्षत्व होकर प्रयुक्त होता है । इसलिये उक्त वैष्णव ब्रह्म में नहीं है । इस प्रकार
का पूर्वपक्ष स्थिर होने पर उत्तर में कहते हैं—

भक्तवत्पक्षपात प्रभु का भक्तपक्षपाती वैष्णव उपपन्न होता है । प्रभु का भक्तपक्षपात कर्म उनकी स्वरूपशक्ति की
श्रुतिभूत भक्तिमहागती का सापेक्ष है । इससे निर्दिष्टादि सूचक वेदवाक्य का विरोध नहीं होता है । जिससे कि
भगवान् के इस प्रकार के वैष्णवादिक, गुण-मग्न में गिने जाते हैं । श्रुतिमें भी उन वैष्णवों को गुणवृन्द का भाष्य
करके निर्देश किया गया है । उनका यह वैष्णवगुण नहीं रहने से अन्य कोई गुण भी भक्तों को अधिक नहीं होता
तथा अन्य गुणों का प्रवर्तन भी नहीं हो सकता है । उनका भक्तपक्षपात श्रुतिस्मृति-प्रसिद्ध है । श्रुति में कहा है—
"श्रीहरि भक्ति से प्रसन्न होकर जिसको स्वीय (निज) जन करके स्वीकार करते हैं वह व्यक्ति उनको प्राप्त करता
है तथा वे ही उसको श्रीविग्रह का दर्शन देते हैं" । गीता में भी कहा है—"मे ज्ञानिनो का अनिप्रिय है तथा ज्ञान
भी मेरा अनिप्रिय है । मैं सब भूतों से समदर्शी हूँ मेरा शत्रु भी नहीं, मित्र भी नहीं । जो मुझे भक्ति के रास
भजते हैं वे सब मुझसे तथा मैं भी उन सब भक्तों से अवस्थान करता हूँ । शीघ्र यदि दुराचारी लोगों पर भी यदि
मुझ को अतन्यभक्ति के साथ भजता है वह साधुओं में गिना जाता है । जिसमें मेरी निष्ठा के प्रभाव से वह
दुदुराचारी स्पष्ट ही नहीं हो सकता है । क्योंकि वह अतन्यनिष्ठा उसके दुराचारों को ही शीघ्र नष्ट कर देता है ।
वह शीघ्र ही वर्मात्मा होकर शान्ति लाभ करता है । हे कौन्तेय ! तुमको यह जान लेना है कि मेरे भक्त का ज्ञान
नहीं होता है अर्थात् वह परमार्थ से भ्रष्ट नहीं होता है ॥ ३६ ॥

विशेष करके अविचिन्त्य स्वरूप सर्वेश्वर से विस्मृत अविस्मृत समस्त वर्म्ह उपपन्न होते हैं । भक्तपक्षपाती भी
गुण रूप से ज्ञानियों का आदरणीय हो रहा है । वे जिस प्रकार ज्ञानस्वरूप होकर भी ज्ञानवान् तथा त्यागगुण-

तेषां परमे नैवाहार्याः कथञ्चन ॥ गुणा विरुद्धा अप्येते अमाहार्या समन्ततः इति । तथा चाविषमोऽपि हरमेव
मह इति मित्रम् । ३५ ॥
इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ २ ॥ १ ॥

॥ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादः ॥

कृष्णद्रोपायनं नोमि यः सांख्यतुलिकण्टकान् । तिन्या युक्त्यगिना विश्वं कृष्णकीडास्थलं न्यवान् ॥
अपले परैः उदाविता को । निरग्नाः प्रथमे पादे । द्वितीये तु परपक्षा दृश्यन्ते । इतरथा वैदिकं वर्म विहाय तेषु
गणना प्रवृत्तिः स्यादन्तर्ध्वं च ते मर्मायुः । तत्र तावन् सांख्यानां मतं निरम्यते । सांख्यचार्यः कपिलस्त्वानि
दृश्यते । सत्त्वरजस्तमसां सांख्यावस्था प्रकृतिः प्रकृतेर्महान् महतोऽहंकारः अहंकारात् पञ्चतन्मात्राणि अमय-
शब्दं स्यूतभूतानि, पुरुष इति पञ्चविंशतिर्गण इति ॥ सांख्येनावस्थितानि सन्धादीनि प्रकृतिः । तानि च मुख्य-
गुणोद्भासकानि क्रमादुपस्थाप्यते । तत्कार्ये जगति गुणादिरूपव्यवर्णनम् । तथाहि तस्मात्तस्या पशुः मुख्येति
तस्मात् भवति, मानस इत्येति राजसी विरहेण मोक्षेति तामसी चेत्येवं सर्वे भावाः दृष्टव्याः । उभय-
वृत्त्यसिद्धिः । दश चाप्येन्द्रियाण्येकमन्तरिन्द्रियं मन इत्येतादृशेऽर्थः । तिन्या विश्वी च प्रकृतिः । सृते गुणाभा-
वादसृते सलम् । न पश्चिन्निद्रां सर्वोपादानम् । सर्वत्र कार्यदर्शनात् विभुत्वमिति सत्त्वैः । महदहंकारश्च-
त्तन्मात्राणि सप्त प्रकृतिविकृतयः, अहमादेः प्रकृतयः, प्रयानादेस्तु विकृतय इति । एकदशेन्द्रियाणि पञ्चभूतानि

विप्रशरी है ठीक उसी प्रकार अविषम होकर भी भक्तपक्षपाती है । उनमें उक्त परस्पर विरुद्ध धर्म की तरह
जमा और सांख्यादि विरुद्ध धर्म-समूह का भी समावेश है । स्मृति में कहा है—“पेश्वार्थयोग के कारण भगवान्
विन्दवर्त्म समन्वित करके ग्यान होते हैं । किन्तु उनमें किसी भी प्रकार दोषादोष करना कर्तव्य नहीं है । उनका
पक्ष विरुद्धगुण-समूह का समाधान करना होता है” । इस प्रकार श्रीहरि अविषम होने पर भी भक्तमुद्रित
मिद्व हूण है ॥ ३७ ॥

गोविन्दभाष्यानुवाद द्वितीय अध्याय का प्रथमपाद ।

द्वितीयपादः

जिन्होंने सांख्यद्वितीयाध्याय के उक्ति रूप काँटे को युक्ति रूप अमि (मृदु) के द्वारा छेदन कर इस विश्व संसार को
कृष्ण का कोडास्थल बनाया है, उन कृष्णद्रोपायन भगवान् व्यास जी को प्रणाम करता है ॥ ० ॥
प्रथमपाद में निजपक्ष में परकर्तृ के उदाविन दोषों का निगम किया गया है । द्वितीयपाद में परपक्ष में दोषों
का प्रदर्शन किया जाता है । इस प्रकार नहीं करने से भक्त लोक वैदिक पक्ष का परिष्कार कर सब इस अमृत पथ
में प्रवृत्त हो सकें हैं । जिसमें उनका अन्तर्ध्व हो सकता है । पक्षों में सांख्या के मत का निगमन करने है । सांख्या-
चार्य कपिल समस्त तर्कों का संग्रह इस प्रकार करते हैं । उनके मत में—सत्त्वरजस्तम इन तीनों गुणों की सांखा-
यिका प्रकृति है । प्रकृति में महत्त्व, महत्त्व में अहंकार, अहंकार में पञ्च तन्मात्र, उनमें ज्ञानेन्द्रिय और कर्मे-
न्द्रिय तथा स्यूतभूत समूह और पुरुष ये पञ्चविंशति तत्त्व हैं । सांख्यमत में अवस्थित गुण-समूह प्रकृति है ।
यह गुण समूह क्रम से मुख्य-द्रव्य-मोक्ष तक है । कारण यह है कि प्रकृति कार्यभूत जगत् में गुणादिरूपव्यवर्णन
होता है । “वर्मणा रति के द्वारा रति की सृष्टि” यत् सांख्यिक भाव का “वह मान के द्वारा दृष्टव्य” यत्
राजस भाव का “वह विरह के द्वारा मोक्ष-प्राप्ति” यत् तामस भाव का प्रमाण है । उभय इन्द्रिय कर्तव्य से इन
गुणों का “वह विरह के द्वारा मोक्ष-प्राप्ति” यत् तामस भाव का प्रमाण है । उभय इन्द्रिय कर्तव्य से इन
गुणों का “वह विरह के द्वारा मोक्ष-प्राप्ति” यत् तामस भाव का प्रमाण है । उभय इन्द्रिय कर्तव्य से इन

चेति षोडश विकृतय एव । पुरुषस्तु निष्परिमाणत्वात् कस्यापि प्रकृतिर्न च विकृतिरिति । एवंमेवैश्वरकृष्णनाह-
 “मूलपदार्थविभक्तिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । षोडशकृतयः विकृतयो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः” इति । सा-
 यन्तु प्रकृतिर्निष्परिकारा स्वयमचंचनता येन केचन भोगा अपवर्गहेतुगन्तव्यन्तर्तान्द्रियाव न कार्येणानुमीयते । एकैव वि-
 मर्शगुण सत्ता परिणामसत्त्वा महादिविचित्ररचनं जगत् प्रयते इति जगन्निमित्तोपादानभूता सति । पुरुषस्तु
 निष्क्रियो निर्गुणो विभुश्चिन्तयति कायं भिन्नः संघातपरार्थानुमेयश्च सः । विकारक्रिययोर्विग्रहान् कर्तृत्वभोक्तृ-
 त्वयोर्विग्रहः । एवं स्थिते प्रकृतिपुरुषयोस्तत्वे सन्नविमात्रान् तयोर्मिथो धर्मविनिमयः प्रकृतौ चेतन्यस्य पुरुषे तु क-
 र्तृत्वभोक्तृत्वयोरेक्यासौ भवति । इत्यमविशेषान् भोगो विवेकान् अपवर्गः । प्रकृत्योदासीन्यवपरिण्येयमादीनर्थान्
 सोपपत्तिकैः सर्वेतिवचन्य । अस्यां प्रक्रियायां प्रत्यक्षानुमानागमाने प्रमाणानि सन्ते । त्रिविधं प्रमाणं तन्मिदं
 सर्वमिदं नैवैवमिति सिद्धिरिति । तत्र प्रत्यक्षानुमानमिदं पृथक्पु नार्तीय विमर्शवादः । यन्तु परिमाणान् समन्वयान्
 शान्तिनष्टेत्यादिसूत्रैः प्रधानं जगत्कारणमनुमितं तन्निरस्यं भवति, तेनैव सर्वतन्मतनिरासम् । तत्र प्रधानं जग-
 त्निमित्तोपादानं भवेत् न चेति संशये प्रधानमेव तथा जगतः सान्त्विकादिस्वरूपान् प्रधानमेव सत्त्वादिस्वरूपस्य तदुपा-

रूपिणी है । मूल में मूलभाव प्रयुक्त प्रमूल अर्थात् कारणान्तर रहित मूल प्रधान है । यह प्रधान अपरिच्छिन्न तथा
 सबका उपादान है । “सर्वत्र कार्यदर्शनान् विभुश्च” इस सूत्र से प्राप्त हो रहा है । महत्तत्त्व, अहंकारतत्त्व और
 पञ्चतन्मात्र ये सात प्रकृति विकृति हैं । प्रकृति और महत्तत्त्व, अहंकारादिक की प्रकृति तथा अहंकारादिक प्रकृति
 और महत्तत्त्व की विकृति है । षोडश इन्द्रियाँ, पञ्च महाभूत—ये सोलह विकार हैं । पुरुष परिणाम शून्य होने
 के कारण वह किसी की प्रकृति या विकृति नहीं होता है । सांख्यीचार्य ईश्वरकृष्ण ने इस प्रकार कहा है । मूलप्रकृति
 विकृति से रहित है । महत्तत्त्वादिक प्रकृति के विकार हैं । सोलह विकार हैं । पुरुष प्रकृति किम्बा विकार नहीं है ।
 यह प्रकृति सर्वदा विकारशालिनी है । स्वयं अचंचन होकर भी ज्ञान चेतन जीवों का भोग वा अपवर्ग का कारण
 तथा अत्यन्त अतीन्द्रिय होने पर भी जड़ कार्य के द्वारा अनुभूत है । एक होकर भी विषमगुण होने से परिणाम
 शक्ति के द्वारा महादिविचित्र रचनामय जगत् को उत्पन्न करती है इसलिये वह जगत् की निमित्तरूपा व उपा-
 दान स्वरूपा है । पुरुष किन्तु निष्क्रिय निर्गुणविभुश्चिन्तस्वरूप, प्रति जगत् में भिन्न तथा संघात परार्थ प्रकृति से
 अनुमेय है । विकार और क्रिया के अभाव के कारण कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित है । यह प्रकृति पुरुष दोनों का तत्त्व
 है । दोनों की सन्निधि (समीपता) मात्र से परस्पर में धर्म का विनिमय होता है अर्थात् प्रकृति में चंचल धर्म का
 जो कि पुरुष का धर्म है और पुरुष में कर्तृत्व-भोक्तृत्व धर्मों का जो प्रकृति के धर्म है, अभ्यास होता है ।
 इस प्रकार अविशेष से भोग और विवेक से अपवर्ग अर्थात् मोक्ष होता है । प्रकृति के प्रति औदासीन्य ही पुरुष
 का धर्म है इत्यादिक विषय समूह सोपपत्तिक सूत्रों के द्वारा निर्गमित किये गये हैं । सांख्य की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष,
 अनुमान तथा आगम ये तीनों प्रमाणरूप से मान जाते हैं । उनकी सिद्धि से समस्तसिद्धि अर्थात् उपमानादि
 अन्य प्रमाण उनके ही अन्तर्गत हैं । वे सब उनसे अनिरिक्त प्रमाणरूप नहीं हैं । प्रत्यक्षमिदं तथा आगममिदं
 अर्थ-समूह में अधिक विमर्श नही देखने में आता है । किन्तु “परिमाणान्, समन्वयान्, शान्तिनः” आदि सूत्रों
 के द्वारा प्रधान का जगत्कारणत्व रूप से जो अनुमान किया गया है, अब उसका ही निरासन किया जाता है ।
 क्योंकि उसके निरासन से सांख्य का सत्तन्मत निरस्त हो सकता है । इस विषय में सांख्य यह होता है कि प्रधान
 जगत् का निमित्त व उपादान है किम्बा नहीं है । पृथक्पुं में प्रधान का निमित्त तथा उपादान दोनों स्वीकार होने
 हैं । पृथक्पुं के मत में—सत्त्वादिरूप प्रधान को जगत् के उपादान रूप से अनुमान किया जाता है । उपादान-साधन
 का समान-ज्ञातीय रूप से देखा जाता है । मूर्तिकादिक उपादान यदादि कार्य का सजातीय है । “यत्तु यत्तु है”

अचेतनानाम् । अर्थाः सांख्योपादानं यन्तु तन्मज्जातीयं सदाशेषं रूपं । फलानि वृक्षश्चलन्ति जलमिति च । तस्मान्न प्रगतमेव जगदुपादानं जगन्कन् चेत्येवं प्राप्ते—

रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम् ॥ १ ॥

अनुमीयते जग इति नानुमानं जगत्प्रधानम् । तन्न जगदुपादानं, न च निमित्तम् । कुतः ? रचनेति । विविच-
यतावाच्यं तानां गणितेन जडैः तेषामिदं गिन्यर्थः । न यन्तु चेतनानां गणितैरिष्टकादिभिः प्रमादादिरचना
निरालोके च । अतश्च नानुपपत्तिः समुचित्वेन । न हि वाद्या घटादयः गुप्तादिभूतयान्विताः । गुप्तादीनामा-
न्येन घटादीनां गुप्तादिहेतुत्वात् तदुपवाप्रतीतिश्च ॥ १ ॥

प्रवृत्तेश्च ॥ २ ॥

अस्य चेतनाविष्टितत्वे सतीति शेषः । यस्मिन्नाविष्टितानि सति जडं प्रवर्तते तस्यैव सा प्रवृत्तिरिति निश्चितं
नहीं । इत्थं च फलनीत्यादिकं प्रवृत्तम् । तत्रापि चेतनाविष्टितत्वात् तन्वान्तर्गमित्राद्विधानात् । एतत् परत्र
स्मादि । चोऽव गगणे । अहं करोमिति चेतनस्यैव प्रवृत्तिदर्शनात् जडस्य कर्तृत्वं निति वा । ननु प्रकृतिपुरुषयोः
संसारं भूमिभ्यो धर्माभ्यामात् जगद्वचनोपपत्तिरिति चेदुच्यते । अभ्यासहेतुः सन्निधिः किं तयोः सद्भावः
विश्वप्रकृतिपुरुषगतः कश्चाद्विकार इति । नायः मुक्तनामभ्यासाप्रसङ्गात् । अन्योऽपि न तावत् प्रकृतिगतो
वेत्ताः अभ्यासकार्यतया भिन्नस्य तस्याभ्यासहेतुत्वायोगात् न च पुरुषगतः अस्वीकारात् ॥ २ ॥

“इत चेतना है” इत्यादि की तरह अचेतन प्रधान का जगत् कर्तृत्व स्थिर किया जाता है । अतः प्रधान ही जगत्
का उपादान और निमित्त कारण है । इस प्रकार पूर्वपक्ष को उठाकर उसका खण्डन करते हैं ॥—

चेतन के अधिष्ठान के बिना इस प्रधान को विविध विचित्र रचनामय परिदृश्यमान जगत् का उपादान व
निमित्त कारण मान कर उसका अनुमान नहीं किया जा सकता है । अर्थात् इस जगत् की रचना अनिविचित्र
है । प्रधान अचेतन है । चेतन अधिष्ठान के बिना वह किस प्रकार जगत् की सृष्टि कर सकता है । मुनरां प्रधान
से जगत् की सृष्टि होती है—इस प्रकार का अनुमान असंगत है । इस संसार में अचेतन इष्टादि (ईंट आदि)
के किसी दिवस प्रमाद मत्त निर्माण करने में नहीं देखा गया है । सूत्रोक्त “च” शब्द के द्वारा अन्वय की अनुप-
पत्ति समुचित है । कभी घटादिक वाद्य पदार्थ का गुप्तादि रूप में अन्वित (युक्त) होना नहीं देखा जाता है ।
भ्योकि गुप्तादिक विषय आन्तर धर्म है । वाद्य वस्तु में उनकी संगति असम्भव है । विशेष करके घटादि वस्तु
गुप्तादिक आ हेतु है । गुप्तादि स्वरूप में उनकी प्रतीति नहीं है ॥ १ ॥

उद् वस्तु चेतन वस्तु के द्वारा अधिष्ठित होने पर उसकी प्रवृत्ति देखने में आती है । जिसके द्वारा अधिष्ठित
होना जड़ की प्रवृत्ति देखने में आती है वह उस प्रवृत्ति के लिये कारण रूप करके निश्चित किया जाता है । रच-
ना मांवि इसका उचित दृष्टान्त है । इस दृष्टान्त में “वृत्त फल प्रगव करता है” इत्यादि प्रधानकारणशक्तियों
का दृष्टान्त निरस्त हुआ है । तो भी इस रक्त में चेतन अधिष्ठितता स्वीकार किया गया है । अन्वयार्थि त्राप्रण
से इस विषय का उचित है । इस भाष्य में आगे इसको स्पष्ट किया जाएगा । सूत्रोक्त “च” शब्द अवधारण
अर्थ में है । “मैं कर रहा हूँ” इस प्रकार के प्रयोग-दर्शन में चेतन का ही कर्तृत्व संगत होता है । अन्वय ? क्या
प्रकृति-पुरुष की सन्निधि में परस्पर धर्म के अभ्यास वश जगत् की उत्पत्ति होती है ? इसका उत्तर देने है । जिस
सन्निधि में परस्पर का धर्माभ्यास स्वीकार किया जाता है, वह सन्निधि प्रकृति पुरुष दोनों का सदाव अवयव प्रवृत्ति
पुरुष गत कोई विकार है ? अन्य का सदाव स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके स्वीकार करने से मज्जा-
वृत्त गत कोई विकार है ? अन्य का सदाव स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके स्वीकार करने से मज्जा-

ननु पयो यथा दधिभावेन स्वतः परिणमते, यथा चाश्व्यु वारिदमुत्तमेकस्ममपि तालचूनादिषु मधुराभ्यदि विचित्ररसरूपेण तथा प्रधानमपि पुष्पकर्मवैचित्र्यात् तनुभुवनादिरूपेणेति चेत् तत्राह—

पयोऽम्बुवच्चेतत्रापि ॥ ३ ॥

तयोः पयोऽम्बुनोपपत्तिरिति चेन्नविधिद्वययोरेव प्रवृत्तिः न तु स्वतः रथादिदृष्टान्तेन तथानुमानान् । तयोर्मन्त्रोऽपि चित्तत्वं चान्तर्यामित्रात्मनो मिदम् ॥ ३ ॥

व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात् ॥ ४ ॥

आप्यर्थं चकारः । सृष्टेः प्राक् प्रधानव्यतिरेकेण हेत्वन्तरात्तदवस्थितेश्चानपेक्षत्वात् केवलस्य प्रधानस्य स्वर्गिण्यस्य मकर्तृत्वम् । प्रधानव्यतिरिक्तस्मृत्यप्रवर्तकस्मृतिवर्तकौ वा हेतुरादिमर्गान् पूर्व नावतिष्ठते इति यत् स्यात् तस्यापि पुनरुपपत्तयः । चैतन्यस्य सन्निधेर्हेत्वन्तरस्याङ्गीकारादिति यावत् । तथा च केवलजडकर्तृत्ववादमद् किं च व्यतिरिक्तहेत्वभावान् सन्निधिमन्त्रान्च प्रलयेऽपि कार्योदयप्रसङ्गः । न च तदाहप्रोक्षोभाभावात् कार्यभावात्, तदुक्तव्यस्यापि तदेवासाद्यमानत्वात् ॥ ४ ॥

ननु लतावृणपल्लवादि विनैव हेत्वन्तरं स्वभावादेव क्षीराकारेण परिणमते तथा प्रधानमपि सददाद्याकारेणेति चेत् तत्राह—

अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत् ॥ ५ ॥

अवधूतो च शब्दः । नैतच्चतुरस्यम् । कुतः ? अन्यत्राभावान् । बलीवर्हादिभक्षिते तृणादिके क्षीराकारात्

पुरुषों के भी अध्यास का प्रसंग होता है । शेष पक्ष का स्वीकार भी असंगत है । अध्यासकार्यरूप से अभिमत प्रकृतिगत विकार के अध्यास हेतुत्व की असम्भावना घटने के कारण इस विकार को प्रकृति गत नहीं कह सकते हो । इस विकार को पुरुषगत भी नहीं कह सकते हो । क्योंकि पुरुषगत विकार का स्वीकार नहीं है । अतः प्राज्ञ का जगत् कारकत्व अमिदं हुआ है ॥ २ ॥

अच्छा ? दुग्ध जिस प्रकार दधि रूप में स्वयं परिणत होता है, जैसा कि जलधर (मेघ) में विमुक्त जल गिर कर भी आम्नादिक फल में मधुर अम्लादि विचित्र रस रूप में परिणत होता है, ठीक उसी प्रकार तद्वत् प्रधान पुरुष का कर्म वैचित्र्य के अनुसार देह-भुवनादि रूप में परिणत होता है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष अतः उसके उत्तर में कहते हैं—

दुग्ध और जलादिक अचेतन वस्तु समूह चेतन में अधिष्ठित होकर ही कार्य में प्रवृत्त होते हैं, स्वयं उनका प्रवृत्ति नहीं है । रथादि दृष्टान्त से यह सब अनुमान किये जाते हैं । अन्तर्यामी प्राज्ञ से उनका चेतनाधिष्ठितत्व सिद्ध होता है ॥ ३ ॥

“अपि” शब्द का अर्थ समुच्चय है । सृष्टि के पहले प्रधान के व्यतिरिक्त हेत्वन्तर की अनवस्थिति उचित होने के कारण केवल प्रधान का ही निज परिणामकर्तृत्व निश्चित होता है । प्रधान के व्यतिरिक्त प्रवर्तक वा निवर्तक कोई कारण सृष्टि के पहले नहीं रहता है । इस प्रकार स्वकृत मन की उत्पत्ति होती है । क्योंकि उस समय केवल सत्त्विक हेत्वन्तर का अंगीकार होता है । अतएव केवल जडकर्तृत्ववाद निश्चित हुआ है । विशेष करके इस पूर्वपक्ष के अनुसार प्रलयकाल में भी कार्योत्थान का प्रसंग होता है । क्योंकि प्रलयकाल में भी सृष्टिगत है तद्वत् प्रधान के व्यतिरिक्त हेत्वन्तर का अभाव तथा प्रधान ही सत्त्विक है । प्रलयकाल में अदृष्ट उदोष के अभाव के कारण कार्य का अभाव है—ऐसा नहीं कह सकते हो । कारण यह है कि उस समय अदृष्ट का और भी प्रसंग होता है ॥ ४ ॥

स्वभावोऽपि यत् । यदि स्वभावादेव तृणादि क्षीणमेवापरिणमते तर्हि चत्वर्यादिप्रतिभेऽपि तथा स्यान्न चैवम-
ह्यनेन न स्वभावसाधनं हेतुः किन्तु न्यायिकविशेषसम्बन्धान् सर्वत्र सदस्येण तथेति ॥ ५ ॥

प्रधानस्य ज्ञानान्न स्वतःप्रवृत्तिर्न समन्तीत्यादिनाम् । अथ त्वन्मुखांल्लासाय तां चेदभ्युपगच्छामस्तथापि न
विहिततवाभीष्टं सिद्ध्येदित्याह—

अभ्युपगमेऽप्यर्थाभावात् ॥ ६ ॥

चतुर्षु नैवतुवर्तते । “पुरुषो मां भूत्वा सदोशाननुभूय सदादामीन्यलक्ष्णं मोक्षं प्राप्स्यती”ति तदभो-
गावर्गायां प्रधानप्रवृत्तिः सम्यक् । प्रधानप्रवृत्तिः परार्था स्वतोऽयमोस्तत्त्वादुपवृद्धमवहनवदिति । अकर्तापि
पुरुषो भोक्तेति च मन्यते । अकर्तु रपि फलोपभोगोऽन्नादिवदिति । नैषा प्रवृत्तिर्न युता मन्तुम् । कुतः ? तस्याः
संभारे फलाभावात् । पुरुषस्य प्रकृतिदर्शनरूपो भोगस्तदोदामीन्यरूपो मोक्षश्च प्रवृत्तेः फलम् । तत्र भोगान्तावन्न
सम्भवति । प्रवृत्तेः प्राक् चैतन्यमात्रस्य निर्विकारस्याकर्तुः पुरुषस्य तद्दर्शनरूपविकारायोगात् । न चापवर्गः । प्रागपि
प्रवृत्तेस्तस्य मिद्वत्त्वेन तद्वैयर्थ्यात् । सन्निधिमाम्त्रस्य भोगहेतुत्वे तु मुक्तानामपि तदापत्तिः, तस्य निव्यव्यात् ॥ ६ ॥

ननु यथा गतिशक्तिरहितस्य दृक्शक्तिमद्वितस्य पंगुपुरुषस्य सन्निधानान्न गतिशक्तिमान् दृक्शक्तिरहितोऽप्यन्वः
प्रवर्तते यथा चायस्मान्ताम्रमनः सन्निधानाच्च दमययश्चलति एवं चिन्मात्रस्य पुंसः सन्निधानादेवेतनापि प्रकृति-
सद्व्यायथा चेतनेव तदर्थं भर्गं प्रवर्ततेति चेत्तत्राह—

अत्रा ? लता-तृण-पत्रादिक हेत्वन्तर के बिना मवादि के द्वारा भक्षित होकर स्वभाव से ही क्षीणकार में
परिणत होते हैं । प्रधान भी उसी प्रकार महदादि आकार में परिणत होता है । इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में
कहते हैं—अन्यत्र क्षीणकार में परिणति के अभाव के कारण तृणादि स्वभाव से ही परिणाम को प्राप्त होते हैं—
ऐसा नहीं कह सकते हैं । यहाँ निश्चयार्थ में “च” शब्द है । इस प्रकार का पूर्वपक्ष असंगत है । क्योंकि वृषादि
के द्वारा भक्षित तृणादिकों में क्षीणकार में परिणाम नहीं देखने में आता है, सुतरां उसे स्वभाविक नहीं कहा जा
सकता है । और यह भी है कि तृणादि यदि स्वभाव से ही क्षीणकार में परिणत होते तो चत्वर (चतुर्वर्ग) में
पड़े हुए तृणादिक दुग्धाकार में परिणत क्यों नहीं होते हैं ? इसलिये केवल स्वभाव को ही परिणाम का हेतु नहीं
कहा जाता है । न्यायिकविशेष के सम्बन्ध में सर्वत्र प्रसु का संकल्प ही उसका कारण है ॥ ५ ॥

प्रधान की जड़त्व के कारण स्वतः प्रवृत्ति नहीं है यह तो स्थिर हुआ । अब पूर्वपक्षी तुम्हारा मुख्य-प्रसन्नता के
लिये यदि उसको स्वीकार किया जाता है तो भी उसमें तुम्हारा अनोष्ट मिद्ध नहीं हो सकता है यह समझाने हैं—
प्रधान की स्वाभाविकी प्रवृत्ति के स्वीकार करने में कोई फल नहीं देखा जाता है । पूर्वपक्ष में चारों सूर्यों
में नकार का अनुवर्तन है । “पुरुष प्रधान भोग कर, शुक में दोष का अनुभव देख, मुझमें उदासीन रूप
मोक्ष को प्राप्त करेगा” इत्यादिक पुरुष के भोग व अपवर्ग के लिये प्रधान की प्रवृत्ति अनुभूति होती है । शब्द
जिस प्रकार केवल परार्थ के लिये ही कुंकुमभार बहन करता है ठीक उसी प्रकार प्रधान भी स्वयं भोग न करता
हूया केवल पर के लिये प्रवृत्तिकारी होता है । इस प्रकार अकर्ता पुरुष का भी भोक्तृत्व सिद्ध होता है । अत्र-
भोक्ता जिस प्रकार अन्न का कर्ता न होकर भोक्ता होता है ठीक उसी प्रकार पुरुष भोक्ता होता है । पूर्वपक्षी की
द्वय प्रकार की प्रवृत्ति का स्वीकार करना संगत नहीं है । क्योंकि उसके स्वीकार में कोई फल नहीं है । पुरुष का
प्रवृत्ति-दर्शन रूप भोग तथा उस में उदासीन रूप मोक्ष-प्रवृत्ति का फल है । पुरुष का भोग सम्भव नहीं है क्योंकि
प्रवृत्ति के पहले ही चैतन्यमात्र, निर्विकार, अकर्ता पुरुष का प्रकृति-दर्शन रूप विकार अवृत्त है । अपवर्ग भी

पुरुषाश्मवदिति चेत्तथापि ॥ ७ ॥

तथापि तेनापि प्रसारेण जडस्य स्वतः प्रवृत्तिर्न सिद्ध्यति । पदार्थानिर्वैकल्येऽपि वस्त्वदर्शनतदुपदेशादयोऽन्यत्
हकशक्तिविग्रहेऽपि तदुपदेशप्रगटयो विशेषाः सन्ति । अयस्कान्तमणेश्चायःसामीप्यादयः । पुरुषस्य तु नित्यनि-
ष्क्रियस्य निर्धर्मस्य न कोऽपि विकारः । सन्निविमात्रेण तस्मिन् स्वीकृतं तस्य नित्यत्वान्नित्यं सर्गो मोक्षावा-
वश्च प्रसज्येत । किंच पदार्थान्वावुर्मा चेतनो अयस्कान्तायसी च द्वे जडे इति दृष्टान्तवैयर्थ्यं विस्मृतम् ॥ ७ ॥

यत् गुणानामुत्कर्षापेक्षवशेनाद्वाद्भिभावोऽस्मृष्टिर्गति मन्यते तन्निगम्यति—

अङ्गित्वानुपपत्तेश्च ॥ ८ ॥

सम्बन्धादीनां साम्येनावस्थितिः प्रधानावस्था । तस्यां च निरपेक्षस्वरूपाणां तेषां कस्यचिदेकस्याङ्गित्वं नोपपन्नं
इत्यर्थोक्तस्यमत्वेन गुणीभावामम्भवान् । तथा च गुणानामद्वाद्भिभावोऽस्मिद्धिः । न चेश्वरः कालो वा तत्तत्कृतं अस्मि-
कारान् । यथाह कपिलः । ईश्वरास्मिद्धेः मुक्तवद्वयोरन्यतगभावान्न तन्मिद्धिरिति । दिक्कालावाकाशादिभ्य इति
च । न च पुरुषस्तत्कृन् तस्य तत्रोदासिन्यान् । तथा च गुणवैयर्थ्यहेतुकः सर्गो नेति । किंचैवं हेतुभावान् प्रति-
सर्गेऽपि ते वैयर्थ्यं भजेरन । आदिमर्गे तु न भजेरन्निति ॥ ८ ॥

सम्भव नहीं हो सकता है । कारण यह है कि प्रवृत्ति के पहले ही अपवर्ग सिद्धि रहने के कारण उसकी व्यवस्था
होती है । सन्निविमात्र से ही भोग को कारण मानने पर सन्निवि नित्य के कारण मुक्तों को भी भोगावधि आ
पड़ती है ॥ ६ ॥

अच्छा ? जिस प्रकार गमनशक्ति से रहित और दर्शनशक्ति से युक्त पंगु (पैंगला) पुरुष के सन्निधान से
गमन शक्तिमान दर्शनशक्ति रहित अन्धा भी प्रवर्तमान होता है, जैसा कि चुम्बकप्रापण के सन्निधान से जड़ लोह
भी चलायमान होता है, ठीक उसी प्रकार चिन्मात्र पुरुष के सन्निधान से अचेतन प्रकृति उसकी छाया के द्वारा
चेतन की तरह पुरुष के भोगार्थं सृष्ट्यादिकार्य में प्रवर्तमान होती है । इस प्रकार पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।—

ऐसा होने पर भी जड़ वस्तु की स्वतः प्रवृत्ति नहीं सिद्ध होती है । पंगु की गमनशक्ति नहीं रहने पर भी
मार्गदर्शन तथा उस विषय में उपदेशादि शक्ति और अन्धे की दर्शनशक्ति नहीं रहने पर भी पंगु के उपदेश प्र-
णादि की विशेषशक्ति सम्भव होती है । अयस्कान्तमणि का लौहसामीप्यादिक भी सम्भव होता है । किन्तु नित्य
निष्क्रिय, निर्धर्मक पुरुष का कोई भी विकार नहीं है । सन्निवि मात्र से विकार को स्वीकार करने पर सन्निवि के
नित्यत्व होने के कारण सृष्टि का नित्यत्व और मोक्ष का अभाव आ पड़ता है । मृतगं-पंगु और अन्ध दोनों चेतन
तथा अयस्कान्तमणि तथा लौह ये दोनों जड़ होने के कारण दृष्टान्त की विषमता स्पष्ट ही देखी जाती है ॥ ७ ॥

अब गुणों के उत्कर्ष और अपकर्ष के वश अंग-अंगि भाव के कारण विश्वसृष्टि होती है । इस प्रकार के
मन के धारियों का पक्ष निरस्त किया जाता है ।—

गुण की अङ्गित्व अनुपपत्ति है । अतः यह पक्ष असंगत होता है । सम्बन्धादिगुणों की समानरूप से अवस्थिति ही
प्रधानावस्था है । इस अवस्था में गुण समूह निरपेक्ष स्वरूप में रहने के कारण कोई भी गुण किसी भी गुण का अङ्ग
नहीं हो सकता है । क्योंकि एक को अङ्ग रूप में स्वीकार करने पर उसमें अपर दोनों गुणों की उसके साथ समान
स्वरूप में स्थिति होने के कारण गुण भाव असम्भव हो जाता है । अतः गुणों का परस्पर अङ्गानिभाव सिद्ध नहीं
होता है । ईश्वर अथवा काल को उस अंगानिभाव का हेतु नहीं कह सकते हैं । क्योंकि ऐसा किसी में स्वीकार
नहीं किया है । कपिल ने कहा है—“मुक्त और बद्ध का अन्यतर के अभाव होने के कारण ईश्वर की अस्मिद्धि
घटती है” । “दिशा और काल आकाशादि से उत्पन्न होने हैं । पुरुष उनका कर्ता नहीं है । क्योंकि वे वस्तुत्व के

ननु कार्यानुरोधेन गुणा विचित्रस्वभावा भवन्तीत्यनुमेयम् । तेन नोक्तदोषावकाश इति चेत् तत्राह—

अन्यथानुमितौ च जशक्तिवियोगात् ॥ ६ ॥

विचित्रगति इत्या गुणानामनुमानं त्रिं न दोषान्निस्तारः । कुतः ज्ञेति । ज्ञातृत्वविहादिन्यर्थः । इदमहमेवं
व मृतामीति विमर्शाभावादिनि यावत् । ज्ञानशून्याज्जन्त मृष्टिगिष्टकादेरिव कृते चेतनाविष्टानादिनि ॥ ६ ॥
समंति— विप्रतिषेधाच्चासमञ्जसम् ॥ १० ॥

पूर्वोक्तगतिगच्छेदं कपिलदर्शनमममञ्जसम् निःश्रेयसकर्मदेयमित्यर्थः । तथाहि, प्रकृतः पारमार्थिकदृश्य-
वन्व नम्या भोक्ता द्रष्टाऽधिष्ठाना च पुरुष इति “शरीरादिव्यतिरिक्तः पुमान्” “संहतपरार्थवान्” इत्यादिभि-
रुक्तगम्य नम्य पुनर्निर्विकारनिर्गमकचैतन्यस्वरूपं ज्ञातृत्वभोक्तृत्वशून्यत्वं कैवल्यरूपत्वं चाभिहितम् । “जडः प्रकाश-
ज्ज्ञान प्रकाशः” “निर्गुणत्वाच्च विद्वर्मा” इत्यादिभिः । गुणाविवेकविवेका पुंसौ बन्धमोक्षौ स्वीकृत्य तौ
पुरुषाणामव, न तु पुंस इत्युक्तम् । “नैकान्ततो बन्धमोक्षौ पुरुषस्याविवेकाद्वेत्” “प्रकृतेराज्जन्त्यान् समद्वत्वात्
पुनः” इत्येवमादयोऽनेके विप्रतिषेधास्तन्मृतायेव मृत्याः ॥ १० ॥

अथाग्मवादो निरस्यते । तार्किका मन्यन्ते पारिव्यादयश्चतुर्विधाः परमाण्वो निरवयवा रूपादिमन्तः पारि-
माण्डन्यपरिमाणाः प्रलयकालेऽन्तारब्धकार्यास्मिन्प्रति, सर्गकाले तु जीवाहृष्टादिपुरुःमगाः मन्तः द्रव्यगुणादिकमेण

विषय में सम्पूर्ण उदासीन हैं” । अतः गुण वैषम्य को सृष्टि का कारण नहीं कहा जा सकता है और यह भी है कि
इस प्रकार हेतु का अभाव-प्रयुक्त गुण-समूह प्रतिमृष्टि में वैषम्य धारण करने पर भी आदि-मृष्टि में अर्थात् सृष्टि
के आदि में वैषम्य को प्राप्त नहीं हो सकता है ॥ ८ ॥

अच्छा ? यदि यह कहा कि कार्य के अनुरोध से सकलगुण विचित्र स्वभाव को धारण करते हैं तो इस
प्रकार अनुमान करने पर पूर्वोक्त दोष का अवकाश नहीं रहता है इसके उत्तर में कहते हैं—

विचित्रगति के हेतु गुणों का इस प्रकार अनुमान करने पर भी दोष का निस्तार नहीं है । क्योंकि गुणों का
ज्ञातृत्व स्वभाव नहीं देखा जाता है । “यह मैं इस प्रकार सृष्टि करता हूँ” इत्यादि प्रकार विचार की सम्भावना
नहीं है । ज्ञान शून्य जड़ पदार्थ में कभी सृष्टि नहीं हो सकती है । इष्टक-काष्ठादि अचेतन सकल वस्तु जिस प्रकार
चेतन अधिष्ठान के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार अचेतन गुण समूह चेतन परमेश्वर के
अधिष्ठान के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता है ॥ ६ ॥

अब निजमन का उपसंहार करते हैं—पूर्वापर विरोध के कारण यह कपिलदर्शन अममञ्जस होता है । इस-
लिये मूर्तिप्रार्थी व्यक्तियों को हेयता के कारण वर्जनीय है । उन दर्शन में “संहतपरार्थवान्” इत्यादिक मूर्तों में
प्रकृति के परार्थत्व और दृश्यत्व से प्रयुक्त उसका भोगकर्ता, दर्शनकर्ता अथवा अधिष्ठाना शरीरादि से व्यतिरिक्त
है । इस प्रकार स्वीकार किया गया है । फिर उस पुरुष को निर्विकार-निर्गमक-चैतन्यरूपत्व ज्ञातृत्व-भोक्तृत्व रहि-
न्य और कैवल्यस्वरूप में अभिहित किया गया है । पुनः “जडः प्रकाशायोगात् प्रकाशः निर्गुणत्वाच्च न विद्वर्मा”
इत्यादि सूत्र के द्वारा गुण का अविवेक तथा विवेक से पुरुष का बन्ध और मोक्ष होता है इस प्रकार स्वीकार कर
करि बन्ध-मोक्ष दोनों गुणों का होते हैं, पुरुष का नहीं है—यैसा कहा गया है । और यह भी कहा गया है कि
अविवेक के बिना पुरुष का एकान्त बन्ध वा मोक्ष नहीं है । प्रकृति संसर्ग के कारण पुरुष पशु की तरह बन्धन को
प्राप्त होता है । इस प्रकार के अनेक विरोध मान्यमूर्ति में देखने में आते हैं ॥ १० ॥

अब आग्मवाद का निराकरण करते हैं—तार्किकमण कहते हैं कि पारिव्यादि चार प्रकार के परमाणु-निरवयव,
रूपादि विशिष्ट, परिमाण्डन्य परिमाणक, प्रलयकाल में अन्तारब्ध कार्य स्वरूप में अवस्थान करते हैं । वे सब सृष्टि-

सावयव स्थूलतरं जगत्कार्यमागमन्ते । तत्र द्वयोः परमाण्वोरदृष्टमापेक्षा क्रिया, तथा संयोगे सति द्वयगुणकं ह्रस्व-
मुत्पद्यते । तत्र समवायसमवायिनिमित्तकारणानि क्रमान् परमाणुयुग्मसंयोगात्तद्वत्तादासीं येषां संयोगे
तत्प्रत्याणां द्वयगुणानां क्रिया संयोगे सति त्रयगुणकं महदुत्पद्यते । न च द्वाभ्यामगुण्यो त्रयगुणकः कथं
भूम्ना कार्यमदस्येति वाच्यम् । एवं चतुर्भिश्चतुर्गुणैश्चतुरगुणकं, चतुरगुणैश्चतुर्गुणकं, तैश्च स्थूलतरं, तैश्च
स्थूलतममित्येवंक्रमेण सप्तौ पृथिवी, महत्यारो, महन्तेजो, महान्वायुश्चोत्पद्यते । कार्यगत रूपादिकं तु स्वाश्रय-
समवायिकारणगतादृष्टादः । कारणगुणा हि कार्यगुणान्तरमन्ते । इत्यमुत्पन्नान् पृथिव्यादीनीश्वरं संजिहीर्षी सति
परमाणुयु क्रिया विभागान् संयोगनाशेन द्वयगुणकेषु नष्टेष्वश्रयनाशान् त्रयगुणादिनाश इति क्रमेण पृथिव्या
देर्नाशः । यथा पटस्य तन्तुनाशः । तद्वत्तस्य रूपादेस्तु स्वाश्रयनाशेनैवेति जगद्विलयप्रकारः । किं च परमाणुत्रयं त-
समवयवसंज्ञसमवेतं परिमाणं तु परिमाण इत्यभिधीयते । द्वयगुणकमगुणसंज्ञं तत्समवेतं परिमाणं त्रयगुण्यं ह्रस्व-
त्वञ्च । त्रयगुणादिपरिमाणं तु महत्त्वं दीर्घत्वं चेति प्रक्रिया । तत्र संशयः । परमाणुभिर्जगदारम्भः समवयवसंज्ञ-
वेति । तथादृष्टवदान्मसंयोगहेतुकं परमाणुगताद्यक्रियाजन्यतद्द्युग्मसंयोगारब्धद्वयगुणादिक्रमेण सृष्टेः सम्भवात्
समञ्जस इति प्राप्ते परिह्रियते—

महदोर्वचदा ह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम् ॥ ११ ॥

इह चेति चार्थः । पूर्वतोऽसमञ्जसमित्यनुवर्तते । ह्रस्वपरिमण्डलाभ्यां द्वयगुणकपरमाणुभ्यां महदोर्वचदा-
वन तन्मते सर्वमसमञ्जसम् । परिमण्डलेभ्यो द्वयगुणानि तेभ्यश्चतुरगुणानि तेभ्यश्चतुरगुणादिक्रमेण पुनित्य-
नामुत्पत्तिरिति वदन्त्यापि तत्प्रक्रिया विरुद्धे त्वर्थः । तथाहि निरवयवैः परमाणुभिः सावयवानि द्वयगुणकान्यतर-
कान्

कान् में जीवों के अदृष्टादि पुरःसर होकर द्वयगुणादि क्रम में सावयव स्थूलतर जगत्कार्य का आरम्भ करते
हैं । दोनों परमाणु की क्रिया अदृष्टमापेक्ष है । इस अदृष्ट मापेक्ष क्रिया के द्वारा परस्पर संयोग होने पर ह्रस्व द्वा-
गुणक उत्पन्न होता है । यहाँ परमाणु दोनों समवायि कारण हैं । क्रिया के द्वारा संयोग असमवायि कारण अथवा
जीवादृष्ट उत्का निमित्त कारण है । आगे भी इसी प्रकार जानना चाहिए । इस प्रकार क्रिया के द्वारा द्वयगुणक ताल
का संयोग होने पर महत् त्रयगुणक उत्पन्न होता है । दोनों अणु के द्वारा त्रयगुणक का आरम्भ नहीं सम्भव होता
है । क्योंकि कारण के बहुत्व के बिना कार्य का महत्त्व नहीं घटता है । इस प्रकार चारों त्रयगुणक के द्वारा चतु-
गुणक और चतुरगुणक के द्वारा अपर स्थूलतर की उत्पत्ति होती है । उन स्थूलतरों में स्थूलतर की और फिर स्थू-
लतरों में स्थूलतम की उत्पत्ति होती है । इस प्रकार महती पृथिवी, महत् जल, महत् तेज, महान् वायु उत्पन्न होते हैं
अपन आश्रय समवायिकारण में रहने वाले रूपादिक में कार्यगत रूपादिकों की उत्पत्ति होती है । कारण-गुण
ही कार्य-गुणों का आरम्भ करते हैं । इस प्रकार उत्पन्न पृथिवी आदि का जब परमेश्वर संतार करने की इच्छा
करते हैं तब परमाणुओं में क्रिया, उसके द्वारा दोनों परमाणुओं का विभाग, उससे संयोग के नाश के द्वारा द्वा-
गुणक समूह का नाश होने पर आश्रय का नाश, उससे त्रयगुणादि का नाश होता है इस प्रकार क्रम में पृथिवी
आदिक का नाश होता है । जैसा कि तन्तु नाश होने पर पट का नाश होता है ठीक उसी प्रकार जान लेना चाहिए
तद्गत रूपादिकों का भी स्वाश्रय नाश से ही नाश होता है । पृथिवी आदिकों के नाश होने का यही क्रम है । इस
क्रम से ही जगत् विलीन होता है । यहाँ परिमण्डल शब्द में परमाणु को ही जानना चाहिए । परमाणु-समवेत
परिमाण ही परिमाण्ड य कहा जाता है । इस प्रकार द्वयगुणक की भी अणुसंज्ञा होती है । अणुक-समवेत परि-
माण अणु और ह्रस्व है । त्रयगुणादिक का परिमाण महत्त्व है । इस प्रकार आरम्भवाद की यह प्रक्रिया है
यहाँ संशय यह है कि परमाणु के द्वारा जगत् का सृष्टि समञ्जस अथवा असमञ्जस है । परमाणुगत अदृ-

नित्यमेव च भावात् ॥ १४ ॥

समवायस्य निःसंख्यस्योपायस्य च तन्मत्तमं तन्मत्तम् ॥ १४ ॥

रूपादिभन्वान् च विपर्ययो दर्शनात् ॥ १५ ॥

परमाणुना स्यात् तद्गीकारे स्मृत्युपनिषद्वैयर्थ्ये तदभावात् । तत् परिग्रहार्थं रूपाद्यङ्गीकारे तु प्रागुक्तदोषः ।
समवायस्य च भावात् स्यात् रूपादिभन्वान् च विपर्ययो दर्शनात् स्वीकारपरित्यागादसमञ्जसं तन्मत्तम् ॥ १५ ॥

उभयथा च दोषात् ॥ १६ ॥

परमाणुना स्यात् तद्गीकारे स्मृत्युपनिषद्वैयर्थ्ये तदभावात् । तत् परिग्रहार्थं रूपाद्यङ्गीकारे तु प्रागुक्तदोषः ।
उभयथा च दोषात् तदभावात् तन्मत्तम् ॥ १६ ॥

अथ सर्वथानुपादेयत्वमुपदिशन्नुपसंहरति—

अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा ॥ १७ ॥

कपित्तादिमतानां केनचित्देशेन निष्ठेर्मन्वादिभिः परिग्रहान् कथंचिदपेक्षा स्यात् । अस्य तु परमाणुभाषणवादस्य
वेदविस्मृत्य तैः केनाप्येतेनापरिग्रहादसङ्गतेऽप्यत्र श्रेयोऽर्थानामपेक्षा स्यादिति ॥ १७ ॥

इहार्त्ता तु इमं निराकरणे । तत्र बुद्धमुत्तरेणाधिकमोक्षान्तिरुपयोग्यतागमायमिच्छायाश्चचारः शिष्याः । तेषु
प्रायः सर्वोऽर्थः प्रत्यक्ष इति वैभाषिकः । बुद्धिर्बेचिद्व्याप्योऽनुमेय इति मौनान्तिकः । अर्थशून्यं विज्ञानमेव
समाधिसन् वाच्यं भूतु स्यान्ननुमेय इति योगाचारः । सर्वं शून्यमिति सायनिकः । इत्येवं ते मतानि दधुः । भार-

समवाय के नित्यत्व स्वीकार करने के हेतु तत् सम्यग्नि जगत् का अनित्यत्व प्रमेय देना कर उस मन का
असामञ्जस्य कहा जाता है ॥ १४ ॥

विशेष करके पार्थिव-जल-तैल-जम् और वायवीय परमाणु समूह का रूप-रस-गन्ध-स्पर्श विशिष्ट अंगीकार
करने के कारण उनका नित्यत्व-निरवयवता आदि का विपर्यय अर्थात् अनित्यत्व-सावयवत्व आदि प्राप्त हो ॥ १५ ॥
रूपादि विशिष्ट घटादि द्रव्य में अनित्यत्वादिक देगने में आता है । इस प्रकार स्वीकार करना और उसके परिणाम
के कारण उस मन का असामञ्जस्यत्व स्थिर हुआ ॥ १५ ॥

परमाणु-समूह में रूपादिकों को अंगीकार नहीं करने पर स्मृत प्रक्रियादि में भी रूपादिकों का अपेक्षा भटता
है । मुतर्गं उसके परिहारार्थ प्रक्रियादिकों में रूपादि अंगीकार करने में भी पूर्वोक्त दोष आ जाता है । इस
प्रकार उभय स्थल में अपरिहार दोष के वश उक्त मन का असामञ्जस्य होता है ॥ १६ ॥

अब सर्वप्रकार से ही उस मन के अनुपादेयत्व का उपदेश करने के लिये उसमेंद्वारगुण की अवधारणा करने दे-
नाष्ट मनु आदिक समस्त जीवों ने कपित्तादिमत का कोठे कोठे प्रश्न स्वीकार किया है इसलिये उनके-
विषय में हम कुछ अपेक्षा कर सकते हैं । किन्तु परमाणु-कारणवाद वेदविस्मृत इस मन को अस्मत्त होने के
कारण किसी निष्ठ ने भी किसी अंश का परिग्रहण नहीं किया है । अतएव संभवाकाही पुनः भाव को ही इस
में अपेक्षा नहीं करनी चाहिए ॥ १७ ॥

अब बुद्धमन का निराकरण करते हैं—

बुद्धमन के वैभाषिक, मौनान्तिक, योगाचार, सायनिक ये चार विषय हैं । उनमें से "वाय समस्त वस्तु-
में ही प्रत्यक्ष है" यह वैभाषिक का मत है । मौनान्तिक के मत में "वस्तु वैचित्र्य में वस्तुभाज ही अनुमेय है"

विज्ञानं नाम रूपं षडायतनं स्पर्शं वेदना लक्षणोपादानं भवो जातिर्जग मरणं शोकः परिवेदना दुःखं दुर्मनस्मा
नेति तथा— इत्येतेष्वन्यथान्वादिनि चेन्नोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात् ॥ १६ ॥

अथवा शब्द हेतुवाची । अविद्यादीनां परम्परहेतुत्वात्पञ्चः संघात इति यदुक्तं तन्न । कृतः ? उत्पत्तिनि ।
ननु पूर्वहेतुत्वमुक्त्या तस्योत्पत्तिमात्रं प्रति निमित्तं स्यान्न तु संघातं प्रति निमित्तं तदस्तीति । किंच भोगार्थं
संघातः । न च अविद्याद्यानां भोगः सम्भवति । तत्र तेषाम्भोगादर्थः पूर्वमसम्पादनान् । न च तन्मन्तानन
न सम्पादितः । तस्य संपादिते सर्वे इति । त्वप्रतीतान्वाद्योपात्तः । अविद्यायां प्रागुक्तोपादननिवृत्तेः । तस्मादसङ्गतः
सोपगतमवयः ॥ १६ ॥

इदानीमविद्यादीनां मिथो हेतुत्वं दूषयति—

उत्तमान्वादे च पूर्वनिर्गोचान् ॥ २० ॥

हेतुत्ववर्जितं । उत्तमान्वादिना मन्वन्ते उत्तरस्मिन् जगो उत्पत्तिमाने पूर्वः जगो निरूप्येत इति । उत्तरजग-
त्पत्ति कार्ये जायमाने सति पूर्वजगत्पत्ति कारणं चित्तव्यतीति नश्यः । न चैवमुक्त्यनुत्पत्तिनाविद्यादीनां मिथो
हेतुत्वमद्वाक्यः अथो विधातुं निरुद्धस्य पूर्वहेतुत्वनिमित्तो निरूप्यतेत्येतेषां जगत्पत्तिहेतुता अनुपपत्तेः । कारणं हि
कार्यानुस्यूतं दृष्टम् ॥ २० ॥

अतः सदुत्पत्तिर्न मन्वन्ते । नानुपमर्दव प्रादुर्भावादिनि । तां दूषयति—

असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपद्यमन्यथा ॥ २१ ॥

असत्प्रादानं चेत्कार्यं तदा स्फुट्यहेतुका समुदायोत्पत्तिरिति प्रतिज्ञामङ्गः । सर्वदा सर्वत्र सर्वं चोत्पद्येत उत्पन्नं

आदिक यह है—अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, लक्षण, उपादान, भव, जाति, जग, मरण, शोक, परिवेदना, दुःख और दुर्मन । ये सब संघात हैं । इस विषय में कहते हैं—

अथवा शब्द हेतुवाची है । अविद्यादिकों के परम्पर हेतु होने के कारण संघात उत्पन्न होता है इस प्रकार जो
यत्न कहा जाता है वह संगत नहीं है । क्योंकि उनके पूर्व पूर्व उत्पत्ति के अर्थात् मात्र के लिये कारण होते हैं ।
किन्तु संघात के लिये वह निमित्त दृष्ट नहीं है । और यह भी है कि संघात भोग के लिये है । अविद्या आदि
में भोग की सम्भावना नहीं है । आत्मा समुद्र के हाथ भोग के हेतु बर्म्भ-प्रवर्मादिकों के पक्षे सम्पादन नहीं होने
के कारण भोग की असम्भावना होती है । आत्मसन्तान के हाथ बर्म्भ अर्थात् सां की उत्पत्ति है ऐसा भी नहीं
है । यदि इसके आश्रित्य स्वीकार करने से सर्व दृष्टिक-इस प्रतिज्ञा का अभाव होता है । फिर अविद्या व
वेदने पर पूर्वा द्वाय आश्रित्य हो जाता है । इमं हि योगवन्त अस्मा ॥ २० ॥

वर्तमान अविद्यादिनां के परम्पर हेतुत्व का दूषण करने है —उक्त सूत्र में “न” की प्रत्युक्ति है । उत्पत्ति-
वाक्यों के मत में उत्तर जग की उत्पत्ति में पूर्व जग का निमित्त है । अर्थात् उत्तरजगत्पत्ति कार्य उत्पन्न होने
पर पूर्व जगत्पत्ति कारण का नाश होता है । इस प्रकार वेदना में भी अविद्यादिनां के परम्पर हेतु में हेतु हेतुसद-
भाव का अभाव नहीं हो सकता है । क्योंकि पूर्वजगत्पत्ति निरुद्ध कारण के निरुद्ध के हेतु उत्तरजगत्पत्ति हेतुता
भी उत्पत्ति नहीं होती है । कारण का ही कार्य में अनुस्यूत होता देखा जाता है ॥ २० ॥

यह है अनुपमर्दव से जो अविद्या की उत्पत्ति होने के कारण पूर्वजगत्पत्ति अस्मा में मत की अर्थात् स्वीकार
करते हैं । अब उस मत का दूषण करने है—

उपादान नहीं रहने से पूर्व कार्य का उपादान होता देखा स्वीकार किया जाता है ना स्फुट्यहेतु में समुदाय की

आमन् । अन्येऽपि साक्षात्कारे, तर्हि योगपक्षे कार्यकारणयोः महावन्निवृत्तिः स्यात् कार्यानुस्यूतम्योपादानवान् ।
तथा च भाववर्गिकत्वमनः द्वे । तस्मान्नामतः सद्व्यतिः ॥ २१ ॥

दीपस्यैव घटादेर्निरन्वयं विनाशं मन्यन्ते । तं दूषयति—

प्रतिमं स्यात्प्रतिमं स्यात्प्रतिमं स्यात्प्रतिमं स्यात्प्रतिमं स्यात् ॥ २२ ॥

भावानां धीपूरेणैव त्वेकः प्रतिमं स्यात्प्रतिमं स्यात्प्रतिमं स्यात्प्रतिमं स्यात्प्रतिमं स्यात् । आवरणभावमात्रमाकाशम्
एतत् त्रयं निरूपयति शून्यमिति वाच्यम् । तदन्यत् त्रयं सति । यदुक्तं “बुद्धिपूर्वकं त्रयादन्यत् संस्कृतं सति
चे”ति । तत्राकाशं पञ्च निरूपयति । निरोधो तावन्निराकारोति प्रतिमं स्यात् । एतयोर्निरोधयोगप्राप्तिरसम्भवः
स्यात् । कुतः ? अविच्छेदान् । मनो निरन्वयविनाशाभावान् । अवस्थान्तरापरिरेव मनो द्रव्यम्योर्ध्वनिविना-
शश्च । अवस्थाभयो द्रव्यं त्वेकं स्यादिति । न च दीपनाशस्य निरन्वयत्वात्तद्विनाशस्य प्राप्तिरिति वाच्यं अव-
स्थान्तरापरिरेवान्यत्र नाशत्वे निश्चिते दीपेऽपि तस्या एव तत्त्वेन निश्चयेत्याह । अनुपपन्नस्य निमित्तस्योद्भावेन ।
सद्वस्तुनो निरन्वयत्वेद्विनाशस्य द्वे क्षणान्तरं विश्वं निरूपयति पश्येत्त्वं च न भवेत्तं चैवमस्ति । तस्मादनुप-
पन्नः सः ॥ २२ ॥

अथ तदनिमतां मुक्तिं दूषयति— उभयथा च दीपान् ॥ २३ ॥

त्रिषु मण्डूकानुक्त्या नान्यनुवर्तते । योऽयं संतापहेतोरविद्यादेर्निरोधो बौद्धैर्मोक्षोऽभिमतः । स किं साक्षात्

उत्पत्ति होती है इस प्रतिज्ञा का नाश हो जाता है । और विशेष करके सब समय में सकल स्थान पर समस्त वस्तु
ही उत्पन्न हो सकती है । फिर असन् से उत्पन्न कार्य को भी असन् बोला जा सकता है । उपादान कार्य में अनु-
स्यूत रहता है । यह अनुस्यूत उपादान यदि असन् न होकर सन् होता तो कार्य जिस उपादान से उत्पन्न होता वह
उस उपादान के साथ सर्वदा एकत्रितरूप से अवस्थान किया करता और फिर सुतरां भाववर्गिकत्व मन का भंग
होता । इसलिये असन् से सन् की उत्पत्ति किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं हो सकती है ॥ २१ ॥

अब जो दीप की तरह घटादिक का निरवशेष विनाश स्वीकार करते हैं, उनके मन में दोषारोप करते हैं—

भाव-समूह के बुद्धिपूर्वक धर्म का नाम प्रतिमं स्यात्प्रतिमं स्यात्प्रतिमं स्यात्प्रतिमं स्यात्प्रतिमं स्यात् ।
निरोध है । आवरण का अभावमात्र आकार है । ये तीनों निरूपयति अर्थात् शून्य हैं । उनमें अन्य समस्त क्षणिक
है । ऐसा कहा गया है कि दोनों निरोध और आकाश ये तीनों पदार्थों में भिन्न परमाणु और बुद्धिगम्य पदार्थ-समूह
बुद्धिगम्य संस्कृत तथा क्षणिक है । आकाश का निराकरण पीछे होगा । इसके पहिले दोनों निरोधका निराकरण किया
जाता है । अविच्छेद के कारण अर्थात् सन् वस्तु के निरवशेष विनाश के अभाव के हेतु उक्त दोनों निरोध का
अप्राप्ति होती है अर्थात् प्रयत्नरहित होती है । अवस्थान्तर का आशय ही सन् वस्तु की उत्पत्ति व विनाश
है । परन्तु द्रव्य एक तथा भावो है । दीप-नाश के शून्यत्व दर्शन में अन्य स्थल में ऐसा नहीं कहा जा सकता है ।
अवस्थान्तरापरिरेव मनो द्रव्यम्योर्ध्वनिविनाश का ही यदि नाश रूप में निरोध किया जाता है तब दीप में भी अवस्थान्तरापरिरेव मनो
सकता है । अर्थात् सुखता के कारण उसकी उत्पत्ति नहीं होती है । सन् वस्तु का शून्यत्व यदि विनाश है तब तब
भी क्षणान्तर में विश्व को शून्य देखें और तुम्हें स्वयं भी नहीं रह सकते हो । किन्तु ऐसा तो कभी नहीं हो ॥ २२ ॥

इसके अन्तर उनकी अभिमत मुक्ति का दोष दि जाते हैं । मण्डूकानुति न्याय के अनुसार तीनों सूत्रों में
“न” का अनुवर्तन है । बौद्धों ने संसार के हेतु रूप अविद्यादिभेद के निरोध को मोक्ष माना है । सो क्या वह मोक्ष

तत्त्वज्ञानान्न स्यात् स्वयमेव वा । नाद्यः निर्हेतुकविनाशस्वीकारव्यव्याप्तः । नेतरः साधनोपदेशतैर्व्यव्याप्तिभ्युभय-
थापि विचारामहत्वात्तदभिमतो मोक्षोऽपि न सिध्यति ॥ २३ ॥

अथाकाशस्य निरुपाख्यत्वं निरस्यते—

आकाशे चाविशेषान् ॥ २४ ॥

आकाशे या निरुपाख्यताभिमतता भा न सम्भवति । कुतः ? अविशेषान् । इह ज्येन उपतनीति प्रतीत्या
तत्रापि पृथिव्यादिवद्भावस्वरूपत्वात् गन्धादिगुणानां पृथिव्यादिवत्त्वात्प्रत्यक्षीकृतत्वात् शब्दगुणस्याऽप्याकाशो वस्तुभूत
एवाभ्य इत्यनुमानाच्च । वायुराकाशसंश्रय इति त्वदुक्त्यसङ्गत्वेन । अपि च आवरणभावमात्रमाकाशमिति न
सत्यं वक्तुं सोदाहृतत्वात् । तथा हि । न तावत् प्रागभावादिप्रयमाकाशः । पृथि-यादेरावरणस्य सत्त्वेन तदप्रतीति-
प्रसङ्गान् विश्वं निराकाशं स्यात् । आकाशस्य सत्त्वेन पृथिव्याद्यप्रतीतिप्रसङ्गाच्च । नाप्यन्योन्याभावः तस्य तत्तदा-
वरणतन्त्रेण तन्मन्थाकाशाप्रतीतिप्रसङ्गादिति यत्किञ्चिदेतत् । यत्रावरणभावस्तदाकाशमिति चेन्नहि वस्तुभूतमेव
न आवरणभावेन विशेषितत्वात् । तस्मान् पृथिव्यादिवद्भावभूतमेवाकाशं न तु निरुपाख्यम् ॥ २४ ॥
अथ भावस्य क्षणिकत्वं दूषयति—

तत्त्वज्ञान में होता है किम्वा स्वयं आप ही होता है ? तत्त्वज्ञान में होता है ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि यदि
ऐसा हो तो निर्हेतुक विनाश अर्थात् अप्रतिसंख्याननिरोध का स्वीकार व्यर्थ होता है । दूसरे पक्ष की सद्धानि भी नहीं
हो सकती है । क्योंकि आप से ही आप मोक्ष होता है—ऐसा कहने पर साधन का उपदेश निरर्थक हो जाता है । इस
प्रकार उभय स्थल पर विचार-विरोध उत्पन्न के कारण उनका अभिमत मोक्ष सिद्ध नहीं होता है ॥ २३ ॥

अथ आकाश के निरुपाख्यत्व का निरास करते हैं—

आकाश में जो शून्यता अभिमत की गयी है वह अविशेष के कारण सम्भव नहीं होती है । “आकाश में—
ज्येन नहीं उड़ता है” इस प्रकार की प्रतीति होने के कारण फिर आकाश में भी पृथिव्यादिक की तरह भावरूपत्व
हृष्ट होने के कारण और गन्धादिक गुण-समूह जिस प्रकार पृथिवी आदि वस्तुओं का आश्रय करके रहते हैं, ठीक
उसी प्रकार शब्दगुण आकारा रूप वस्तु का आश्रय कर रहता है इसके कारण, विशेष करके “वायु आकाश का
संश्रय है” इस प्रकार का तुम्हारा निज वचन असंगत हो जाने के कारण, तथा पृथिव्यादि वस्तु के साथ आकाश
का कोई विशेष गुण नहीं रहने के कारण आकाश को शून्य नहीं कहा जा सकता है और यह भी है कि प्रागभाव-
प्रत्यक्षाभाव अन्यन्ताभाव रूप आकाश है ऐसा नहीं कह सकते हो । कारण यह है कि आकाश को प्रागभावादि
अभावत्रय के मध्य में निवेश नहीं किया जा सकता है । पृथिव्यादि आवरण को सता है । आकाश यदि आवरण-
भाव है अर्थात् किसी का भी आवरण नहीं है इस तरह अभाव रूप वस्तु है तब तो वह पृथिव्यादि की का आव-
रण नहीं हो सकता । मुनरां विश्व आकाश रहित हो जाता है । फिर आकाश को सता भीकार करने पर सद्बस्तु
की अप्रतीति-निवन्धन के अनुसार पृथिव्यादिक की भी अप्रतीति का प्रसंग होता है । आवरणभाव रूप आकाश
को अन्योन्याभाव भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि एक अन्योन्याभाव पृथिव्यादि उस उस आवरण के अन्तर्गत
रहने के कारण पृथिव्यादि मध्यगत आकाश की अप्रतीति का प्रसंग होता है । इस विषय में अधिक कहना निष्प्र-
योजन है । जहां आवरण का अभाव है उसको यदि आकाश कहा जाता है तब वह आकाश वस्तुभूत अर्थात्
भावरूप हो गया है । क्योंकि आकाश आवरणभाव रूप एक विशेष वस्तु है—यह सिद्ध होता है । अतएव
आकाश अभावरूप न होकर पृथिव्यादि भावरूप की तरह भावरूप सिद्ध हुआ है । वह शून्य अर्थात्
अवस्तुभूत नहीं है ॥ २४ ॥

अनुस्मृतेष्व ॥ २५ ॥

पूर्वानुभूतवस्तुविषया विनुस्मृतिः । प्रत्यभिज्ञायां यत्नः । समस्तं वस्तु तदेवेदमिति । प्रत्यभिज्ञानवस्तुत्वम् ।
 बोधः । ज्ञानाकारं साधनम् । न च संशयः गृह्यार्थः । ज्ञानं च प्रत्यभिज्ञायां साधनम् । न तु वस्तुत्वम् ।
 साक्षात् । ज्ञानाकारं साधनम् । न च संशयः गृह्यार्थः । ज्ञानं च प्रत्यभिज्ञायां साधनम् । न तु वस्तुत्वम् ।
 तस्मात् । ज्ञानाकारं साधनम् । न च संशयः गृह्यार्थः । ज्ञानं च प्रत्यभिज्ञायां साधनम् । न तु वस्तुत्वम् ।
 किं । ज्ञानाकारं साधनम् । न च संशयः गृह्यार्थः । ज्ञानं च प्रत्यभिज्ञायां साधनम् । न तु वस्तुत्वम् ।
 यावत् । ज्ञानाकारं साधनम् । न च संशयः गृह्यार्थः । ज्ञानं च प्रत्यभिज्ञायां साधनम् । न तु वस्तुत्वम् ।

स्वकीयं ज्ञानाकारं ज्ञानं समर्थं विनष्टेऽप्यर्थं ज्ञानगतं ज्ञानाकारं ज्ञानाकारं । अतोऽप्येवमिति चिन्त्यते ।
 ज्ञानवैचित्र्यमिति सौत्रान्तिकमतं दूषयति—

नासतोऽदृष्टत्वात् ॥ २६ ॥

असतो विनष्टस्य ज्ञानाकारस्य ज्ञानाकारं ज्ञानं न सम्भवति । कुतः ? अदृष्टत्वात् । धर्ममिति विनष्टे सते
 स्यात्तत्र सम्भवान्नाना । न चानुमेयो विनष्टो न तु प्रत्यक्ष इति शक्यं भणितुम् । प्रत्यक्षेण ज्ञानासीति प्रत्यक्षेण

अथ भावः परमार्थ के ज्ञानाकारवस्तु में दोष दिखाने है—

पूर्वानुभूत वस्तुविषयिणा बुद्धि का ज्ञान अनुस्मृति है । अनुस्मृति शब्द से प्रत्यभिज्ञा का ही बोध होता है
 “यद् यद् पूर्वानुभूत वस्तु” इस प्रकार संसार की समस्त वस्तु पूर्वानुभूतत्व से अनुस्मृति का प्राप्त होती है । अतः
 भावार्थ कभी ज्ञानिक नहीं हो सकता है । “यद् यद् गंगा” “यद् यद् दीर्घाग्न्या” इत्यादिक प्रतीति की भाँति
 प्रत्यभिज्ञा ही सादृश्यनियन्ता है, ऐक्यनियन्ता नहीं है । ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि किसी एक स्वर
 वस्तु के बिना गान्धर्वप्रद गङ्गा का इस तरह किसी पूर्वानुस्मृति ज्ञान नहीं हो सकता है । और यह भी है कि
 वायु वस्तु में कभी ना कभी “यद् यद् वायु” किसी “उमके सदृश” इस प्रकार संशय हो सकता है परन्तु ज्ञान
 लब्धिकर्ता आत्मा में संशय नहीं हो सकता है । और के द्वारा अनुभूत वस्तु में और की अनुस्मृति असम्भव है,
 सन्तान अर्थात् ज्ञानाकार को ऐक्यता को इस बुद्धि का निवामक कहा जा सकता है—ऐसा नहीं है । उक्त स्वर
 के स्थायित्व स्वरूप करने में “स्मिर आत्मा” यह सन्तान आ जाता है । स्मिर आत्मा यह बोध का विषय नहीं
 है । स्थायित्व के अस्वाकार करने में स्मरण अनिष्ट होता है । और यह भी है कि ज्ञानिक वस्तु क्या है ? ज्ञान
 ज्ञान सम्बन्ध का नाम ही ज्ञानिक है अथवा ज्ञान में ज्ञानि व विनाश का नाम ज्ञानिक है ? पदार्थ पद संशय का
 होता है । क्योंकि स्थायित्व का भी ज्ञानसम्बन्ध देवने में आता है । प्रत्यक्ष-वर्तित होने के कारण दृग्भावात्
 संगत नहीं होता है । इससे दृष्टि-सृष्टि का नियन्त्रण भी हुआ है । कारण यह है कि इस सत में भी ज्ञानिक वस्तु
 स्वाकार है । अतः भावार्थ किसी भी प्रकार से ज्ञानिक नहीं हो सकता है ॥ २५ ॥

समस्तवस्तु निज पीतार्थ आकार को ज्ञान में समर्पण करते हैं । अतः प्रतीति से सब ज्ञानगत पीतार्थ आकार
 के द्वारा अनुभूत होते रहते हैं । अतः प्रतीति के द्वारा ही ज्ञानवैचित्र्य है । यह सौत्रान्तिक का मत है ।
 हमें दोषारोपण करते हैं ॥—

अदृष्ट के कारण प्रमत्त वा पीतार्थ आकार ज्ञान में अवस्थित करता है । इस प्रकार सम्भव नहीं है ।
 विनष्ट हो गया है वह प्रमत्त है । अतः पीतार्थ वस्तु का जो पीतार्थ आकार है वह ज्ञान में रहता है—ऐसा नहीं
 बोला जा सकता है । क्योंकि वह देखा नहीं जाता है । यदि वह रहता तब देखा जाता । धर्मों विनष्ट होने पर

विज्ञानविनिर्माणे प्राप्तिरस्य साधनो दोषः । तस्मान्न प्रत्यक्षो घटादित्ति नु ज्ञानगतेन तदाकारेणानुमीयते इति ॥२६॥
 चतुर्मास्यमासादौ समाह—

उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः ॥ २७ ॥

अत्र भाष्येन उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः म्यात् । जगन्मद्वन्नादे
 तद्वत्तत्त्वं परतत्त्वं यथावादिष्टानिष्टाप्रतिपक्षिद्वयार्थोक्तद्वयार्थहेतुस्त्वन्तोऽनुपायवतामपि तत्प्रतिपक्षः म्यात् ।
 तद्वत्तत्त्वं कतिपयं कृताः पुण्यं न प्रवर्त्तते, स्वर्गाय मोक्षाय वा न मोक्षे प्रवर्त्तते । न चैवमस्ति सर्वस्यानु-
 पत्तौ नोपायता तद्वैयर्थ्यतामशङ्क प्रतीयते । तस्मान् विश्वप्रकारार्थमेतयोः प्रवृत्तिः । यौ किल भावभूतस्त्व-
 द्वासाधुनापि स्वीकृत्यापि पुनरभावाद्भावात्प्राप्तिमूचतुः क्षणिकानामप्यात्मनां स्वर्गापवर्गसाधनान्युपादि-
 त्वेति नुच्यमानिद्वान्तः ॥ २७ ॥

अत्र वैभाषिके सौत्रान्तिके च निरुद्धे विज्ञानमात्रवादी योगाचारः प्रत्यक्षनिष्ठते । बाह्यं वस्तुन्यभिनिवेश-
 ज्ञानं काश्चिन्निष्ठाननुसन्ध्याद्यर्थप्रक्रियेयं सुगतेन रचिता । तस्यां न तन्वाशयः, विज्ञानस्त्वन्मात्रता-
 त्वेति । तथाहि विज्ञेयो घटाद्यर्थो विज्ञानात्प्रातिरिच्यते । तस्यैवार्थाकारत्वात् । न चात्रान्वितं विज्ञानं व्यवहारसिद्धिः
 तद्वत्तापि स्वप्नवनं सिद्धेः । बाह्यार्थोन्मिषत्वादितापि ज्ञानेऽर्थोपागम्यं धर्मोऽवश्यं मन्तव्यः । कथमन्यथा
 तत्तात्पर्यं प्रज्ञानमिति व्यवहारोपपत्तिः । तथाच तेनैव तस्मिन् दोषमर्थः । ननु कथमान्तरं ज्ञानं घटपर्वताद्या-
 वत्तम् । मैवम् । ज्ञानं किल प्रकाशमानं । निराकारस्य तस्य प्रकाशमस्त्वन्मात्रं साकारमेव तत् । ननु कथमस्ति

अन्यत्र सम्बन्ध कहीं भी देखा नहीं जाता है । घटादिक अनुमेय है, प्रत्यक्ष नहीं है—ऐसा नहीं बोला जाता
 है । क्योंकि इस वस्तु को मैंने प्रत्यक्ष किया—इस प्रकार की प्रवृत्ति के द्वारा उस मत का निराकरण हो जाता है ।
 वह सौत्रान्तिक का असाधारण दोष है । अतः घटादिक प्रत्यक्ष है, ज्ञानगत उस आकार से अनुमित नहीं होता ॥२६॥

अब अन्य साधारण दोष को दिखाते हैं । इस प्रकार भावपदार्थ को क्षणिक कह कर अस्तन से मत की
 प्रति स्वीकार करने से उपायशून्य उदासीनों की उपेय सिद्धि आ जाती है । जगन्मद्वन्नाद से भाव-पदार्थमात्र
 ही अस्तन होने के परत्तरण में स्थिति के अभाव से प्रयुक्त दृष्ट का स्वीकार तथा अलिप्त का परिहार रूप लोक-
 दृष्ट हेतु निरर्थक होता है । ऐसा होने पर उपायशून्य व्यक्ति की तत्प्राप्ति घटती है । सूत्रों और कोटों
 में उपेयत्व होकर कहीं किसी उपाय में प्रवृत्त नहीं होगा । कोटों में स्वर्ग व मोक्ष के लिये चेष्टा नहीं करेगा
 वस्तु ऐसा तो नहीं देखा जाता है । मय ही उपेयत्व होकर उसके लिये चेष्टा करते हैं । उपाय के द्वारा ही अंग
 का नाम होता देखा जाता है । अतएव जगत् प्रतापना के लिये ही उस ही प्रवृत्ति जाननी चाहिए । ये भाव भूत-
 स्त्व हेतुक समुदाय की उत्पत्ति को स्वीकार करके भी फिर अभाव से भाव की उत्पत्ति के लिये चेष्टा और क्षणिक
 प्रतापना को स्वर्ग तथा मोक्ष का साधन-समूह का उपदेश करते हैं, तथा यह सिद्धान्त अति तुच्छ है ॥ २७ ॥

इस प्रकार वैभाषिक और सौत्रान्तिक निरुद्ध हुए हैं । अत्र विज्ञानमात्रवादी योगाचार के मत का निराकरण
 करने के लिये प्रकरणान्तर का आरम्भ करते हैं । बाह्यवस्तु में अभिनिष्ठि किसी किसी विषय के अनुरोध से
 सुगतेनिते बाह्य प्रक्रिया की रचना का है । परन्तु इस प्रक्रिया में ज्ञान अभिप्राय नहीं देखा जाता है । जिस
 में विज्ञानस्त्वन्मात्र ही अन्य स्त्वो का तत्त्वार्थ हेतु में आता है । विज्ञेय घटादि पदार्थ विज्ञान से अतिरिक्त
 वस्तु नहीं है कि विज्ञान ही अर्थाकार में परिदृष्ट होता है । और यह भी है कि अतिरिक्त से व्यवहार—
 सिद्धि सम्भव नहीं है । अर्थ-यतिरिक्त से व्यवहार की सिद्धि स्वप्न के दृश्य है । बाह्यत्व का अस्तित्व तो लोग
 स्वीकार करते हैं, उन सब के ज्ञान में अर्थाकार-धर्म अवश्य स्वीकार्य करना होता है नहीं तो घटज्ञान और

वाच्ये र्थे धीर्वैचित्र्यम् । वाच्यं तैर्वैचित्र्यादमयेन । वासनाहेतुकस्य तद्वैचित्र्यस्यान्वय-व्यतिरेकस्यास्य वाच्यत्वं
ज्ञानज्ञेययोः सतोपलम्भनियमादर्थो न ज्ञेयं ज्ञानाद्विभक्तम् । किं तु ज्ञानात्मकमेवेति । इदं मशायः । सर्वं ज्ञानात्मक-
मिति युज्यते न वेति । स्यान्नयनं विना यथा न ज्ञानमेव व्यवहारमिद्वेः पृथक् तदज्ञाकारे फलान्तरिकत्वं
युज्यते इति प्राप्तम्—

नाभाव उपलब्धेः ॥ २८ ॥

वाच्यार्थस्याभासो न ज्ञेयो वक्तुम् । कुतः उपलब्धेः । घटस्य ज्ञानमित्यादी ज्ञानान्यस्यार्थस्योपलम्भान्
नोपलब्धमप्यनपन आशङ्क प्रजायताम् । न च नादमर्थं नोपलम्भे अपि तु ज्ञानान्यं नोपलम्भे इति वाच्यम् । यत्
वैचित्र्यमेतैव तदन्यताया गले निपातनात् । घटमहं ज्ञानमित्यादी ज्ञातव्यं सकर्मकं सकर्तृकं च सर्वोप-
पन्नेति प्रत्याशयति चान्यात् । तेन ज्ञानमात्रं साधयन् सकलोपलम्भहेतुरिति भिन्नोऽर्थो ज्ञानान् । ननु ज्ञानान्य-
घटादिस्त्वस्य प्रकाशः कथं ज्ञाने चेतुः तद्वि एकस्मिन् सर्वस्य प्रकाशः भ्यान् अन्य-वाविशेषादिति चेन्न । तद्वि
ऽपि तस्मिन् यत्र विषयतामयः सम्बन्धस्तथैव नान्यस्येति व्यवस्थानात् । पीतरक्तादिविषयकसमूहात्मनस्य विस्-
नानापीताशाकारासम्भवाच्च । यन् सतोपलम्भनियमादर्थो ज्ञानात्मेति तदस्मन् साहित्यस्यार्थमेव हेतुकत्वात् । ननु

घटज्ञान इस प्रकार व्यवहार उपलब्ध नहीं हो सकता है । ज्ञान के द्वारा यदि व्यवहार की सिद्धि होती है तब वा-
च्य वस्तु अंगीकार करने का कोई प्रयोजन नहीं देखा जाता है । जुद्ध मन में स्थित आन्तरज्ञान किस प्रकार घट
पर्यन्तादिक के आकार में प्रकाशमान होता है, इस प्रकार की शंका नहीं की जाती है क्योंकि ज्ञान एक प्रकाश-
वस्तु है । निगकार वस्तु का प्रकाश सम्भव नहीं है । अनप्य ज्ञान का साकारत्व स्वीकार्य है । अन्धा, वाच्य
नहीं होने पर बुद्धि का वैचित्र्य किस प्रकार घट सकता है—इसका उत्तर यह है कि—वासना की विचित्रता
बुद्धि की विचित्रता होती है । अन्य-व्यतिरेक के द्वारा वैचित्र्य को वासना हेतुत्व में स्थिर किया जाता है ।
यह भी है कि ज्ञान और ज्ञेयवस्तु के सह उपलम्भ नियम के द्वारा ज्ञान वस्तु का ज्ञेयवस्तु में अभेद सिद्ध
है । ज्ञेय वस्तु ज्ञानात्मक है । यहाँ मशाय यह है कि समस्त वस्तु ज्ञानात्मक है—यह युक्त है वा अयुक्त है ?
की भाँति अर्थ व्यतिरेक में ज्ञान के द्वारा व्यवहार सिद्धि देखने में तथा उसको पृथक् रूप में स्वीकार करने का
फल का अनतिरेक देखने में ज्ञानात्मक बोलना युक्त है इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं—

ज्ञेय वस्तु की उपलब्धि है तब वाच्य पदार्थ का अभाव है—ऐसा नहीं कह सकते हैं । घट का ज्ञान तथा ज्ञान
अतिरिक्त वाच्य वस्तु की उपलब्धि होती है । जो प्रत्यक्ष का अपलाप करते हैं, उनकी क्या कमी ज्ञानों को घट
नहीं हो सकती है । “मैं वाच्य उपलब्ध अर्थ की उपलब्धि नहीं करता हूँ, ज्ञान में अतिरिक्त अर्थ की भी
नहीं करता हूँ” ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उपलब्धिवत्त में ही ज्ञानातिरिक्त वाच्यवस्तु की उपलब्धि नहीं
हूँ—यह इस प्रकार का बोध आ पड़ता है जिसका निवारण करना असम्भव हो जाता है । “मैं घट को जानता हूँ
यह ज्ञान का अर्थ सत्त्विक और राक्तृक रूप में सब कोई उपलब्धि करने है तथा और को भी उपलब्धि
कराने है । ज्ञान के अर्थ के द्वारा ज्ञानमात्र सोहन में पदार्थोपलब्धतामय इष्टाभ्यास्य हो रहे है ।
वाच्यस्य अर्थस्य ज्ञाननिष्ठता तब स्पष्ट है । यदि कहे कि ज्ञान में घटादि भिन्न वस्तु है । उसका प्र-
किस प्रकार ज्ञान हो सकता है ? जिसका उत्तर स्वीकार करने पर एक घट के ज्ञान में समस्त वस्तु का ज्ञान स्वी-
करना होगा क्योंकि घटादि समस्त वस्तु ज्ञान में भिन्न है । इस प्रकार युक्ति संगत नहीं हो सकता है । क्योंकि
वस्तु ही ज्ञान में भिन्न होने पर जो घटादिक जिन विषय में ज्ञान के विषयतामस्य स्थिर होंगे वह विषय
ज्ञान में प्रकारा प्राप्त होगा अन्य किमा विषय में नहीं है, ऐसी व्यवस्था है । पीत रक्तादि विषयक, सन्-

तयोऽस्मिन्निगमो हेतुफलभावनिमित्तो भवत्यर्थः । किं च वाच्यमर्थं निरस्यता सौगतेन तस्य पृथक् सत्त्वं स्वीकृतम् ।
“यन्मन्त्रज्ञेयं रूपं तद्विर्विद्वभासत” इति तदुक्तेः । अन्यथा वन कर्मासम्भवः । न हि वन्यापुत्रवदिति
कश्चिद्वचनीयः ॥ २८ ॥

अथ वाच्यार्थान् विनापि वासनाहेतुकेन ज्ञानवैचित्र्येण स्वप्ने यथा व्यवहार एवं सत्त्वं जागरेऽपि भ्यादिति
दृष्टान्तं न साधितं दृश्यते ।

वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत् ॥ २९ ॥

चतुर्थोऽवधारणो । स्वप्ने मनोरथे च यथा घटाद्यर्थकारकज्ञानमात्रनिर्दो व्यवहारस्तथा जागरेऽपि भवेदि-
त्येकत्वं सम्भवति । कुतः ? वैधर्म्यात् । स्वप्नजागरप्राप्तयोर्ध्वस्तुनारमाधर्म्यादेव । स्वप्ने गन्धवन्तुभूतं स्मर्यते,
जागरे तु प्रत्यक्षेणानुभूयते । स्वप्नोपलब्धं जगद्व्यमात्रेणान्यदन्यद्वर्तते यावितं च बोधे । जागरोपलब्धं तु वर्षण-
तन्तरमपि तद्वर्त्मकमयावितं चेति । किं च स्वप्नेऽनुभूतं स्मर्यते इति प्रत्युक्तिमात्रं बोध्यम् । स्वप्नं तु स्वमा-
त्रानुभाव्यं तावन्मात्रसमयं वस्तु स्वप्ने परेशः सृजतीति “मन्थे सृष्टिर्नाह हि” इत्यादिना वक्ष्यते ॥ २९ ॥

यत्तुक्तं विनाप्यर्थान् वासनावैचित्र्याज्ज्ञानवैचित्र्यमुपपद्यत इति तन्निरासायाह—

स्वप्न ज्ञान का उसमें विरुद्ध नानाविध पीतादि आकार की सम्भावना आ सकती है । परन्तु समूह-आत्मस्वप्न
ज्ञान की नाना प्रकार की सम्भावना नहीं दीखती है । कौड़े कौड़े कहने से जब ज्ञान और अर्थ का एक के साथ
अपर का उपलम्भ नियमित है तब ज्ञान और अर्थ एक वस्तु है । परन्तु उनका यह मन अयुक्त है । क्योंकि उक्त
साहित्यता (सदार्थ) अर्थ से ज्ञान का भेद बोध कराना रहता है । अतएव इस नियम को हेतु-भाव और फलभाव
का बोधक रूप से जानना होगा । और भी सौगतसमावलम्बी बाह्यवस्तु का निरास करने हुए भी फिर उसमें
पृथक्त्वता स्वीकार करते हैं । क्योंकि “जो उसका अन्तर्व्यती ज्ञेयरूप है वह बाह्यवस्तु की भाँति प्रकाशमान
है” इस सौगतगणों की निज उक्ति में अन्तर्गत “जो” “वह” इन दोनों शब्दों के द्वारा बाह्यवस्तु की पृथक्त्वता
स्वीकार की गयी है । नहीं तो वे सब “बाह्य वस्तु की तरह” इस प्रकार वन प्रत्ययान्त शब्द का व्यवहार नहीं
करते । “वन्यापुत्र” का कौड़े “वन्यापुत्र की भाँति” ऐसा नहीं कहना है ॥ २८ ॥

अथ वाच्यार्थ के विना वासना हेतुक ज्ञान-वैचित्र्य के द्वारा स्वप्न व्यवहार की तरह जाग्रत अवस्था में भी
व्यवहार हो—इस प्रकार जो मन दृष्टान्त के द्वारा कहा गया है उसका देना दिखाने है ।—

व्यवहार हो—इस प्रकार जो मन दृष्टान्त के द्वारा कहा गया है उसका देना दिखाने है ।—
“च” शब्द अवधारणा अर्थ में है । स्वप्न व मनोरथ से जिस प्रकार घटादि आकार में आकारप्राप्त ज्ञान मात्र में
विद्व व्यवहार होता है उसी प्रकार व्यवहार जाग्रत अवस्था में होता है—ऐसा नहीं बोला जा सकता है । क्योंकि—
स्वप्नगत धर्म जाग्रत धर्म से पूर्णतया विभिन्न है । स्वप्निकवस्तु और जाग्रतवस्तु का पारम्परिक साधर्म्य नहीं
देखा जाता है । स्वप्न में पूर्वानुभूत वस्तु का स्मरण होता है । परन्तु जाग्रत अवस्था में प्रत्यक्षवस्तु का अनुभव
दृष्टा करता है । स्वप्नदृष्ट वस्तु-समूह जो जग में अन्य रूप हो जाते हैं तथा स्वप्न ही अलग होने पर यावित
हो जाते हैं । जाग्रतदृष्ट वस्तु किन्तु सौ वर्ष के पश्चात् भी यावित नहीं होती है । और एक बात यह है कि—यहाँ
स्वप्न में पूर्वानुभूत वस्तु का स्मरण होता है—यह जो उक्ति है, वह पारुषिक प्रायः है—ऐसा जानना चाहिए । वह मूत्र
कार का निज मत नहीं है । आगे मूत्रकार “मन्थे सृष्टिर्नाह हि” अर्थात् स्वप्न में जो भी कुछ देखा जाता है, वह
सब उस समय परमेश्वर के द्वारा सृष्ट होता है—ऐसा कहेंगे ॥ २९ ॥

अर्थ के विना भी वासना-वैचित्र्य के वज्र ज्ञानवैचित्र्य अपन्न होता है । इस प्रकार जो बोली कहता है उसके
निगमार्थ परवर्ती मूत्र की अवधारणा कर रहे हैं । अनुपलब्धि के वज्र वासनाओं की सत्ता नहीं स्वीकार की

न भावोऽनुपलब्धेः ॥ ३० ॥

वासनातां भावो न सम्भवति । कुतः ? अनुपलब्धेः, त्वमने वागार्थाप्राप्तेः । अर्थमूला विल वासनाऽपेक्षया न तदस्ति । न च त्वर्थानङ्गीकारान् सा न सम्भवेत् ॥ ३० ॥

किं च वासना नाम संस्कारविशेषः । न च स्थिरमात्रं विना न सम्भवीत्याह —

क्षणिकत्वाच्च ॥ ३१ ॥

नेत्यनुवर्त्तते । वासना यः स्थिरः पदार्थो नैव तदस्ति । कुतः ? क्षणिकत्वात् । प्रवृत्तिविज्ञानस्याप्यविज्ञानस्य च सर्वस्य क्षणिकत्वाद्वापरात् । न हि त्रिकालस्थिरसम्बन्धनि चेतनोऽयं देशकालनिमित्तस्य त्वामनायात्म्यरणादिव्यवहारः सम्भवति । तस्मात् वासनायात्र सा तदभावाच्च न तद्विचित्रमिति तु नो विज्ञानमात्रवादः ।

एवं योगाचारोऽपि निम्नोऽवश्यं शून्यवादी माध्यमिकः प्रतिपद्यते । बुद्धेन वागार्थान् विज्ञानं चाङ्गीकृत्य विनेयबुद्ध्यानेहाप्यसंपादयति तत्र जगत्त्वादिविषयम् । न तु ते तत्त्ववत्ते । शून्यमेव तत्त्वं तदापि त्वमेव इत्येव तन्मततत्त्वम् । बुद्धं चेतनम् । शून्यस्याहेतुताध्ययने स्वतः सिद्धेः । सतो हेतुपरिहारेऽनुपलब्धत्वात् । तदाहि । न तावद् भावादुत्पत्तिः सतः । अतश्च बीजादिनोऽङ्कुरानुपलब्धदर्शनान् । तावमात्रान् । नष्टबीजादिनां ज्ञानस्याङ्कुरनिष्पाद्यतापातान् । न च स्वतः । आत्माश्रयतापत्तेरतर्थात्तयाच्च । न तु पातः

जा सकती है । पूर्वपक्षी के मत में वागार्थ ही नहीं है । वासना अर्थमूलक है । अर्थ रहने से वासना रहती है अर्थ नहीं रहने से वासना नहीं है । यह अन्यय-व्यतिरेक से सिद्ध है । तुम अर्थ को अंगीकार नहीं करते हो इसलिये वासना का अस्तित्व असम्भव हो जाता है ॥ ३० ॥

और यह भी बात है कि वासना एक संस्कारविशेष है । वह स्थिर आश्रय के बिना नहीं रहकर सकती है उसे व्यक्त करने के लिये कहते हैं—यहाँ नकार का अनुवर्त्तन है । पूर्वपक्षी के मत में सम्मत् पदार्थ क्षणिक है । उस पक्षा ही है तो वासना का आश्रयस्वरूप स्थिर पदार्थ नहीं रहकर सकता है । वे जो प्रवृत्तिविज्ञान और आनन्दविज्ञान को स्वीकार करते हैं, उन दोनों को भी क्षणिक बोलते हैं । त्रिकाल-सम्बन्धी चेतन पदार्थ की सत्ता स्वीकार नहीं करने से देश-काल निमित्त सापेक्ष-वासना, ध्यान और स्मरणादि कोई व्यवहार सम्भव नहीं होता है । अब एवं पूर्वपक्षी के मत में उस प्रकार आश्रय के अभाव से वासना का अभाव पड़ता है । वासना के अभाव से वासना वैचित्र्य वा तत्त्व ज्ञानवैचित्र्य किसी भी प्रकार सम्भव नहीं हो रहा है । इसलिये यह विज्ञान-तुच्छ होता है ॥ ३१ ॥

इस प्रकार योगाचार निम्न होने पर सर्वशून्यवादी माध्यमिक अवशेष रह जाते हैं । अब उक्त मत स्वीकार करने हैं । बुद्धगुणि ने वाग अर्थ और विज्ञान अंगीकार कर विनेय बुद्धि से आगेहन के लिये संपादनी भाव उनके लिये क्षणिकत्वादिकी कल्पना की है । किन्तु माध्यमिक के मत में वागार्थ तथा विज्ञान तुच्छ नहीं है । इनके मत में शून्य ही तत्त्व है और वह शून्यार्थ ही मोक्ष है । यह इतना रहस्य है । वे सब बुद्धि के साथ अपने मत को पुष्ट करते हैं । वे कहते हैं—शून्य अहेतुमात्र है, अतः स्वतःसिद्ध है । जो स्वतःसिद्ध है वह तत्त्व है । सब कारणोंपक्षी होने पर भी उसका उत्पत्ति निरूपण नहीं होता है । भाव पदार्थ से सदृक्त्व की उत्पत्ति नहीं करी जा सकती है । बीज नष्ट न होने पर उस से अंकुर की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है । और अभाव से भी उत्पत्ति नहीं हो सकती है । नष्ट बीजादिक से ज्ञान अङ्कुरादिको वा निष्पाद्य सिद्ध होता है । न अस्तं से ही अङ्कुरादिक की उत्पत्ति होती है । अतः कि पक्ष होने से आत्माश्रय दोष अतिव्याप्य आ पड़ता है तथा अत्यन्त पण्डित है । पर वस्तु से उत्पत्ति को स्वीकार नहीं किया जाता है । उसके स्वीकार करने से परस्व के आश्रय के वश

परं चाविशेषेण सर्वस्मान् सर्वोत्पत्तिप्रसङ्गान् । एवमुक्त्यन्वयात् विनाशभावः । तस्मादुत्पत्तिविनाशसद-
मादिकं विभ्रममाश्रयतः शून्यमयं तत्त्वमिति । इह संशयः । शून्यमेव तत्त्वमिति युक्तं न वेति । शून्यस्य स्वतः
सिद्धेरितरेषा पदार्थानां भ्रान्तिविरुद्धमित्यनेनासत्त्वान्च युक्तमिति प्राप्ते निश्चयः ।

सर्वथा अनुपपत्तेश्च ॥ ३२ ॥

नेत्यनुवर्तनीयम् । शून्यमिति वदन् भावमभावं भावाभावं वा प्रतिपादयन् । सर्वथा नाभिमतमिदं । कुतः ?
अनुवर्तनेरयुक्तत्वात् । तथाहि । आद्येऽतिशयः । द्वितीये प्रतिपादयितुर्भावस्य तत्त्वस्य च सत्त्वान् सर्व-
शून्यताश्रयः । तृतीये तु विरोधोऽतिशयाच्च । किंच येन प्रमाणेन शून्यं भाव्यं तस्य शून्यत्वं शून्यवादहानिः
तस्य सत्त्वत्वं सर्वसत्त्वताप्रसङ्गश्चेति दुष्टः शून्यवादः । एवं मिथो विरुद्धमिदं निरूपणाजगत्प्रतारकता वृद्ध-
माश्रयते ॥ लोकायनिकादिमतानि स्वतन्त्रादुक्तत्वाद्भवता सूत्रकारेण प्रत्याख्यानं नोदंकितातीति चेदित्ययम् ।
तत्र तद्विनिर्गमेन तत्त्वद्वयो माया च निरस्तः । क्षणिकत्वमनुसृत्य दृष्टिस्मृतिवर्णनान् शून्यवादमाश्रित्य विचर-
न्त्याकाशं तस्य तस्मादित्यम् ॥ ३२ ॥

अथ जैना दूयन्ते । न मन्यन्ते । पदार्थो द्विविधः जीवः अजीवश्चेति । तत्र जीवश्चेतनः कायपरिमाणः
सावयवः । अजीवः पञ्चविधः, धर्माधर्मपुद्गलकालाकाशभेदान् । गतिहेतुधर्मः । स्थितिहेतुधर्मश्च व्यापकः ।
शरीरान्तरमस्पर्शवान् पुद्गलः । स च द्विविधः परमाणुस्तत्त्वत्वात् । वाय्वग्निजलपृथिवीतनुभुवनादिकः ।

तनुं स मकलवस्तु की उत्पत्ति का प्रसंग होता है । इस प्रकार उत्पत्ति के अभाव में विनाश का अभाव घटता है ।
अतएव उत्पत्ति, विनाश, सत् और असत् आदिक समस्त भ्रमात्मक ही हैं केवल शून्य ही एकमात्र तत्त्व है । यहाँ
संशय यह है कि-शून्य ही एकमात्र तत्त्व है यह मत युक्त है वा अयुक्त है । शून्य जब स्वतः सिद्ध है और उसमें
अतिरिक्त पदार्थमात्र ही भ्रान्ति युक्त है तब यह युक्त है । पूर्वपक्षी के इस मत का खण्डन करते हैं ।—

“न” का यहाँ अनुवर्तन है । सर्व प्रकार से अनुत्पत्ति प्रयुक्त होने के कारण यह अयुक्त है । यह शून्य भाव-
रूप, अभावरूप अथवा भाव-अभाव उभय रूप इन तीनों में से कोई भी प्रतिपादित नहीं होता है । उसका जो भी
रूप प्रतिपादन किया जावेगा, उसमें अस्वीष्टमिदं ही दाहि होयेगा । क्योंकि उसमें कोई भी युक्त नहीं होता है ।
शून्य का भावत्व रूप प्रसंगपर स्वीकार करने पर अतिशयि आर पड़ती है । अभावरूप द्वितीयपक्ष को स्वी-
कार करने से प्रतिपादनकर्ता का और उस भाव के अभाव के अभाव में शून्य ही दाहि हो गयी है । तृतीयपक्ष
में विरोध और अतिशयि आने हैं । और यह भी है कि जिस प्रमाण के द्वारा शून्य ही माना गया कि या जावेगा,
उसके शून्यत्व होने के कारण शून्यवाद की दाहि और उसके सत्त्वत्व में सर्वतत्त्वता का प्रसंग घटने के कारण
शून्यवाद दूषित हो जाता है । इस प्रकार परस्पर विरुद्ध तीनों मतों के निरूपण में तब ही जगत् प्रतारकता भी
उत्पत्तिन ही है । लोकायनिकों के मत को अति युक्त होने के कारण भगवान् महाराज ने उसके प्रत्याख्यान के
लिए उद्यम नहीं किया है ऐसा जानना चाहिए । इस तीसरे मत के निराकरण में बौद्ध महाराज शरणाधीन हो भी निस-
रगत हुआ है । मायावादियों को बौद्ध के क्षणिकत्व पक्ष के अनुसरण में दृष्टि पूर्वक स्मृति का वर्णन करने के
बाद तथा शून्यवाद के आश्रय में विचरनेवालों के निरूपण करने के कारण बौद्ध महाराज ने ऐसा जानना चाहिए । ३३ ॥

अथ जैनमत का दूषण करते हैं । उनके मत में—पदार्थ जीव और अजीव दो प्रकार का है, जिनमें जीव चेतन,
परिमाणक और सावयव है । अजीव धर्म, अधर्म, पुद्गल, काल, आकाश पांच प्रकार का है । जो गतिहेतु
है, वह धर्म है और जो स्थिति हेतु है वह अधर्म है । यह अधर्म व्यापक रूप है । जिसका वर्ण, गन्ध, रस और
रूप है वह पुद्गल कहा जाता है । पुद्गल परमाणु रूप और उसके संघात रूप से दो प्रकार का है । वायु, अग्नि,
जल, अस्मि

पृथिव्यादिहेतवः परमाण्वो न चतुर्विंशः कित्तेवैकस्वभावाः । स्वभावपरिणामानु प्रथि-यादिरूपो विशेषः । कान्त-
स्वतीनादिव्यवहारहेतुगुणः । आकाशस्वेहोत्तन्नप्रदेशश्चेति । तदेवं पदार्थो पदार्थो द्वयम् भास्तद्व्यवहारहेतुः । तेषु
तेषु चतुर्विंशति पञ्च दृष्ट्याः अस्मिकायाः दृष्ट्याः आकाश-
स्विकायाः आकाशास्मिकायाः इति । अस्मिकायाश्चोत्तन्नप्रदेशश्चेति । तेषु जीवस्य मोक्षोपयोगितया यो यत्न
सप्तपदार्थान् वर्णयन्ति । जीवाजीवास्वभावसंवरतिर्ज्ञानमोजा इति । तेषु जीवः प्रागुक्तो ज्ञानादिगुणकः । अजीव-
स्वभावोऽप्यजातः । आस्वभावतः जीवो विवेकविशेषास्वभाव इन्द्रियसंघातः । संवृणोति विवेकादिकमिति संवरोऽर्थव-
त्वादि । निःशेषेण जीवव्यवहारे कामक्रोधादिरिति निर्जरः । केजोत्तन्नचननप्रशिलागोहणादिः । कर्माष्टकस्यापि
जन्ममरणप्रवाहो बन्धः । तदपहं चैव । चत्वारि वातिकर्माणि पापविशेषरूपाणि यैर्ज्ञानदर्शनवीर्यमुत्पन्नं स्वभा-
विमान्यपि जीवस्य प्रविष्टमिति । चत्वारि स्वभाविकर्माणि पुण्यविशेषरूपाणि, यैर्देहसंस्थानतर्जितमात्मनः
सुखदुःखापेक्षोपेक्षासिद्धिः । स्वशास्त्रोक्तसाधनसमूहद्विमुक्तस्याविर्भूतस्वभाविकान्तरूपस्य जीवस्य सदादेव
गतिरल्लोकावागमिनिर्वा मुक्तिः । सम्यग्ज्ञानदर्शनचारिद्रव्यस्य रत्नत्रयं तन्माधनम् । तान्तान पदार्थान् समभक्षित-
न्यायेनावस्थापयन्ति । स यथा-स्यादस्ति १, स्यान्नस्ति २, स्यादवक्तव्यः ३, स्यादस्ति च नास्ति च ४, स्यादस्ति

जन्तु, पृथिवी, तनु और भूतनादिकोका नाम ही संघात हैं । पृथिवी आदि का कारणभूत परमाणु-समूह चार प्रकार का
न होकर एक प्रकार का है । उनके परिणाम में पृथिवी प्रभृति विशेष वस्तु हैं । अतीनादि व्यवहार का निदान काल
है तथा यह अणुरूप है । आकाश एक तथा अनन्त प्रदेश विशिष्ट है । यह छः प्रकार का पदार्थ ही द्रव्यरूप है
निमित्त जगत् ही द्रव्यात्मक है । उनमें अणुभिन्न अन्य पांच द्रव्य अस्मिकाय इत्येक नाम से रखा है । उन सब का
नाम यथा क्रम से जीवास्मिकाय, धर्मास्मिकाय, अधर्मास्मिकाय, पुद्गलास्मिकाय और आकाशास्मिकाय है ।—
अनेकदेशवर्ती द्रव्यही अस्मिकाय शब्द से अन्तर्हित होता है । वे जीव के मोक्षोपयोगी सप्त पदार्थ का वर्णन करते
हैं । ये सप्त पदार्थ यथा-जीव, अजीव, आस्व, सम्बर, निर्जर, बन्ध और मोक्ष हैं । उनमें से पहले जीव का स्वरूप
कहा गया है । जीव ज्ञानादिगुणयुक्त है । जीव का भोग्य पदार्थ-समूह ही अजीव है । जीव जिसके द्वारा विवेक
में अभिविष्ट होता है, उस इन्द्रिय समूह का नाम आस्व है और जिसके द्वारा जीव का विवेक तक जाता है
वह सम्बर नाम से कहा जाता है । जिसके द्वारा काम, क्रोधादिक निःशेषरूप से जीर्ण हो जाते हैं, उसका नाम निर्जर
है । यथा केजोत्तन्नचन (यातों का नौचना) और तगजिला आगेहणादिक है । कर्माष्टक के द्वारा प्रापित जन्म
मरण प्रवाह का नाम बन्ध है । इन आठ कर्मों के मध्य में चार तो पापविशेषरूपानी कर्म हैं और चार पुण्य
विशेषरूप अघातीकर्म हैं । चार पापीकर्मों के द्वारा जीव का स्वाभाविक ज्ञान, दर्शन, वीर्य और सुख ये सब
विनष्ट हो जाते हैं और अघाती चार कर्मों के द्वारा जीव का देहसंस्थान, उमका अभिमान, तन्मृत सुख दुःख में
अपेक्षा और उपेक्षा की सिद्धि होती है । निजशास्त्रोक्त साधन-समूह के द्वारा उक्त कर्माष्टक से विमुक्ति लाभ हो
पर स्वाभाविक आत्मस्वरूप का लाभ होता है । तब जीव उद्धर्गति को प्राप्त होकर अलोक आभाष में निर-
गुण हो जाता है । सम्यक् प्रकार का ज्ञान, सम्यक् प्रकार का दर्शन और सम्यक् प्रकार का चारिद्र्य-ये तन्मृत
ही मुक्ति के साधन हैं । जन्मगण सप्तसंगी न्याय के द्वारा इन पदार्थ समूहों का संस्थापन करते हैं । उक्त सप्तसंगी
न्याय ये हैं—“स्यात् अस्ति” यदि किसी रूप में है, तब है—यह कथञ्चित् अस्तित्व जापक न्याय प्रथमन्याय है
दृमग—“स्यान्नास्ति” यदि किसी रूप में है, तब नहीं—यह असत्य विवेक्षा सूचक न्याय द्वितीयन्याय है । तीसरा
“स्यादवक्तव्यः” यदि किसी रूप में है, तब अवक्तव्य है यह तृतीयन्याय है जो कि क्रम से प्रथम द्वितीय-न्याय
की विवेक्षा करता है । चौथा—“स्यादस्ति च नास्ति च” यदि किसी रूप में है, तब है अथवा नहीं है यह

चापत्तयश्च ४, म्यात्रास्मि चावक्तव्यश्च ६, म्यादस्मि च नास्मि चावक्तव्यश्चेति ७ । म्यादिति कथञ्चिदित्यर्थ-
 उच्यते । सप्तानां नियमानां भङ्गा विद्यन्ते यस्मिन् प्रतिपाद्यतेति सप्तभङ्गी । सत्त्वं १, असत्त्वं २, सदसत्त्वं ३,
 सदसत्त्विलक्षणत्वं ४, सत्त्वे सति तद्विलक्षणत्वं ५, असत्त्वे सति तद्विलक्षणत्वं ६, सदसत्त्वे सति तद्विलक्षणत्वं ७,
 इति चादिभेदेन पदार्थविषयाः सप्त नियमा भवन्ति । तदुभङ्गार्थमयं न्यायः । स च सर्वत्राशयकः सर्वस्य पदार्थस्य
 सत्त्वामसत्त्वमित्येव नित्यत्वात् सत्त्वामसत्त्वमित्येव नित्यत्वात् । तथाहि यद्येवान्ततो वस्तुसत्त्वेव तर्हि सत्त्वदा
 स वत् सत्त्वो-सताभ्येवेति न तदा-मात्रिहासाभ्यां कथञ्चित् कदाचित् कुत्रचित् कथित प्रवर्तते निवर्तते वा ।
 प्राप्त्याप्राप्यत्वात् हेतुदानासम्भवाच्च । अनेकान्तपक्षे तु कथञ्चित् कदाचित् कदाचित् कथञ्चित् वेतचित्-
 पेक्ष सत्त्वे दानोपादानसम्भवान् । प्रवृत्तिनिवृत्तिश्चोपपद्यते । द्रव्यपर्यायात्मकं किल सर्वं वस्तु । तत्र द्रव्यात्मना
 सत्त्वादिकमुपपद्यते । पर्यायात्मना त्वसत्त्वादिकम् । पर्यायात्मनु द्रव्यावस्थाविशेषाः । तेषां भावाभावाभावतया
 सत्त्वामसत्त्वादिसत्त्वितिरिति । इह संदिश्यते । आर्त्तोक्त जायादयः पदार्थास्तथा युज्यन्ते न वेति । सप्तभङ्गिनो न्यायस्य
 साकस्य सत्त्वान् युज्यन्ते इति प्राप्ते परिहरति—

नैकस्मिन्नसम्भवात् ॥ ३३ ॥

नैनं पदार्थमेतन् न्यायेनात्मानमुल्लङ्घ्यं त्वाः । कुतः ? एकस्मिन्निति । एकस्मिन् यस्मिन्नि युगपत् सत्त्वादिक-

न्याय है । यह एक ही साथ प्रथम द्वितीय तृतीय की विवेक्षा करता है । सत्त्व और असत्त्व एक समय दोनों अश-
 क्य है—ऐसा समुच्चय के लिये यह चतुर्थन्याय है । पाँचवाँ “म्यादस्मि चावक्तव्यश्च” यदि किसी रूप में है, तब है
 अथवा वह अवक्तव्य है । यह पञ्चमन्याय है, जो कि प्रथम और चतुर्थ की क्रम विवेक्षा करता है । छठा—“म्या-
 त्रास्मि चावक्तव्यश्च” यदि किसी रूप में नहीं है, तब नहीं है अथवा अवक्तव्य है । यह षष्ठन्याय है, जो कि—
 द्वितीय और चतुर्थ की विवेक्षा में है । सातवाँ—“म्यादस्मि च नास्मि चावक्तव्यश्चेति” यदि किसी रूप में है, तब
 है, यदि किसी रूप में नहीं है तब नहीं है अथवा दोना अवक्तव्य है । यह सप्तम न्याय है, जो कि प्रथम, द्वितीय
 और चतुर्थ की विवेक्षा में है । इस सप्तभंगी न्याय में म्यात् शब्द कथञ्चित् अर्थ ने अन्यथाचा है । जिसमें
 सप्त नियमों का अर्थान् सानों युक्तियों का भंग है उस का ही नाम सप्तभंगीन्याय है । सत्त्व असत्त्व, सदसत्त्व, सद-
 सत्त्विलक्षणत्व, सत्त्व रहने पर भी उसका विलक्षणत्व, असत्त्व होने पर भी उसका विलक्षणत्व, सत्त्व और असत्त्व
 दोनों होने पर भी उनके विलक्षणत्व—इस प्रकार चारों के भेद से पदार्थ विषयक सानों नियम होते हैं । उनके भंग
 के लिये यह सप्तभंगीन्याय है । उसका सर्वत्र प्रयोजन है । समस्त पदार्थ का ही सत्त्व और असत्त्व, निय और
 अनित्यत्व, मित्रत्व और अभिन्नत्व आदिक धर्म समूह के द्वारा अनेकान्तिकत्व अर्थात् अतिचयता होने का—
 कारण इस सप्तभंगी न्याय को स्वीकार करना होगा । क्योंकि यदि वस्तु एकान्त हो है तब सर्वदा सत्त्व सत्त्व-
 प्रकार से ही है । प्राप्ति की इच्छा व त्याग की इच्छा के द्वारा किसी रूप से कभी कहीं भी कोई प्रवृत्त या निवृत्त
 नहीं होगा । जिस कारण से प्राप्त की अप्राप्यत्व और हेतु वस्तु का त्याग की असम्भावना इस प्रकार प्रयुक्त होने
 में दीव्यता है । अनेकान्तपक्ष में किसी रूप से कहीं भी कभी किसी का कुछ सत्त्व रहने से उसके त्याग या ग्रहण
 की सम्भावना होती है । एवं उसमें प्रवृत्ति व निवृत्ति अपव्रत हो जाती है । समस्त वस्तु ही निश्चय द्रव्य-पर्याय-
 यात्मक है । द्रव्यस्वरूप में समस्त सत्त्वादिक अपव्रत होने हैं । पर्यायस्वरूप में असत्त्वादिक की अपव्रत होती है ।
 द्रव्य के अवस्थाविशेष का नाम ही पर्याय है । पर्याय समूह साक्षात्मक और अभावात्मक उभय रूप है । अतएव
 उक्त सत्त्व और असत्त्व उभय संगत है । यहाँ संशय यह है कि आर्त्तोक्त जायादिक पदार्थ-समूह युक्त है किना
 अयुक्त है । सप्तभंगीन्याय के द्वारा अब वे सब साधित हुए हैं, तब वह युक्त है—ऐसा बोलना शक्य है—इस प्रकार

विमलधर्मसमावेशयोगादेवेत्यर्थः । न ह्येकं वस्तु एकदा शैत्योष्ण्यभागं वीक्षते क्वापि । किंच अनेकान्तपक्षे भ्याम-
नरकमोक्षाणां स्थितः स ईर्ष्यायान् स्वर्गाय नरकदानाय मोक्षाय च सावेतद्विचित्र्यर्थः स्यात् । एवं घटादीनामपि
तथात्वादुक्त्या जीवहिना प्रवर्तनं गृह्यार्थं तु वायुना । न च तत्र भेदस्यापि सत्त्वादुद्वाद्यर्थितो बह्यादितो भिन्-
निरूपणमिति वाच्यं अभेदस्यापि सत्त्वेन प्रवृत्तेरप्यावश्यकत्वान् । अपि च निर्दोषाः पदार्था निर्दोषस्यापि नास्ति,
भङ्गा निर्दोषको जीवो निर्दोषः च तत्कलं, सर्वमंतन स्यादस्तीत्यादि विकल्पोपन्यासेन सत्त्वामत्त्वादिविधर्मसमस्या
निश्चितवपुर्मेति नित्यतन्नुवत् वृत्त्यमानोऽसौ न्यायः । किमस्य परीक्षया ॥ ३३ ॥

अथात्मनो देहपरिमाणत्वं प्रत्याचष्टे ।

एवं चात्माकात्स्न्यम् ॥ ३४ ॥

ययैकस्मिन् सत्त्वामत्त्वादिविरुद्धधर्मयोगो दोष एवमात्मनोऽकात्स्न्यं च सः । तथाहि । देहपरिमाणो जीव
इति मतम् । तस्य बालदेहपरिमितस्य युवादिदेहं पर्यायिर्न स्यात् । मनुष्यदेहपरिमितस्य तस्यादृष्टविशेषकत्वे
करिशरीरे च तथा सर्वार्थाङ्गाणामुत्पद्यमानुपलम्भश्च पुनर्मशकदेहोऽसमावेशश्चेति ॥ ३४ ॥

न च पर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ॥ ३५ ॥

तन्वतन्तावयवस्य जीवस्य बालयुवादिदेहान् करितुरगादिदेहान् वा भजनः क्रमादवयवापगमोपगमाभ्या
वैपरीत्येन च न तदेहपरिमितत्वमविरुद्धमिति चेन्न । कुतः ? विकारादिभ्यः । तथा गति जीवे विकारातिव्यसा

का पूर्वपक्ष उठने पर उसका उत्तर देते हैं ।—

अमम्भानना-प्रयुक्त एक वस्तु में युगपत् विरुद्ध धर्म का समावेश नहीं हो सकता है । इस सप्रसंगीन्याय में
ये समस्त पदार्थ व्यवस्थापित नहीं हो सकते हैं । क्योंकि एक धर्मी में युगपत् सत्त्व असत्त्व विरुद्ध धर्म का समा-
वेश सम्भव नहीं है । एक ही वस्तु एक ही समय में शीतल और उष्ण हो-ऐसा कभी नहीं देखा जाता है । अति-
गण्य सत्त्व-असत्त्व पक्ष में भी स्वर्ग-नरक वा मोक्ष का परस्पर मिश्रण होने के कारण स्वर्ग के लिये, नरक में निवृत्ति
के लिये वा मोक्ष के लिये साधन-विधि व्यर्थ हो जाती है । और यह भी है कि घटादिकों के मिश्रण हो जाने के
कारण उदकार्य अग्नि में और गृहार्थी वायु में प्रवृत्त हो सकता है । घटादिकों का भेद रहने पर भी उदकार के
अवियों का अग्नि आदिक में निवृत्ति युक्त है-ऐसा नहीं बोला जाता है और यह भी है कि अभेद के अस्तित्व में
प्रयुक्त प्रवृत्ति आवश्यक हो उठती है । विशेषतः निर्दोष्य सकल पदार्थ, निर्दोष साधनभंग-समूह, निर्दोष जीव
और निर्दोषण फल ये सब “स्यादस्ति” इत्यादिक विकल्प उपन्यास के द्वारा सत्त्व-असत्त्वादिकधर्म रूप करके
अनिश्चित होते हैं । अतएव ऊर्णनाभ (मकड़ी) के सूतों की भांति यह सप्रसंगीन्याय आप ही विभिन्न भिन्न हो
जाता है । उस की परीक्षा आवश्यक नहीं है ॥ ३३ ॥

अब आत्मा के देह परिमाणत्व विषय में बोलते हैं—

जिस प्रकार एक ही वस्तु में सत्त्व-असत्त्व रूप विरुद्ध धर्म का योग दोषावह है, ठीक उसी प्रकार आत्मा का
अकात्स्न्य धर्म दोषयुक्त है । देह परिमाणक जीव यह मत है । जीव को देह-परिमित बोलने पर बालदेह परिमित
जीव की युवादि देह में पर्यायि नहीं घटती है । कोई मनुष्यदेह परिमित जीव यदि अदृष्टविशेष के वश से—
आकर हस्तिदेह प्राप्त करता है तब उसका उस देह में सर्वाङ्गीण सुख, दुःख का अनुपलम्भ और मशकादि शरीर
में असमावेश घटता है ॥ ३४ ॥

जीव का अनन्त अवयवत्व स्वीकार कर बाल युवादि देह वा हस्ति-अश्वदिक देह की प्राप्ति में उसके अवयव
के अपगम और उपगम रूप वैपरीत्य के द्वारा उस उस देह-परिमितत्व के सामञ्जस्य का बोध करना युक्तियुक्त है ।

प्रमज्जात । कृतान्यकृताभ्यागमाभ्यां चेति शक्तिस्त्रिंशत् । यत् मुक्तिकालिकेन देहावहितेन नित्येन परिमाणेन विनिष्टे जीवे न विकारादिरिति वदन्ति तच्च मन्दम् । तस्य जन्य-वाजन्यत्वमन्वयमन्वादि-विकल्पोऽप्यभिहितवान् ॥ ३५ ॥

अथ जैनाभिमतं मुक्तिं दूषयति—

अन्त्यावस्थितेश्चोभयनित्यत्वादविशेषान् ॥ ३६ ॥

न चेत्यनुवर्तते । अन्त्यावस्थितेर्मोक्षावस्थायाश्चाविशेषान् । संसारवस्थानो विशेषाभावात् युक्तो जैनसिद्धान्तः । अविशेषः कुतः उभयेति । संतोष्यगतिरल्लोकाकाशस्थितिश्च मुक्तिरुक्ता तयोर्मध्ये मुक्तिर्वेन नित्यत्वाद्भाष्यते । न हि संतोष्यं गच्छन्निराश्रयतया वा निष्ठुन् कश्चित् सुखी भवति । न च संतोष्यं तथाप्यं दुःखाय, तनु निर्देहस्येति वाच्यम् । तदाश्रयवस्य च देहवद्भारवत्त्वान् । न च सा सा च नित्येति शक्यं वक्तुं क्रियान्वेन विनाशोऽप्यन्यत् । तस्मात्तुच्छमेतज्जैनमतं हासपाटवमवगाढयति लोकानिति । एतेन विश्वं सदसद्विभक्तं औपनिषदपि ब्रह्म सर्वशब्दावाच्यमित्यादिविरुद्धं जल्पन् जैनसंगो मायी च दूषितः ॥ ३६ ॥

इदानीं पाशुपतादिमतानि प्रत्याख्याति । तत्र पाशुपता मन्यन्ते । कारणकार्ययोगविधिदुःखान्ताः पञ्च पदार्थाः पशुपताविनोक्तगायेश्वरेण पशुपतिनोपदिष्टाः । तत्र पशुपतिः निमित्तकारणं, महदादि कार्यं, आकारपूर्वको ध्यानादिर्योगः, त्रिमवगस्तानादिविधिः, दुःखान्तो मोक्ष इति । एवं गणपतिदिनपतिश्चेश्वरो निमित्तकारणं तस्मान्

हे क्योंकि उसने जीव के विकारादिक अपरिहार्य हो जाने हैं । ऐसा होने पर जीव में विकार की अनित्यता के प्रसंग के कारण कृतहानि और अकृताभ्यागम अनिवार्य होने हैं । जीव का मुक्तिकालिक परिमाण देह-अवहित है अतएव नित्य है । एतादृश जीव में विकारादि सम्भव नहीं है—इस प्रकार की उक्ति भी असंगत है क्योंकि यह परिमाण जन्यत्व और अजन्यत्व, सत्व और असत्वादि विकल्पों में अनित्य होना है ॥ ३५ ॥

अथ जैनाभिमत मुक्ति का दूषण करते हैं । उभय अवस्था के नित्यत्व होने के कारण मोक्षावस्था की संसार-वस्था में कोई विशेषता नहीं है । जैनों के मत में संसारवस्था और मोक्षावस्था दोनों नित्य है । जैन-सिद्धान्त में जीव की सर्वदा उद्धर्ध्वगति और अलोक आकाशस्थिति रूप मुक्ति बही गयी है । उभयको मुक्ति के कारण नित्य-त्व अंगीकार किया गया है । इसलिये जैनों का संसार और मोक्ष एक ही वस्तु होना है । और यह भी है कि सा सर्वदा उद्धर्ध्वगति तथा अलोक आकाश में निराश्रय अवस्था में रहकर कोई सुखी हो सकता है ? संतोष्य जीव की तादृशी अवस्था दुःखकर होने के कारण उसे निर्देह बोला नहीं जा सकता है । क्योंकि उस समय देह की तादृश अश्रय का भार रहता है । उस उद्धर्ध्वगति और अलोकाकाश स्थिति को नित्य भी नहीं बोला जा सकता है । तादृश अश्रय का भार रहता है । उस उद्धर्ध्वगति और अलोकाकाश स्थिति को नित्य भी नहीं बोला जा सकता है । क्योंकि क्रिया का विनाश असंभव्यभावी है । अतएव यह जैनमत तुच्छ है जो कि मनुष्यों में अपहस्यास्पद हो रहा है । इससे “विश्व-सदसद्विलक्षण और ब्रह्मवस्तु उपनिषद् प्रतिपाद्य होकर भी शब्द का अवाच्य” इत्यादिक विरुद्ध मत के वक्ता जैनसंग मायावादी भी निरस्त हुए हैं ॥ ३६ ॥

अथ पाशुपतादि मतों का प्रत्याख्यान किया जाता है । पाशुपत के मत में—कारण, कार्य, योग, विधि और दुःखान्त ये पांच पदार्थ हैं । शैव, सौर और गाणपत्य ये सब पाशुपत सम्प्रदाय कहलाते हैं । पशुपद वाच्य जीवों का पाश विमोक्षण के लिये पशुपति के द्वारा उपादिष्ट मत ही पाशुपत नाम से प्रसिद्ध है । उनके मत में—पशुपति ही संसार का निमित्त कारण है । महदादि पदार्थ-समूह कार्य है । आकार पूर्वक ध्यानादिक योग है । त्रैलोक्य स्तो-नादि विधि है । दुःखान्त ही मोक्ष है । गाणपत मत में गणपति और सौर के मत में सूर्य निमित्त कारण है । शैव में गणपति और सूर्य से प्रकृति और काल के द्वारा विश्व की सृष्टि होती है । उस उस देवता की उपासना

तस्मान्न च प्रकृतिशक्त्या विभ्रमृष्टिः तद्वत्तत्त्वस्य जीवस्य दुःखान्यन्तनिवृत्तिर्मात्रं इति गान्ध्याः
सौम्याहुः । तत्र संशयः । पाशुपतादिक सिद्धान्तो युक्तो न वेति । यदादिकर्तृणां कुलालादीनां निमित्तत्वस्यैव दर्शना-
त्तदुक्तसाधनैर्मोक्षस्यापि सम्भवान् युक्त इति प्राप्ते —

पत्युरसामञ्जस्यात् ॥ ३७ ॥

नेत्यनुवर्त्तते, यत् सिद्धान्तो नोपपद्यते । कुतः ? अस्माञ्जस्य वेदविरोधान् । वेदः स्वलोकात्मैव नाग-
यणस्य विश्वकृतृतां तदन्वस्य ब्रह्मरुद्रादेस्त्वत्कार्यतामभिधत्ते तद्वर्तिवर्णाश्रमधर्मज्ञानभक्तिहेतुकं मोक्षं च
तथा ह्यर्थसु पश्यते “नरायणो ह वै नारायण आसीन् ब्रह्मा न ईशानो तापो नाग्निमोमौ नेमे यावाश्रयिषी
नक्षत्राणि न सूर्यः स एकाकी न रमते, तस्य ध्यानान्तस्थस्य यत्र स्तोममुच्यते तस्मिन् पुरुषाश्चतुर्दश जायन्ते ।
एका कन्या, दशेन्द्रियाणि मन एकादशं तज्जो द्वादशमहंकारस्त्रयोदशः प्राणाश्चतुर्दश आत्मा पञ्चदशः बुद्धिः
पञ्च तन्मात्राणि पञ्च भूतानि” इत्यादि । तस्य ध्यानान्तस्थस्य ललाटाध्यक्षः शूलपाणिः पुरुषो जायते विभ्रन्निद्रयं सयं
ब्रह्मचर्यं तपो वैराग्यमित्यादि । तत्र ब्रह्मा चतुर्मुखोऽजायतेत्यादि च । तेष्वेवान्यत्र । “अथ पुरुषो ह वै नाग-
यणोऽकामयत् प्रजाः सृजय” इत्याख्य “नारायणाद् ब्रह्मा जायते नागयणाद्द्रो जायते नारायणान् प्रजापतिः प्रजापति-
नारायणादिन्द्रो जायते नारायणाद्रौ वसवो जायन्ते नारायणादेकादशरुद्रा जायन्ते नारायणाद्वादशादिना
जायन्ते” इत्यादि । अतु च । “अहमेव स्वयमिदं वदामि व्युष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः । यं कामये तं तनुय
कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं मुनेषां । अहं रुद्राय धनुर्गतनोमि ब्रह्माद्रिपं शरवे हन्त वा उ । अहं जताय सम-
कृणोमि अहं यावाश्रयिषी अविधेशे” इत्यादि । अथ यजुःषु “तमेतं वेदानुवचनेन” इत्यादि । “विज्ञाय प्रजा
कुर्यात्” “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य” इत्यादि च । स्मृतयोऽपि वेदानुसारिण्योऽसकृदेतदर्थमाहुः । ये तु पशुस्त्वाद्य

के द्वारा जीव आत्म्य परमेश्वर का सात्त्विक लाभ करता है । उससे ही उसकी दुःखान्यन्तनिरुक्तिरूपा मुक्ति होती है । यह
संशय यह होता है कि ये पाशुपतादिक सिद्धान्त युक्त हैं वा अयुक्त हैं ? यदादि के कर्त्ता कुलालादि के निमित्तत्व
दर्शन से तदुक्त साधन के द्वारा मोक्ष की सम्भावना से प्रयुक्त उक्त सिद्धान्त युक्त ही है इस प्रकार के पूर्ववत् के
अपवादार्थ सूत्रान्तर की अवधारणा करने हैं ।—

यदा तकार का अनुवर्त्तन है । पाशुपतादिक सिद्धान्त अयुक्त ही होते हैं । क्योंकि ये सब अस्माञ्जस्य अर्थात्
वेदविरोद्ध हैं । वेद में एकमात्र नागयण का विश्वकर्तृत्व है उनसे अतिरिक्त ब्रह्म—रुद्रादि देवताओं को कार्य-
रूप में अपदेश है । नागयण के द्वारा व्युष्टि वर्णाश्रमधर्म, ज्ञान और भक्ति मोक्ष का साधन है ऐसा वेद में कहा
गया है । अथर्ववेद में पाठ है “एक नागयण ही आदि कर्त्ता थे । ब्रह्मा, ईशान, कुबेर, अग्नि, सूर्य, आकाश
पृथिवी प्रकृति कुद्व नहीं थे । वे अकेले रमण नहीं करते हैं । ध्यानस्थ उनसे चौदह पुरुष और एक कन्या की सृष्टि
हुई । उनसे ग्यारह इन्द्रियां, महत्त्व, अहंकार, जीव, बुद्धि, पञ्च तन्मात्रा और पञ्च महाभूत की उत्पत्ति हुई
ध्यानस्थ उन नारायण के ललाट से विवेक, शूलपाणि, रुद्र की उत्पत्ति हुई थी जो कि श्री, सत्य, ब्रह्मचर्य, तप और
वैराग्य धारित हुए” । “उत्तमे ही चतुर्मुख ब्रह्मा वा जन्म है” “सृष्टि के लिये कामना करने पर उनसे ब्रह्मा, रुद्र
प्रजापति और इन्द्रादिक देवताओं की उत्पत्ति हुई” इत्यादिक नागयणोक्तिरुक्त का वचन है । ऋग्वेद में भी “मैं
परमेश्वर स्वयं यह कहता हूँ—देवता और मनुष्या से मैं युक्त हूँ । जो जिसकी कामना करता है उसे मैं ही देता हूँ
ब्रह्मा, अग्नि, मेधाविषी की कामना पूर्ण करने वाला मैं ही हूँ । मैं ही कामना करके ही सब की सृष्टि की । रुद्र के
लिये प्रिशूल देने वाला मैं हूँ । मैं ही आकाश पृथिवी से व्यापक रूप से रहता हूँ” इत्यादि । यजुर्वेद में भी “मैं
हूँ उन नारायण को वेद वचन से” इत्यादि । वेदानुसारिणी समस्त स्मृति भी बार-बार इस प्रकार वर्णन करती है

शब्दाः स्ववाण्यानां सर्वदातां सर्वकारणतां च प्रकाशयन्तः कथंचिदप्युच्यन्ते, ते किल नारायणात्मकनादयस्त्व-
वान्यवानित एव स्मृन्तुर्विरोधानां । समन्वयनद्वयनिर्गम्याच्चेति सर्वमवदातम् ॥ ३७ ॥

अथ वेदविरोधितां तेषामनुमानेनैव निमित्तमाश्रयकल्पना । अनुमानिकं तथा सति लोकदृश्यनुसारेण
सम्बन्धादि वाच्यम् । तच्च विकल्पासहमित्याह—

सम्बन्धानुपपत्तेश्च ॥ ३८ ॥

पशुर्जगत्कर्तृत्वसम्बन्धो नापपत्तेर्यदेतद्व्यादेव । मदेहस्यैव कुलालादिर्मृदादिसम्बन्धदर्शितान् सम्बन्धोऽनुपपत्तेश्च ॥ ३८ ॥

अविष्टानानुपपत्तेश्च ॥ ३९ ॥

इयमप्यदेहव्यादेव । मदेहो हि कुलालादिवरागविष्टानः कार्यं कुर्वन् दृश्यते ॥ ३९ ॥

तच्चदेहस्यैव जीवस्य देहेन्द्रियादि यथाविष्टानमेवं पशुरपि तादृशस्य प्रयत्नं तन्म्यादिति चेन्नग्राह—

करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥ ४० ॥

प्रत्यये प्रधानमस्ति । तच्च करणमिव क्रियोपकारकमविष्टाय पतितजगत् कुर्यादिति न शक्यं वक्तुं । कुतः ?
भोगादिभ्यः । करणम्यानीयप्रधानोपादानहानादिना जन्ममरणप्राप्त्या मुख्यदुःखभोगानीश्वरत्वप्रसङ्गान् ॥ ४० ॥

तनु अदृष्टानुरोधेन पशुः किञ्चिदेहादिकं कल्पयम् । दृश्यते हा प्रपुण्यो राजा सदेहः साविष्टानश्च राष्ट्रस्येश्वरः,
तनु तद्विपरीत इति चेन्नत्र दृश्यं दर्शयान्—

पशुपत्यादिक शब्द-समूह पशुपत आदिक देवताओं का सृष्टिकर्तृत्व तथा सर्वकारणत्वादि रूप में वर्णित करने हैं ।
वे सब अपने को तादृश नारायणात्मक कहते हैं । क्योंकि नारायण ही सबका आत्मा है । इसलिये पशुपत्यादिक के
प्रतिपादन करने वाले वेदवास्य-समूह असंगत नहीं होते हैं । ब्रह्मा-इत्यादि शब्दों का तात्पर्य श्री नारायण से है ।
अतः नारायण सबका कारण हैं वे सब उसके कार्यरूप हैं ॥ ३७ ॥

अथ वेदविरोधी वादी-समूह अनुमानमात्र को मूल करके जो सिद्धान्त करने हैं, उसमें दोषारोप किया जाता है ।
वे सब केवल अनुमान के द्वारा ही विश्व के निमित्त-कारण रूप ईश्वर को स्वीकार करते हैं । वह केवल कल्पना-
मात्र है । उनकी उक्त कल्पना की युक्तता स्वीकार करने पर लोकदृष्टि के अनुसार ही सम्बन्धादि स्वीकार करना
होना है परन्तु तादृश (उस तरह के) सम्बन्धादि विचारगद नहीं है । अथ उसे दिखाने हैं—

बिना देह के कारण से ही ईश्वर का जगत्-कर्तृत्व सम्बन्ध उपपन्न नहीं होता है । देह विशिष्ट कुलालादि के
सृष्टिकारि का सम्बन्ध पटना है । तादृश देहविशिष्ट कुलालादि के द्वारा ही घटादि का निर्माण होता है । जब
देह नहीं है तब सम्बन्ध नहीं हो सकता है ॥ ३८ ॥

अविष्टान की अनुपपत्ति के कारण ईश्वर का जगत् कर्तृत्व असम्भव होता है । ईश्वर देह-रहित है । जिसका
देह है, उसका अविष्टान है । निर्देह का अविष्टान असम्भव है । कुलालादि देह विशिष्ट हैं तथा घटादि अविष्टान
में अवस्थित होकर ही घटादि कार्य का साधन करता है ॥ ३९ ॥

यदि कहें कि देह रहित जीव का देह और इन्द्रियां जिस प्रकार अविष्टान होते हैं, ईश्वर का भी उसी-
प्रकार प्रयत्न-अविष्टान है । इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर दिया जाता है—

प्रत्यक्षान में प्रधान विद्यमान रहता है । इन्द्रिय की भांति क्रिया-साधना को अविष्टान कर ईश्वर जगत् की
सृष्टि करते हैं । ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसमें ईश्वर से भोगादि आ जाता है । कारण मानीय प्रधान
के स्वीकार तथा त्याग से जन्म और मरण जितने मुख्य दुःखादि भोग आ पड़ने के कारण ईश्वर का अनीश्वरत्व
प्रसंग हो जाता है ॥ ४० ॥

अन्तवत्त्वमसर्वज्ञता वा ॥ ४१ ॥

एवं शक्तिरित्यसम्बन्धवद्विन्नमन्तवत्त्वं तस्य जीववत्त्वं स्यात् असाध्यवत्त्वं च । न हि कर्मातीतस्य साध्यवत्त्वं युज्यते । तथा चाविनाशी सर्वज्ञत्वेन न्युपगमनमिति । न चैवं ब्रह्मवादे कोऽपि दोषः तस्य श्रुतिमूलत्वात् । किं चेदं श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वाच्च । एतेनां स्वातन्त्र्यमिदं निरस्तम् । तदीयत्वेन सत्कारस्वर्गाक्रियते । एवं च पाशुपतादिप्रिसर्गपरिहारायैव पञ्चसूत्री परिहारहेतुमामान्यात् । अतः पशुपतित्यविशेषोऽन्तेत्यः । तार्किकादिसम्बन्धे अकारणतानिरासार्थं सत्येन्ये ॥ ४१ ॥

अथ शक्तिवादं दूषयति । साध्यवत्त्वमस्य सद्गुणादिगुणवती शक्तिरेव विशिष्टहेतुगति शक्त्या सम्बन्धेति चेति विचिकित्सायां तादृश्या नया विधमृष्टयुपपत्तेः सम्भवेदिति प्राप्ते प्रत्याचष्टे—

उत्पत्त्यसम्भवात् ॥ ४२ ॥

नेत्याकर्षणीयम् । इहापि वेदविरोधादनुमानेनैव शक्तिकारणता कल्पनीया । तेन लोकदृष्टयैव युक्तिर्वक्तव्या तत्रापि शक्तिविश्वजनयित्रीति नोपपद्यते । कुतः ? केवलायाम्नास्तदुत्पत्त्ययोगात् । न हि पुरुषाननुगृहीताः स्त्रीभ्यः पुत्रादयः सम्भवन्तो बोध्यन्ते लोके । साध्यवत्त्वादिकं त्वप्रेक्षाभिहितं लोकेऽदर्शनात् ॥ ४२ ॥

अस्मिन् शक्तेरनुग्रहकर्ता पुरुषमेतानुगृहीता तु सा तद्वत्तुगिति मतम् । तत्राह—

अच्छा ? अदृष्ट के अनुरोध से ईश्वर के किञ्चन् देहादिक कल्पित हों । लोक में ऐसा देखा जाता है कि पुत्र कर्मा समस्त राजा बहारी है । वे निज अधिष्ठानभूत राष्ट्र के असीश्वर हैं । उनसे विपरीत धर्माक्रान्त व्यक्ति का राजा होना नहीं देखा जाता है । इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं—

ऐसा कहने पर ईश्वर का जीव की तरह देहादि सम्बन्धवद्विन्न अन्तवत्त्व तथा असाध्यवत्त्व घटना है । जो कर्माधीन है, उसका सर्वज्ञत्व नहीं बट सकता है । कर्माधीन कहने पर शास्त्रोक्त अविनाशी और सर्वज्ञादि शब्दों का हानि होनी है । ब्रह्मकर्तृत्ववाद में भी इस प्रकार का दोष आ सकता है—ऐसा नहीं कह सकते हैं । क्योंकि वह श्रुतिमूलक है । “श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्” इत्यादि सूत्र में ब्रह्मकर्तृत्वादि को श्रुतिमूलकत्व रूप में दिखलाया गया है यहाँ प्रजापतियों का स्वातन्त्र्य भी निरस्त हुआ है । ब्रह्म सम्बन्धित होने के कारण उनका सत्कार अवश्य स्वीकार करना होगा । इस प्रकार पाशुपतादि मतत्रय के परिहाराय इन पंचसूत्र की अवतारणा जाननी चाहिए । पाशुपतप्रणाली के समान रूप होने का कारण यह है कि एक साध तानों मत का परिहार किया गया है । इसलिये शक्ति शब्द में तानों के लिये प्रतिशब्द का उल्लेख हो रहा है । यह पंचसूत्री समस्त तार्किकादि के ईश्वरकर्तृत्व निरास के लिये समझनी चाहिए ॥ ४१ ॥

अथ शक्तिवाद का दूषण देते हैं । शक्तिकारण के मत में साध्यवत्त्वादिगुणविशिष्टा शक्ति से ही जगत् की उत्पत्ति होती है । यह वस्तुतः सम्भव है वा असम्भव है इस प्रकार के संशय में जब शक्ति एतादृशी गुणशालिनी है तो उससे विश्व की सृष्टि होनी है यह सम्भव है—इस प्रकार पूर्वपक्षी के मत के खण्डनार्थ परवर्ती सूत्र का उल्लेख करते हैं । शक्तिवाद में भी वेदविरोध अनुमात के द्वारा शक्ति की कारणता की कल्पना की गयी है । अतएव इस विषय में लौकिकयुक्ति का प्रयोग करना उचित हो रहा है । शक्ति ही विश्वजनयित्री है—ऐसा मानने पर पूर्व पक्ष तरह यह पक्ष उपपन्न नहीं होता है । केवल शक्ति से ही विश्व की उत्पत्ति असम्भव है । पुरुष-संसर्ग के बिना कर्मसूत्री में पुत्रादिक की उत्पत्ति कभी किसी ने नहीं देयी है । इसलिये शक्तिका अनुग्राहक पुरुष अवश्य स्वीकार्य है ।

शक्ति का अनुग्रहकर्ता पुरुष है और उससे अनुगृहीता शक्ति है—इस प्रकार बोलने पर भी दोष का निरास नहीं है । इस विषय में कहते हैं—

न च कर्तुः करणम् ॥ ४३ ॥

यदि शक्त्यनुप्राहकः पुरुषोऽप्यङ्गीकार्यमर्हति तस्यापि विश्वोत्पत्त्युपयोगिदेहेन्द्रियादि करणं नाम्नीति नानु-
प्राप्यति । सति च तस्मिन् प्रागुक्तदोषानतिवृत्तिः ॥ ४३ ॥
ननु नित्यज्ञानेच्छादिगुणकोऽसाविति चेत् तत्राह—

विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ॥ ४४ ॥

तस्य पुरुषस्य नित्यज्ञानेच्छादिकरणमस्तीति चेत्तर्हि तदप्रतिषेधो ब्रह्मवादान्तर्भावः । तत्र तादृशान् पुरुषाद्वि-
स्मृत्यङ्गीकारान् ॥ ४४ ॥

शक्तिमात्र कारणतावादस्तु निःश्रेयस्कामैरनारदणीय एवेत्युपसंहरति—

विप्रतिषेधाच्च ॥ ४५ ॥

मन्वंश्रुतिस्मृतियुक्तिविरोधानुच्छ्रयः शक्तिवादः । “श्रुतयः स्मृतयश्चैव युक्तयश्चेश्वरं परम् । वदन्ति तद्विरुद्धं यो
वेत्तस्मान्न चायम्” इति हि स्मृतिः । चशब्देनोत्पत्त्यसम्भवादिति हेतुः समुच्चितः । तदेवं सांख्यादिवर्त्मनां
दोषकण्टकवैशिष्ट्यात् तद्विहितं वेदान्तवर्त्मनश्च श्रेयोऽर्थभिराश्रयेयमिति ॥ ४५ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २ ॥ २ ॥

यदि शक्ति अनुप्राहक पुरुष को स्वीकार किया जाना है तो भी पुरुष के विश्व-उत्पत्ति के उपयोगी देह-इन्द्रिया-
दिक कारण नहीं है । इसलिये अनुग्रह किस प्रकार उठ सकता है । देह-इन्द्रियादिकों के स्वीकार करने पर प्रागुक्त
दोष समूह आ जाते हैं ॥ ४३ ॥

यदि पूर्वोक्त दोषों के परिहार के लिये पुरुष को नित्येच्छादि गुण-विशिष्ट बोलते हैं तो उसका उत्तर देते हैं—
पुरुष को नित्यज्ञानादि गुणशाली बोलने पर यह मत ब्रह्मवाद के अन्तर्गत आ जाता है । क्योंकि ब्रह्मवाद में
तादृश पुरुष से ही विश्व की सृष्टि स्वीकृत हुई है ॥ ४४ ॥

मुक्तिकामी के लिये शक्तिमात्र कारणतावाद आदरणीय नहीं हो सकता है । ऐसा कह कर द्वितीय अध्याय
का उपसंहार करते हैं—

ममस्त श्रुति-स्मृति से विरुद्ध होने के कारण शक्तिवाद तुच्छ होता है । स्मृति में कहा गया है—श्रुति, स्मृति
और युक्ति ही ईश्वर का परत्व निर्देश करते हैं । जो उसका विरुद्ध वाद उठाता है वह नरायण है । “च” शब्द
के द्वारा शक्ति के कर्तृत्व को स्वीकार करने से विश्व की उत्पत्ति का असम्भावना है—यह ध्वनित होता है । इस-
लिये श्रेयस्काम व्यक्तिसमूह को दोष कण्टक से युक्त सांख्यादि मार्ग का परित्याग कर वेदान्तमार्ग का आश्रय
लेना चाहिए ॥ ४५ ॥

॥ गोविन्दभाष्य का अनुवाद में द्वितीय अध्याय का द्वितीयपाद ॥

॥ तृतीयपादः ॥

न्योमादिविषयां गोभिर्विमतिं विजयान्न यः । स तां सद्विषयां भाम्बान कृष्णः प्रणिहतिष्यति ॥१॥

प्रधानादिवादानां युक्त्याभासमयता द्वितीय पादे प्रदर्शिता । तृतीये तु सर्वेश्वरान्न तत्त्वानामुत्पत्तिरस्तेनैव नैव विनश्ये, जावानां खलु पतिर्जानवपुषा तेषां जानाश्रयत्वं परमाणुता ज्ञानद्वारा व्याप्तिः कर्तृत्वं अश्वशता, मत्स्या, वाचनागणां साक्षादप्यस्त्वमदृष्टादिहेतुता जीववैचित्र्यं चेत्ययमर्थनिचयो विरोधिवाम्यपरिहारेणोपपाद्यते । इह प्रधानमदृष्टद्वारा तन्मागेन्द्रियविषयस्वरूपं सृष्टिक्रमः सृष्टान्तादिवृत्तिमिदो मुख्यः । तैत्तिरीयादिक्रमेण विवक्षितस्त्वदिवास्तु विमर्शादविनाशायेति सष्टमुपगृह्याद्विष्यति । छान्दोग्ये “सदेव सौम्येदमग्र आसीत्” इत्युक्तम् “तदेतत्तत्तद् बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तं जेऽसृजत, तत्तं ज एतत्तत् बहु स्या प्रजायेयेति तदपोऽसृजत ता आप गेऽन्न वद्वयः स्याम प्रजायेमर्हति ता अन्नमसृजन्ते”ति पठ्यते । अत्र तेजोऽवन्तानि प्रजातानान्युक्तम् । इह भवति विमर्शः । विषयं प्रजायते न वेति संशये श्रुत्यभावात् प्रजायत इति शङ्कते ।

न विषयदश्रुतेः ॥ १ ॥

नित्यं विषयं प्रजायते । कुतः ? अश्रुतेः । छान्दोग्यगतभूतोत्पत्तिप्रकरणे तस्याश्रवणान्न । तत्र तदेतन्त्यादिना त्रयाणामेव तेजोऽवन्तानामुत्पत्तिः श्रूयते, न तु विषयोऽतस्मिन्नाश्रयत इत्यर्थः ॥ १ ॥

एवं प्राप्नोति निरस्यति—

अस्ति तु ॥ २ ॥

तुल्यार्थः शङ्कासोदनार्थः । अस्युत्पत्तिविषयः । छान्दोग्ये तस्याश्रवणेऽपि “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुर्वीर्योऽग्निरस्तेरापोऽद्भ्यो महती पृथिवीति तैत्तिरीयके श्रवणान् ॥ २ ॥

जित कृष्णद्रोणायन रूप मूर्त्यं ते निज वाक्य रूप किरणों के द्वारा लोगों का आकाशादि-विषयक विमति तमो-राशि का नाश किया है वे वैमुख्य निवारण पूर्वक हमारे भी मान्मुख्य विचारन करें ॥ १ ॥

द्वितीयपाद में प्रधानादि वादों का युक्ति के द्वारा आभासमय रूप दिव्याया गया है । इस तृतीयपाद में सर्वेश्वर भगवान् से तत्वों की उत्पत्ति, उनके द्वारा ही तत्वों का विनाश, जीवों की उत्पत्ति शून्यता, ज्ञानस्वरूप अस जीव-समूह का ज्ञानाश्रयत्वं तथा परमाणुरूपत्व, ज्ञान के द्वारा व्याप्तित्व, कर्तृत्व, अश्व-अंशत्व, मत्स्यादि अकाशों का माज्ञान उभयस्त्व, जीवों का अदृष्टादि हेतुक वैचित्र्य इत्यादिक अर्थ समूह, विरोधी वाक्यों के परिहार के द्वारा प्रतिपादित होगा । यदा प्रधान, महत्त्व, अहंकार, पञ्च तन्मात्र और आकाशादि रूप में सृष्टान्तादिवृत्ति-सृष्टिक्रम मुख्य है । तैत्तिरीयादि श्रुति के अनुसार आकाशादि से सृष्टिक्रम का विचार केवल विमर्शाद परिहार के लिये ही मननकला चाहिए । यह आगे सष्ट रूप से प्रदर्शित होगा । छान्दोग्य में “हे सौम्य ! यह विषय पतित गत रूप था” इस प्रकार उपक्रम कर “जहांने उत्पत्ति के द्वारा सत्त्व किया मैं प्रजासृष्टि के लिये बहु होऊंगा । उत्पत्ति तेज की सृष्टि की, अहांने जल की सृष्टि की, अहांने अन्न की सृष्टि की” इत्यादिक पाठ है । इस स्थानों में यज्ञ, तेज, जल, तथा अन्न की सृष्टि कही गयी है । यहाँ परमार्थ यह है—आकाश की उत्पत्ति है किंवा नहीं ? श्रुति प्रमाण के असम्भाव के कारण आकाश की उत्पत्ति नहीं है—ऐसा बोध होता है । इस प्रकार की आशंका में पूर्वपाद का कि श्रुतिप्रमाण के असम्भाव-निराकरण के कारण आकाश की उत्पत्ति स्वीकार नहीं की जाती है । आकाश नित्य अतः उसकी उत्पत्ति नहीं है । आकाश की उत्पत्ति के पक्ष में श्रुतिप्रमाण का अभाव है । छान्दोग्यश्रुति में भूतोत्पत्ति प्रकरण है, उसमें आकाश की उत्पत्ति नहीं कही गयी है किन्तु उसमें तेज, जल तथा अन्न की उत्पत्ति कही गयी है । अतः आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है ॥ १ ॥

पुनः शङ्कते—

गौण्यसम्भवाच्छब्दाच्च ॥ ३ ॥

न त्वत्तु विषयदुत्पत्तिः सम्भावयितुमपि शक्या जीवन्तु श्रीमन्मन्त्रात्तु चरणचरणोपजीविषु । या नृत्पत्तिः
पुनरिदं कदाचित् सा किल "कुर्व्याकाशं जानमाकाशं" इत्यादि लोकोक्तिवद्गौणो न विद्यते । कुतः ? असम्भवात् ।
नहि निराकारस्य विभोर्विवतः सम्भवेदुत्पत्तिः कारणसामर्थ्याविरहाच्छब्दाच्च । वायुश्चान्तरीक्षं चैतदमृतमिति
वृद्धारण्यकवाक्याच्च तस्योत्पत्तिर्नास्तीति मन्तव्यम् ॥ ३ ॥
यदे कश्चिद्ब्रूयादेह एव सम्भूतशब्दोऽग्निप्रभृतावनुवर्तमानो मुख्य आकाशे पुनर्गौणः कथमिति, तं प्रत्याह—

स्याच्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत् ॥ ४ ॥

यथा भृगुवल्ग्या "तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्य तपो ब्रह्म" त्येकस्मिन्नेव वाक्ये एकस्यैव ब्रह्मशब्दस्य ब्रह्म-
ज्ञानसाधने तपसि गौणत्वं विज्ञेये ब्रह्मणि तु मुख्यत्वमेवं सम्भूतशब्दस्यापि स्यात् । तस्माच्छब्दोऽग्न्याश्रवणादितः
स्वाधिकारी विषयदुत्पत्तिश्रुतिर्वाध्यते ॥ ४ ॥

एवं प्राप्ते पुनः परिहरति—

प्रतिज्ञादानिरव्यतिरेकाच्छब्देभ्यः ॥ ५ ॥

यनाश्रुत श्रुतं भवतीत्यादि छान्दोग्यश्रुत्या कृता या प्रतिज्ञा तस्या अहानिः कृत्स्नमर्थस्य ब्रह्माव्यातिरेकान्

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर उसका निराकरण करने हैं । आकाश की उत्पत्ति है—इस विषय में आशंका
नहीं उठ सकती है । "तु" शब्द शंका दूर के लिये है । आकाश की उत्पत्ति अवश्य है । छान्दोग्य में नहीं कहे जाने
पर भी "इस ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथिवी की
उत्पत्ति हुई है—इस प्रकार का पाठ तैत्तिरीय श्रुति में देखने में आया है ॥ ३ ॥

पुनर्बार पूर्वपक्ष की शंका करता है कि वैशेषिक और नैयायिक ये दोनों पक्षों के जीवित रहते हुए आकाश की
उत्पत्ति नहीं कल्पना की जा सकती है । श्रुति के द्वारा आकाश की उत्पत्ति जो कही गयी है वह "आकाश को करो"
"आकाश हुआ" इत्यादि लौकिक उक्ति की तरह गौण है । क्योंकि आकाश की उत्पत्ति सम्भव नहीं है । निराकार
श्री विष्णु स्वरूप आकाश की उत्पत्ति नितान्त असम्भव है । यदि आकाश कार्य्य है तो उसका कारण कौन है ?
जिसे कारण नहीं है, वह कभी कार्य्य नहीं हो सकता है । विशेष करके वृद्धारण्यकश्रुति में आकाश को जित्य
स्य में कहा गया है । अतएव आकाश की उत्पत्ति नहीं है—यही स्पष्ट हुआ है ॥ ३ ॥

यदि कोई कहें कि इस तैत्तिरीयश्रुति में एक ही सम्भूत शब्द अग्नि आदि में मुख्यत्व में अनुवर्तमान
है वह फिर आकाश में किस प्रकार गौण रूप में प्रवर्तमान होगा ? इसके उत्तर में कहें हैं—

ब्रह्म शब्द की भाँति एक का मुख्यत्व और गौणत्व दोनों सम्भव होता है । जैसा कि भृगुवल्गी में "तप-
सा के द्वारा ब्रह्म विज्ञासा करो" "तस्या हा ब्रह्म" इन दोनों स्थान में एकसाथ तप ज्ञाविज्ञान की भाँति स्या
तस्या में गौण तथा विज्ञेयरूप ब्रह्म में मुख्यभाव में अनुवर्तमान है, ठीक उसी प्रकार सम्भूत शब्द की जानना
तस्या में गौण तथा विज्ञेयरूप ब्रह्म में मुख्यभाव में अनुवर्तमान है, ठीक उसी प्रकार सम्भूत शब्द की जानना
चाहिए । अतएव छान्दोग्य में जब आकाश की उत्पत्ति नहीं है, तब अन्य तिमो स्थान पर जो आकाश की उत्पत्ति
श्रुति से आती है, वह गौण है ॥ ४ ॥

इस प्रकार पूर्वपक्ष के परिहाय परवर्ती सूत्र की अवतारणा करते हैं—ब्रह्म के अव्यतिरेक में प्रतिज्ञा का
को नहीं होता है । विशेष करके यह श्रुतिमन्मत भी है । निर्विकल वस्तु यदि ब्रह्म व्यतिरेक से अगिद्व है तब
छान्दोग्य का जित्यक श्रवण में अश्रुत भी श्रुत होता है—इत्यादि वाक्य में जो प्रतिज्ञा की गयी है उसका रक्षा होती

सम्भवते । व्यतिरेकं तु सति सा विदीयेतैव । तः व्यतिरेकस्तु तदुपादानकत्वनिवन्धनः । तस्मादेकविज्ञानेन सर्व-
विज्ञान प्रतिज्ञानतया तथा विद्युद्व्यतिरेकज्ञातृता । तथा शब्देभ्यश्च “सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयमेतदा-
त्म्यमिदं सर्वं”मित्यादिभ्यश्च तद्व्यतिरेकः प्राक् सर्गादेकत्वं परत्र तादात्म्यं च निरूपयद्वाः सा स्वीकार्या ॥ ४ ॥

ननु वाचकाभावात् कथमत्र सा वक्तुं शक्या तत्राह—

यावद्विकारान्तु विभागो लोकवत् ॥ ६ ॥

तुशब्दः शब्दाप्रहाणाय । एतदात्म्यमिदं सर्वमित्यत्र यावद्विकारं विभागो निरूपितः । प्रधानमहदादौ
यावन्तो विकाराः सुवालादिशून्यन्तरोक्तास्तेषां सर्वेषामेव विभागस्तथाऽपि बोधित इत्यर्थः । दृष्टान्तमाह लोकेति ।
लोके यथैते सर्वे चैत्रात्मजा इत्युक्त्वा तेषु केषांचिदेव चैत्रादुत्पत्तौ कीर्तितायां तस्मादेव सर्वेषामुत्पत्तिर्विदिता
स्यात्तथेतादृशैतदात्म्यमिदं सर्वमित्यनेन सर्वान्नि प्रधानमहदादीनि तन्धानि सदुत्पन्नान्युक्त्वा तेषु तेजोऽव-
त्राणां मन उत्पत्तौ कीर्तितायां सर्वेषां तेषां तस्मादुत्पत्तिर्विदिता भवतीति । तथा च वाचकाभावेऽप्यार्थिकी विद्य-
दुत्पत्तिरत्र गम्येति । विभाग उपपत्तिः । यत्तु गौण्यसम्भवाच्छब्दाच्चेत्युक्तं तत्र अचिन्त्यशक्तेश्चैतदात्म्यमात्र-
श्रवणान् । अमृतत्वन्वापेक्षिकमयोपनिविताश्रवणान् । एवमनुमानान्च तस्योत्पत्तिविनाशौ निश्चिनुमः । विद्य-
दुत्पत्तये भूतत्वाद् विनश्यति चानित्यगुणाभयत्वाद्गतिवदित्युभयत्रान्वयदृष्टान्तः । यन्नैवं तन्नैवं यथात्मैव्युभय-
व्यतिरेकदृष्टान्तश्च । एतेन स्याच्चैकस्येत्यपि निरस्तम् । तस्मान्नव्यो न व्योमजन्माभ्युपगमः ॥ ६ ॥

वार्या पूर्वोक्तमर्थमतिदिशति—

हे । अर्थान् ब्रह्म यदि समस्त का कारण है, ब्रह्म के बिना यदि कोई वस्तु नहीं है तब एकमात्र ब्रह्म का श्रवण करने
से सकल वस्तु का श्रवण सिद्ध होता है इत्यादिक प्रतिज्ञा की रक्षा हो सकती है । ब्रह्म के बिना यदि आकाशादि
वस्तु हैं तब उक्त प्रतिज्ञा भंग होनी है । ब्रह्म सबका उत्पादन है, ब्रह्म के बिना उत्पादन अस्मिद्ध है । अतएव ब्रह्म-
ज्ञान से सबका ज्ञान करके श्रुति आकाश की उत्पत्ति स्वीकार करती है । और यह भी है कि सृष्टि के पहले एकमात्र
ब्रह्म था” इस प्रकार कह कर पश्चान् समस्त वस्तु ही ब्रह्मात्मक रूप हैं—ऐसा निरूपण कर श्रुतियाँ आकाश की
उत्पत्ति स्वीकार करती हैं ॥ ५ ॥

यदि कहो कि वाचक के अभाव में यहाँ किस प्रकार आकाश की उत्पत्ति कही जा सकती है ? इस विषय में
कहते हैं कि लौकिक व्यवहार की भाँति श्रुति में भी विकारपर्यन्त विभाग किया गया है । “तु” शब्द शंका निगम
के लिये है । “एतदात्म्यमिदं सर्वं” इत्यादि श्रुति में विकार पर्यन्त विभाग का निरूपण है । सुवालादिश्रुति में भी
प्रधान महदादिक समस्त विकार का ही विभाग किया गया है ऐसा समझना चाहिए । लौकिक व्यवहार में भी इस
प्रकार देखने में आता है । ये सब चैत्र के पुत्र हैं इस तरह बोलने पर उनमें से फिर किसी २ को चैत्र में उत्पत्ति
का कीर्तन करने से समस्त की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है, ठीक उसी प्रकार समस्त ही ब्रह्म में उत्पन्न है—ऐसा
कहकर पश्चान् प्रधान महत्त्व आदिक विकारों का ब्रह्म में उत्पन्न होना कहने से आकाशादि की उत्पत्ति भी निर्दि-
रित होती है । अतएव (जहाँ) स्पष्ट रूप से आकाश की उत्पत्ति नहीं कही जाने से भी वहाँ इस रूप से आकाश
की उत्पत्ति मानी जायेगी । विभाग शब्द का अर्थ उत्पत्ति है । तृतीयमूत्र में आकाश की उत्पत्ति को जो गौण
कहा गया है वह अयुक्त है । कारण यह है कि परब्रह्म की अचिन्त्यशक्ति ही आकाशादि उत्पादन की मायत्री
है । तो भी कहाँ आकाश का नित्यत्व जो गुना जाना है वह आपेक्षिकमात्र है । क्योंकि जिसकी उत्पत्ति और
विनाश है वह कभी नित्य नहीं हो सकता है । इस प्रकार अनुमान से भी आकाश की उत्पत्ति और विनाश का
निश्चय किया जाता है । भूतमात्र की उत्पत्ति है । आकाश भूत मध्य में गण्य है । अतएव उसकी उत्पत्ति है ।

एतेन मानरिश्वा व्याख्यातः ॥ ७ ॥

एतेन वियञ्जन्मव्याख्यानेन मानरिश्वा तदाश्रितो वायुर्गर्भकार्यतयोक्त इत्यर्थः । इहाप्येवमज्ञानि को यानि । वायुर्गर्भकार्ये तदाश्रितोऽनुक्तेः । अस्युत्पत्तिराकाशाद्वायुरित्युक्ते तैत्तिरीयके गौण्युत्पत्तिरमृतत्वश्रुतेः, प्रतिज्ञानु-
पपत्तिरित्यादिभिर्दं सर्वमिति सर्वेषां ब्रह्मकार्यत्वोक्तं । अत्रान्दोग्येऽपि वायोऽमृतत्वोक्तं सिद्धान्तः । अमृतत्वं
वायोरित्युक्तम् । योगविभागस्तत्रैतः सूत्रे मानरिश्वापरामर्शार्थः ॥ ७ ॥

अथ संदेवसौम्येदमित्यादी संदेहान्तरम् । सद्वत्त्वायुत्पत्ते न वेति । कारणानामपि प्रधानमहदादीनामु-
त्पत्तिरित्यानात् सद्वत्त्वायुत्पत्ते तस्यापि कारणत्वाविशेषादित्येवं प्राप्नोति—

असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः ॥ ८ ॥

शब्दः शङ्कान्धेनं निश्चये वा । सतो ब्रह्मणः सम्भवः उत्पत्तिर्नैवास्ति । कुतः ? अनुपपत्तेः । हेतुविरहि-
त्स्य तदयोगादित्यर्थः । अत एव श्रुतिगद । “स कारणं कारणाविपायिणं न चाभ्य कश्चिज्जनिता न चाधिप”
इति । न च कारणत्वादुत्पत्तिमदित्यनुमानं शक्यं श्रुत्यानुमानवाच्यम् । मूलकारणस्य स्वीकार्यत्वात्तदभावेऽत-
त्पत्तिरिति । यन्मूलकारणं तत् त्वमूलमेव । मूले मूलाभावादिनि । इह ब्रह्मोत्पत्तिशङ्कापरिहारेणैवं ज्ञाप्यते । ब्रह्मैव

अनित्य गुण का आश्रय है उसका नाश भी है । आकाश अनित्य गुण के आश्रय होने के कारण अवश्य विनाशी
है । अग्नि के सदृश बोलने में उभय स्थल में अन्वय दृष्टान्त प्रदर्शित है । जिसमें भूतत्व नहीं है वा जो अनित्य
गुण के आश्रय रूप नहीं है, वह नित्य है । जैसा कि आत्मा है । अर्थात् आत्मा ही व्यतिरेक दृष्टान्त रूप है । इस
में चतुर्थमूत्रोक्त युक्ति स्पष्टिभूत हुई है । अतएव आकाश की उत्पत्ति यह नवीन मत नहीं है ॥ ६ ॥

अथ वायु में भी उक्त सिद्धान्त का अनिर्देश करने है ।—

इस आकाश की व्याख्या के द्वारा वायु की भी व्याख्या हुई । आकाश के कार्यरूप कथन में उसके आश्रित
वायु का भी कार्यरूपत्व स्थिर हो जाता है । यहाँ विचार पूर्वप्रकार में जानना चाहिए । आन्दोग्य में अनुक्त
वायु के कारण वायु की उत्पत्ति अस्वीकार्य है । तैत्तिरीयक में जो वायु की उत्पत्ति देवते में आते है, वह गौण
है । कारण यह है कि वायु का अमृतत्व गुणने में आता है । यह पूर्वोक्त है । प्रतिज्ञा के अनुरोध में और सम्भव
हो ब्रह्म का कार्य है इस प्रकार वचन के अनुरोध में आन्दोग्य में भी वायु की उत्पत्ति संकेत की गयी है—यह
सिद्धान्त है । अमृतत्व आपत्तिक मात्र है । तेजः सूत्र में जो योग विभाग कहा गया है वह सत्त्वित्व परामर्शार्थ होजा
“संदेव सौम्येदमप्र आसीत्” इत्यादि स्थल में संदेहान्तर आ पड़ता है । संशय यह है कि—मनुस्वरूप ब्रह्म

अव्यक्त होता है किन्वा नहीं । महदादिक कारण-समूह की जब उत्पत्ति स्वीकृत हुई है तब ब्रह्म की उत्पत्ति स्वीकृत
हो जाती है । क्योंकि ब्रह्म कारण से विशेष वस्तु नहीं है । इस प्रकार पूर्वोक्त उत्पत्ति पर बोलते है—

अनुपपत्ति के वश सत्त्वरूप पदार्थ की उत्पत्ति असम्भव है । “तु” शब्द शङ्कानिर्गम व निश्चयार्थ में है ।
सत्त्वरूप ब्रह्म की उत्पत्ति असम्भव है । इसका हेतु यह है कि—जिसका कारण नहीं है उस की उत्पत्ति अप्रकृत
है । इसलिये ही श्रुति बोलती है—वे कारण के कारण और लोकगत समूह के भी पति है । उन का कोई कारण
नहीं है । उनके कारण होने के हेतु उनकी उत्पत्ति का अनुमान नहीं किया जा सकता है । श्रुति ही
उन अनुमान का वाचक है । एक मूलकारण अवश्य स्वीकार करना होता है, नहीं तो अतवस्या की उत्पत्ति
आ जाती है । मूल कारण स्वयं मूलरहित होता है । मूल का फिर मूल नहीं रह सकता है । यहाँ ब्रह्म की उत्पत्ति
की शङ्का के परिहार के द्वारा यह ज्ञात जाता है कि ब्रह्म पदार्थ परम कारण होने से स्वयं उत्पत्ति रहित है तथा

परमकारणत्वाद्वापि ज्ञानं नदन्यदव्यक्तमहदादिकन्तु सर्वमुत्पत्तिमदेव । अग्निजन्मनिष्पन्नं तदाहरणार्थमिति ।
एवं प्राज्ञद्विकं समाप्य तेजोविषयकं श्रुतिविरोधं परिहरति । तत्र तेजोऽसृजतेति ब्रह्मजत्वं तेजसः श्रुतम् । वायो-
रग्निरिति तु वायुजत्वम् । तत्र वायोरिति पञ्चम्या आनन्तर्यार्थत्वस्यापि सम्भवात् ब्रह्मजं तदिति प्राप्तं —

तेजोऽतस्तथा ह्यह ॥ ६ ॥

अतो मानरिश्चनः सकाशात्तेज उपपत्तेः । तथाहि श्रुतिराह । वायोरग्निरिति । इदमत्र बोध्यम् । अनुवर्तमान-
सम्भूतशब्दान्वितत्वेन वायोरिति पञ्चम्या अपादानार्थत्वमेव मुख्यं कल्प्यमानम् । आनन्तर्यार्थत्वं तु भातं कल्प-
यमानम् । ततश्च मुख्यमेव न्याय्यत्वाद् प्राक्तम् । एवमपि वक्ष्यमाणयुक्त्या ब्रह्मजत्वं च न विरुध्यते ॥ ६ ॥

अथासामुच्चिन्माह । तत्र यद्युभयत्राप्यग्रेणैव तदुत्पत्तिरुक्ता तथापि विरुद्धान्तरमात्रं न युज्यतेति कर्मोक्त-
शङ्का स्यात् । तामपनेतुं सूत्रारम्भः ।

आपः ॥ १० ॥

अतस्तथाह्येत्यनुवर्त्तते । आपोऽतस्तेजस उपपत्तेः । हि यतस्तथा श्रुतिराह । तदपोऽसृजतेत्यग्रेणैव इति च
न हि वाचनिकेऽर्थे न्यायोऽवतरति । छान्दोग्ये तृणादिका युक्तिरपि दृश्यते । "तस्मान् यत्र क्वच च शोचति स्वर्गं वा
पुरुषस्तेजस एव तदध्यापो जायन्ते" इति ॥ १० ॥

"ता आपोऽतस्तेजस उपपत्तेः" इति विचारान्तरम् । किमनेनात्र शङ्का
यवादिकं प्राप्तं किं वा प्रविर्त्तते । "तस्मान् यत्र क्वचन वर्पति तदेव भूविष्टमन्नं भवत्यद्भ्य एव तदध्यापो
जायन्ते" इति तत्रैव युक्तिप्रदर्शनाद्देष्टव्यं यवादिकमिति प्राप्ते —

ब्रह्मानिरिक्त अव्यक्त महदादिक तत्त्व-समूह उत्पत्ति-विशिष्ट है । आकाशादि की उत्पत्ति निरूपण केवल उदाहरण
के लिये जानना चाहिए ॥ ८ ॥

इस प्रकार प्राज्ञद्विक विचार को समाप्त कर तेज विषयक श्रुतिविरोध का परिहार करते हैं । "उन्होंने तेज की
सृष्टि की" इत्यादि श्रुति में ब्रह्म से ही तेज की उत्पत्ति मुक्तने में आती है । फिर "वायोरग्निः" इत्यादि श्रुति में
वायु को ही तेज का कारण करके बोध होता है । यहाँ वायु शब्द में जो पञ्चमी विभक्ति है उसका अर्थ अनन्त
में भी सम्भव हो सकता है । अतएव तेज वायु से उत्पन्न हुआ है—इस तरह बोध होवे—इस प्रकार के पूर्वोक्त के
स्वगुणार्थ कहते हैं—

वायु से ही तेज की उत्पत्ति होती है । "वायोरग्निः" इस प्रकार श्रुतिवाक्य ही देखने में आता है । यहाँ इस
प्रकार की चिन्तना कर्त्तनी होगी । अनुवर्तमान सम्भूतशब्द के साथ रहने में "वायोः" इस पञ्चमी विभक्ति
का अपादानार्थ ही मुख्य है । आनन्तर्यार्थ कल्पना के कारण गौण है । अतएव न्याय संगत होने के कारण मुख्य
ही प्राप्य है । ऐसा होने पर वक्ष्यमाण युक्ति के अनुसार तेज का ब्रह्मजत्व विरुद्ध नहीं होता है ॥ ६ ॥

अथ जल की उत्पत्ति बतलाने है । यद्यपि अग्नि से जल की उत्पत्ति कही गयी है वो भी विरुद्ध तेज से
की उत्पत्ति असंगत होती है—इस प्रकार की शङ्का उठ सकती है । अतएव उसके दूरीकरण के लिये परवर्त्तनीय
अवतारणा करते हैं ॥—

अग्नि से ही जल की उत्पत्ति हुई है । क्योंकि श्रुति में इस प्रकार कहा गया है । "उन्होंने जल की सृष्टि की"
"अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई" ऐसे श्रुति के वचन हैं । वाचनिक अर्थ में न्याय की अवतारणा नहीं हो सकती
है । छान्दोग्य में तदुपसादिका युक्ति भी देखने में आती है । इसलिये ही जल पुन्यने शोचा है तब उत्पत्ति
पतित हुआ—इस प्रकार का श्रुति वाक्य मौजूद है ॥ १० ॥

पृथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः ॥ ११ ॥

पृथिव्येव प्राज्ञा न तु यवादि । कुतः ? अधिकारेत्यादः । तन्नेत्रोऽमृजनेति महाभूतानामधिकारान् यन् कृष्णं तदन्तस्येति पार्थिवरूपत्वात् अदृश्यः पृथिवीति श्रुत्यन्तराच्चेत्यर्थः । एवं सति तस्माद् यत्र क्वचनेत्यादिकं तदेतुकल्योरेक्यविचक्षया सङ्गमनीयम् ॥ ११ ॥

वियदादिक्रमेण तत्त्वसृष्टिविभक्तौ विमर्शादपरिहार्यैव कृतः । प्रधानमहदादिरूपेण तद्विमर्शस्तु जन्मादिस्त्रैर्गैव सिद्धः । अथ तस्मिन् विशेषं वक्तुमारभते । सुवानोपनिषदि पठ्यते—“तदाहुः किं तदासीन् तस्मै सहो-
राच त मन्नामन्न मदमर्दिनि तस्मात्तमः सज्जायन् तमसो भूतादिर्भूतादेराकाशमाकाशाद्वायुर्वायोर्गन्धिरन्तरा-
दृश्यः पृथिवी तदगदमभवत्” इति । इह तम-आकाशयोरन्तर्गतेऽनुराग्यक्तमहद्भूतादितन्मात्रेन्द्रियाणि क्रमेण
गन्थानि । सन्दर्भा सत्त्वाणि भूतानि पृथिव्यामु प्रलीयन्ते । आपन्नेत्रमि लीयन्ते । तत्र वायो विलीयन्ते । वायु-
रन्तर्गते विलीयन्ते । आकाशमिन्द्रियेन्द्रियाणि तन्मात्रेण तन्मात्राणि भूतानि विलीयन्ते । भूतादिर्महति विलीयन्ते
सगतत्वे विलीयन्ते अत्यन्तमन्तरे विलीयन्ते । अन्तरं तममि विलीयन्ते । तम एकीभवति परमिन् । परस्मात् न
मन्नामन्न मदमन्” इत्यादिमलयवाक्यानुगोचान् । एतच्चापानतो वस्तुतस्तु भूतादिशब्देनाह्वयस्त्रिविधः । तस्मान्

“ताः आपः ऐजन्त बहयः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नममृजन्त” इत्यादि श्रुति में विचारान्तर का प्रयोग दिख-
लाने हैं—यहाँ पहले संशय यह है कि इस स्थल में अन्नशब्द से यवादिक का बोध होता है किम्वा पृथिवी का ?
अतन्तर “जरा वर्णन होता है वह प्रचुर अन्न रूप से परिणत होता है” “जल में ही अन्नादि की उत्पत्ति होती है”
इत्यादि वाक्य से युक्ति के कारण तथा रुढ़ि के बश अन्नशब्द से यवादिक को ही जानना होगा—इस प्रकार के पूर्व-
पक्ष का उत्तर देते हैं —

अधिकार रूप और शब्दान्तर के द्वारा अन्नशब्द से पृथिवी ही प्राप्त होती है, यवादिक नहीं ।
क्योंकि “तन्नेत्रोऽमृजन्त” यहाँ महाभूतों का अधिकार दीर्घाने में आता है । “यन् कृष्णं तदन्नस्य” इस स्थल में जो
कृष्णरूप कहा गया है वह पार्थिव रूप है । और भी “अद्भुः पृथिवी” इस प्रकार का श्रुत्यन्तर का वचन भी देखने
में आया है । इन सब कारणों से अन्न शब्द के द्वारा पृथिवी को ही जानना चाहिए । ऐसा होने पर “यत्र क्वचन”
प्रभृति वाक्य समूह हेतु और फल की ऐक्यविचक्षा से संगमनीय होता है ॥ ११ ॥

विवाद परिहारार्थ आकाशादि क्रम से तत्त्वसृष्टि का विचार किया गया है । प्रधान महदादि क्रम से सृष्टि का
विचार “जन्मादि” सूत्र के द्वारा ही सिद्ध होता है । तदन्तर उस विषय में विशेष बोलने के लिये प्रक्रमणान्तर का
आगमन करने हैं । सुवानोपनिषद् में पाठ है कि शिष्यगण गुरु से विज्ञासा करने हैं कि सृष्टि के पहले अविनाशी
वस्तु क्या थी ? गुरु कहने हैं—सृष्टि के पहले तेज आदिक स्थूलवस्तु वा प्रधानादि सदसवस्तु अथवा स्थूल, सूक्ष्म
देता नहीं थे । उस समय स्थूल-सूक्ष्म उभय विलक्षण तमः शक्ति क्रय ही विराजमान था । उसमें तमः की उत्पत्ति
है अर्थात् तमःशक्ति क्रय के द्वारा अविष्टित होकर प्रधानशरीर अन्नशब्द प्राप्त क्षेत्र की अभिव्यञ्जक दशा
में अभिमूर्ती हुई । इस अन्तर क्षेत्र में त्रिगुणमय अव्यक्त अन्न हुआ । अन्त में महत्त्वाधिक अन्न हुए ।
महत्त्व से अहंकार, अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथिवी—
इत्यन्त हुए । इस प्रकार त्रिगुण्ड अन्न हुआ है । पूर्वोक्त तम और शक्ति आकाश ये दोनों के मध्य में अन्न,
अन्न, महत्त्व, अहंकार, पञ्च तन्मात्र और इन्द्रियादि की यथाक्रम से उत्पत्ति जाननी चाहिए । समस्तभूतों
के विनाश में—पृथिवी जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश इन्द्रियों में, इन्द्रिया तन्मात्रा
में, तन्मात्रासमूह अहंकार में, अहंकार महत्त्व में, महत्त्व अव्यक्त में, अव्यक्त अन्तर में, अन्तर तमः शक्ति
में, तमः शक्ति अन्न में, अन्न अहंकार में, अहंकार महत्त्व में, महत्त्व अव्यक्त में, अव्यक्त अन्तर में, अन्तर तमः शक्ति

सात्त्विकान् मनो देवताश्च । राजमादिन्द्रियाणि । तामसान् तन्मात्राकाराणादीनां बहुव्याप्यानुसारान् । श्रीगोपालोपनिषदि च “पूर्वं ह्येकमेवाद्वितीयं ब्रह्मासीत् । तस्मादव्यक्तं व्यक्तमेवातरं तस्मादक्षयान् भूतान् महतो वा अहङ्कारस्तस्मादहङ्कारात् पञ्च तन्मात्राणि तेभ्यो भूतानि तैरावृतमक्षरं भवति” इति । तत्र संशयः । प्रमाणादिनि स्थानन्तरतत्त्वाद्युपपत्त्यान्ते स्त साक्षादेव सर्वेश्वरादिनि । शब्दस्वारम्यान् स्थानन्तरतत्त्वादेवेति प्राप्ते —

तदभिधानादेव तु तल्लिङ्गात् सः ॥ १२ ॥

शङ्कान्छेदाय तुल्यः । स तम आदिशक्तिकः सर्वेश्वर एव प्रधानादीनां प्रविच्यन्तानां कार्याणां साक्षादेतुः । कृतः ? तदस्तीति । सोऽकामयत् बहु स्यां प्रजायेकेत्यादौ तस्यैव तत्त्वशक्तिकस्य प्रधानादिवहुभवनसद्व्याप्यनिगान् ब्रह्मैव तमःप्रभृतीनि प्रविश्य प्रधानादिरूपेण तानि परिणमयति । यस्य पृथिवी शरीरमित्यादिश्रुतेरन्तर्यामिब्राह्मणान्च ॥ १२ ॥

विपर्ययेण तु क्रमोऽन उपपद्यते च ॥ १३ ॥

तुल्यशोऽवधारणे । “एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । स्यं वायुः स्यंतिराश्च पृथिवी विश्वस्य धारिणी” इति मुण्डकादिश्रुतौ सुवान्श्रुत्यादिदृष्टान् प्रधानमहदादिक्रमान् विपर्ययेण यः क्रमः साक्षात् सर्वेश्वरानन्तर्यरूपः सर्वेषां प्राणादिप्रविच्यन्तानां प्रतीयते स खल्वनः सर्वेश्वरादेव तत्तद्वस्तुशक्तिकान् तत्तत्कार्योत्पत्तेरुपपद्यते । अन्यथा शब्दस्वारम्यभङ्गः । सर्वेश्वरस्य सर्वोपादानत्वं सर्वस्वपृष्टत्वं तद्विज्ञानेन सर्वविज्ञानव्याकुल्येन । जडैः प्रधानादिभिस्तत्तन् परिणामासम्भवश्चेति चशब्दान् । तस्मान् स एव सर्वत्र साक्षादेतुर्गिति ॥

में और तमःशक्ति परब्रह्म में विलीन हुए । “परब्रह्म से अतिरिक्त स्थूल सूक्ष्म कुक्ष्म नहीं था” इस अग्रिम लब्धवास्य के अनुरोध में इस प्रकार सृष्टि-प्रत्ययक्रम को स्वीकार किया जाता है । परन्तु भूतादिशब्द से त्रिविध अहंकार, उनमें से सात्त्विक अहंकार से मन और देवता, राजस अहङ्कार से सकल इन्द्रिय तथा तामस अहंकार से तन्मात्रा के द्वारा समस्त आकाशादिभूत उत्पन्न होते हैं । इस तरह सर्वत्र व्याप्या देवते में आती है । श्रीगोपालोपनिषद् में भी कहा गया है—“पहले एक अद्वितीय ब्रह्म ही था । उससे अव्यक्त अर्थात् त्रैगुणशरीर व्यक्तयनिगत अक्षर, अक्षर से महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से पञ्चतन्मात्रा, तन्मात्रा से भूतसमूह उत्पन्न होते हैं” । इन पञ्चोक्त भूतों से अक्षर अर्थात् जीव आवृत होता है । यहाँ संशय यह है कि—प्रधानादि तत्त्वसमूह निज अव्यवहित पूर्ववर्ती तत्त्व-समूह से उत्पन्न होते हैं अथवा साक्षात् परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं ? शब्दस्वारम्य के हेतु स्थानन्तर तत्त्वों से उत्पत्ति को स्वीकार करना होता है । इस प्रकार के पूर्ववर्ती के उत्तर में कहते हैं—उम ब्रह्म के संकल्प से ही जब उत्पत्ति है, तब ब्रह्म ही कारण है । शङ्कान्छेद के लिये “तु” शब्द है । वह तम आदि शक्ति समन्वित सर्वेश्वर ही प्रधानादि प्रविच्यन्तकार्यसमूह का साक्षात् कारण है । क्योंकि उनके बहु होऊँगा इस प्रकार के संकल्प से सब की उत्पत्ति देवते में आती है । वे ही तमः प्रभृति शक्ति के मध्य में प्रविष्ट होकर सवकों प्रधानादि रूप से परिणाम प्राप्त कराते हैं । “जिसका पृथिवी शरीर है” इत्यादि श्रुति से अन्तर्यामि ब्राह्मण से इस प्रकार का सिद्धान्त किया जाता है ॥ १३ ॥

विपर्यय रूप में जो क्रम देवते में आता है उससे भी ब्रह्म का कारणत्व उपपन्न होता है । “तु” शब्द अवधारण में है । इन से ही प्राण, मन, इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथिवी की उत्पत्ति है” इत्यादि मुण्डकादि श्रुति में सुवानोपनिषदादि-दृष्ट प्रधानमहदादि क्रम के विपर्यय से साक्षात् सर्वेश्वर का आनन्तर्य रूप भी क्रम देखा जाता है, वह तत्तद् वस्तु शक्तिक सर्वेश्वर से तत्तत् कार्य की उत्पत्ति के वश उपपन्न होता है । तब

आशङ्क्य परिहरति—

अन्तरा विज्ञानमनसो क्रमेण तल्लिङ्गादिति चेन्नाविशेषान् ॥ १४ ॥

विज्ञानमनसोऽन्तर्यामि भवत्यनेन । सर्वेषां तत्त्वानां साक्षात् सर्वेशादुत्पत्तिरभिध्यान्लिङ्गादवगता एतस्मा-
दिति ध्याया निश्चीयते इति न सम्भवति, तस्याः क्रमविशेषकत्वात् । आकाशादिषु श्रुत्यन्तर्गतिद्वयः क्रमस्तथापि
संशयविरहार्थं प्रतीयते । तल्लिङ्गात् तैः सह पाठलिङ्गात् । भूतप्राणयोग्योऽन्तरात् तैर्नैव क्रमेण विज्ञानमनसो न
प्रतीयते इत्यवबुद्धयः । अतस्त्वया श्रुत्या सर्वेषां तत्त्वानां साक्षात् सर्वेशादुत्पत्तिरिति चेत् न शक्येति चेन्नः ।
१४ अविशेषान् । तस्या सर्वेषां प्राणादिषु विद्यन्तानां साक्षात् सर्वेशजान्त्वाभिधानस्य समान्त्वादित्यर्थः ।
प्राणादित्येव न हि सर्वं प्राणादयः सम्बध्यन्ते । अयं भावः । सोऽकामयन् यदुत्पत्तिरिति तस्मान् जायते प्राण इत्या-
दि श्रवणान्, “अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते” । “तत्र तत्र स्थितो विष्णुस्तत्तच्छक्तिं प्रयोजयेत् ।
तत्र तत्र मत्तः शक्तिः कुरुते सर्वमज्जगत्” इत्यादिस्मृतेषु मन्त्राणि प्रयानादीनि साक्षात् सर्वेशादुत्पत्तीति
त्वयम् । न चैवं सुषान्तवृत्त्यादिदृष्टक्रमविशेषः । तस्माद्विज्ञानमनसो प्रयानादिकार्यहेतुरिति तत्र विवक्षितत्वात् ।
तथा चोभयं सुषान्तम् । तदेवं सति तत्तेजोऽग्रजन्तव्यत्र तन्मः प्रभृतिशक्तिकं ब्रह्म प्रयानादिवाच्यन्तं सृष्ट्वा तेजो-
ऽग्रजन्तेति तस्माद्वा इत्यत्र तन्मः तन्मः प्रभृतिशक्तिकान् सम्भावितप्रयानादिकादात्मनः सर्वेशादाकाशः सम्भूत
इति महामतीयम् ॥ १४ ॥

तो शब्दस्वात्म्य भंग होता है । क्योंकि सर्वेश्वर का समस्त-उत्पादनत्व, सकल-स्रष्टृत्व और उनके विज्ञान से-
सर्वाविज्ञान आदिक असंगत हो जाता है । च शब्द के द्वारा जड़ प्रधानादि कर्तृ के वह वह परिणाम भी असम्भव
होता है । अतएव सर्वेश्वर ही सकल का साक्षात् कारण है ॥ १३ ॥

पुनः आशङ्क्य उठाकर उसका परिहार करते हैं । सहायक रूप लिङ्ग से अन्तरात् में विज्ञान और मन के क्रम से
समस्त तत्त्व की उत्पत्ति साक्षात् सर्वेश्वर से है—यह निश्चय नहीं किया जाता है—इस प्रकार का वचन असंगत है,
क्योंकि उक्त श्रुतिस्मृति की उस विषय में कोई विशेषता नहीं है । विज्ञान शब्द से आत्मा तथा इन्द्रिय-समूह कहा
जाता है । “एतस्मान्” इत्यादि श्रुति के द्वारा सकलतत्त्वों की ही साक्षात् सर्वेश्वर से उत्पत्ति अभिधान-लिङ्ग में
निश्चय की जाती है । इस प्रकार बोलना सम्भव नहीं है । यह श्रुति क्रम विशेष पर है । आकाशादिक में श्रुत्य-
न्तर्गति क्रम उस उस श्रुति का “यं वायुः” इत्यादि वचन के द्वारा प्रतीत होता है । उस सब के साथ एकत्र पाठ
रूप लिङ्ग से भूत और प्राण के अन्तर्गत में उक्त क्रम से विज्ञान तथा मन उत्पन्न होता है—यह प्रतीत हो जाता है ।
अतएव उक्त श्रुति के द्वारा तत्त्वों की उत्पत्ति साक्षात् सर्वेश्वर से निश्चय की नहीं जा सकती है—इस प्रकार नहीं
का जाता है । क्योंकि उस श्रुति में भी प्राणादि पृथिव्यन्त तत्त्वों की साक्षात् सर्वेश्वर से उत्पत्ति वचन का कोई
विशेष नहीं देखने में आता है । “एतस्मान्” इस वाच्य के साथ प्राणादि सत्त्व का सम्बन्ध है । इसका तात्पर्य
यह है कि—“उत्पत्ति बहुत होऊँगा इस प्रकार कामना की” “उत्पत्ति ही प्राण की उत्पत्ति हुई” इत्यादि श्रुति तथा “मैं
ही सब की उत्पत्ति का कारण हूँ” “शुक्र से ही सब ही उत्पत्ति है” “विष्णु बड़ा बड़ा रहता है उस उस शक्ति को—
प्रयोजन करते हैं” इत्यादि स्मृति में प्रयानादि तत्त्व समस्त साक्षात् सर्वेश्वर से उत्पन्न होते हैं यह जानना चाहिए ।
इसमें सुषान्तोपनिषदादि दृष्ट क्रम का कोई विरोध नहीं होता है । जिससे तम आदि शक्तिमान सर्वेश्वर को ही
प्रयानादि कार्यों का कारण रूप कहा गया है । अतएव तैजो ही सम्भूत रूप में रहते हैं । इस प्रकार होने पर—
“तन्मः प्रभृति शक्तियों से समन्वित जगत् तैजो ही प्रयानादि वायु-अन्त की सृष्टि कर तेज ही
सृष्टि की इत्यादि तथा “तन्मादा” यहाँ पर उन उन तमः प्रभृति शक्तियों से समन्वित, सम्भावित प्रयानादि तत्त्व

सर्वेषां सर्वेश्वरो हरिरेव चेत् सर्वोत्तमकर्मणि सर्वेषां चराचरवाचिनां शब्दानां तद्वाचकतापत्तिः । न च सा तेषां समन्ति चराचरेषु मुख्यव्युत्पन्नत्वात् । म्याकृतायां च तस्यां गौणी तेषां तस्मिन् प्रवृत्तिरित्यागदूपाद—

चराचरव्यपश्रयस्तु स्यात् तद्व्यपदेशो उभाक्तस्तद्भावभावित्वान् ॥ १५ ॥

तुल्यदः शब्दानिगमायः । चराचरव्यपश्रयस्तद्व्यपदेशो उद्भवम्यावरणरीत्याचकस्तत्तद्व्यपदेशो भगवन्व्यपश्रयः स्यात् । कुतः ? तद्वाचिनि । तद्वाच्यस्य सर्वेषां शब्दानां भगवद्वाचक-भावस्य शास्त्रश्रवणादुद्भवैर्भावित्वान् । तद्वाच्यं सदेव्यत्वादिनि यावत् । श्रुतिश्चैवमाह । “सोऽकामयत् ब्रह्म” “स चागुदेवो न यतोऽन्यदस्मि” इत्यादिना । स्मृतिश्च “कटकमुकुटकर्णिकादिभेदः दत्तकनभेदमधीष्यते तथैकम् । सृष्ट्यणुमनुजादिकल्पनाभिर्हति रन्विताभिर्हृदीष्यते तथैक” इत्याद्या । अयं भावः । शक्तिवाचकाः शब्दाः शक्तिमति परव्यवस्थानि शक्त्या तदात्मकत्वादिति ॥ १५ ॥

सर्वं यस्मादुत्पद्यते यस्य मूलकारणत्वादुत्पत्तिर्नास्ति स परमात्मनीश्वरो निरूपितः । अथ जीवं निर्गन्तुमुक्तमने । तस्य तावदुत्पत्तिर्निगम्यते । “यतः प्रसृता जगतः प्रसृतिस्तोयेन जीवान व्यसमर्ज भूम्यामिति” तैत्तिरीयं । “सन्मूलाः सोम्येमाः सधराः प्रजा” इति चान्यत्र श्रूयते । अत्र जीवम्योत्पत्तिरस्ति न चेति संशये चिज्जगत्समकाल जगतः कार्यत्वावगमान् व्यतिरेके प्रतिज्ञाभङ्गान्वाप्तीनि प्राप्ते—

स्वरूप, परमात्मा सर्वेश्वर मे ही आकाश सम्भूत होता है—इस प्रकार संगति करनी होगी ॥ १४ ॥

अच्छा ? सर्वेश्वर हरि ही यदि सर्वोत्तमक हूए हैं तब तो चर-अचर वाची समस्त शब्दों की ही तद्वाचकतापत्ति आ पड़ती है । परन्तु इन सकल शब्द की श्रीहरिवाचकता देखने में नहीं आती है । ये सब चर-अचर मे मुख्यरूप मे व्युत्पन्न होते हैं । ऐसा स्वीकार करने पर इन सब शब्दों की सर्वेश्वर में गौणी प्रवृत्ति होती है—इस प्रकार की आशंका उठने पर कहते हैं—

तद्भावभावित्व के कारण चराचरव्यपश्रय व्यपदेश गौण न होकर मुख्य होता है । “न” शब्द शब्दानिगमन के लिये है । चराचरवाची अर्थात् म्यावर जगमवाची सकल शब्द भगवान् में मुख्य हैं, गौण नहीं हैं । कारण यह है कि शब्द-समूह का भगवद्वाचक भाव शास्त्र श्रवण के पश्चात् होता है । तादृश ज्ञान ही उद्देश्य है । श्रुति में भी इस प्रकार कहा गया है । उद्धाने संकल्प किया “मैं ब्रह्म होऊंगा”, चागुदेव ही पर पुरुष हैं । उनसे अतिरिक्त कुछ नहीं है । स्मृति में भी कहा गया है । कटक, मुकुट और कर्णिकादि अलंकार भेद से जिस प्रकार मुख्य व भेद नहीं है ठीक उसी प्रकार देवता, पशु और मनुष्यादि भेद से श्रीहरि का भेद नहीं है । देवतादि अन्विताशब्द के द्वारा श्रीहरि ही कहे जाते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि शक्ति वाचक शब्द-समूह शक्तिमान् में ही परव्यवस्थित होते हैं । शक्ति-समूह शक्तिमान् में अतिरिक्त वस्तु नहीं है ॥ १५ ॥

जितने समस्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिनकी मूलकारणरूप उत्पत्ति नहीं है, वे परमात्मा ईश्वर करके निरूपित हैं । अब जीव का निर्णय प्रारम्भ किया जाता है । पहले जीव की उत्पत्ति का निरासन किया जाता है । तैत्तिरीय श्रुति में इस प्रकार कहा गया है । “तमःशक्ति सम्पन्न ब्रह्म से जगत्-प्रसृति ब्रह्मशक्ति और महदादि विनिर्गम्य स्वोत्पन्न तत्त्व-समूह के द्वारा जगद्गड में देहेन्द्रिय विशिष्ट जीव की उत्पत्ति हुई” । अतएव श्रुति में भी देखा गया है “हे सोम्य ! सकल जीव ही सत्त्वरूप परब्रह्म से उत्पन्न हैं” । अब जीव की उत्पत्ति है विम्या नहीं है ? इस प्रकार का संशय उठता है । जडात्मक जगत् के कार्यत्वावगमान् के हेतु व्यतिरेक में प्रतिज्ञा भंग के कारण जीव ही उत्पत्ति है—ऐसा पूर्वपक्ष स्थिर होता है । उसके उत्तर में कहते हैं—

नात्मा श्रुतेर्नित्यत्वाच्च ताभ्यः ॥ १६ ॥

आत्मा जीवो नैवेद्ययत्ने । कुतः ? श्रुतेः । “न जायते म्रियते वा विपश्चित् न बभूव कश्चित् । अशेषं नित्यः शाश्वतोऽयं पुण्यो न हन्यते हन्यमाने शरीरे” इति काठके । “जानो द्वावजावीशानीशादि” नि श्वेता-
श्वरस्यो चाजन्मप्रवृत्तान् । तथा ताभ्यः श्रुतिस्मृतिभ्यां नित्यत्वप्रतीतिश्च । चेतनत्वं च शब्दान् । नास्तु “नित्यो
नि यतां चेतनश्चेतनानां” “अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुण्यो” इत्याद्याः । एवं गतिं जानो यज्ञदत्तो मृत्युचेति
योऽयं लौकिको व्यवहारो, यश्च ज्ञानकर्मादिविधिः, स तु देहाश्रित एव भवेत् । “म वा अयं पुण्यो जायमानः
पारमार्थिकसम्पद्यमानः स अकामन म्रियमाण” इति बृहदारण्यकान् । “जीवापेतं वाव किलेदं म्रियते न जीवो
म्रियते” इति ब्रह्मसंहितायाश्च । कथं नर्हि श्रुतिप्रतिज्ञानुपरोधः । इत्थं जीवस्यापि कार्यत्वात् तदुत्पत्तिरिति । मृत्सोम-
वातिकं ब्रह्मैवावस्थान्तरापन्नं कार्यं नाम । इत्यास्तु विशेषः । प्रधानादिरचेतनस्य भोग्यज्ञानस्य स्वरूपेणान्यथा-
ज्ञात जायमानो भोक्तृज्ञानसंकोचविकाशात्मनेति । उभयत्रापि कार्यहेतोरैक्यान सा नोपपद्यते । श्रुतयश्चा-
स्त्ययं भुञ्जतेति । तस्माज्जावस्थान्तरात्पत्तिर्नेति ॥ १६ ॥

अथास्य स्वरूपं विचारयति । “यो विज्ञानं निष्ठुः” इति “मुखमहमन्वाप्सं न क्षिप्रं देवदिपं” इति च
भगवते । तत्र ज्ञानमात्रस्वरूपो जीव उत ज्ञानज्ञातृस्वरूप इति संशये ज्ञानमात्रस्वरूपः सः, यो विज्ञानं निष्ठुः इत्यत्र
तत्रैव प्रत्ययान् । ज्ञानं तु बुद्धेरेव धर्मस्त्वया सम्बन्धे तत्राभ्यस्यते मुखमहमन्वाप्समिति । एवं प्राप्ते—

श्रुति और स्मृति के द्वारा आत्मा के नित्यत्व के श्रवण होने के कारण उसकी उत्पत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती
है । जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता है । “जीव का जन्म वा मृत्यु नहीं । जीव नित्य और अज है । शरीर का नाश
होन पर भी जीवात्मा का नाश नहीं है” इस प्रकार काठक श्रुति कहती है । “परमात्मा और जीवात्मा दोनों अज
तथा अंगान हैं” इस प्रकार श्वेताश्वतर श्रुति से भी जीव का नित्यत्व प्रतीत होता है । “च” शब्द के द्वारा आत्मा
के चेतनत्व का भी बोध होता है । “नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन, अज, नित्य, शाश्वत, पुण्य—इस प्रकार
कहे वाली श्रुति तथा स्मृति उसका प्रमाण हैं । इस प्रकार स्थिर होने पर “यज्ञदत्त का जन्म हुआ, यज्ञदत्त मर
गया” ऐसा जो लौकिक व्यवहार तथा जीव की ज्ञानकर्मादि विधि-समूह देह के आश्रय से होता है । “जीव जन्म
मरण में शरीर को प्राप्त करता है तथा मृत्युकाल में शरीर से निकल जाता है” इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति में और
“जीव की मृत्यु नहीं, जीव से पृथक् प्राप्त शरीर की ही मृत्यु है” इत्यादि ब्रह्मसंहिताश्रुति में इस तरह विदित होता
है । अतः, कार्यत्व के हेतु जीव की उत्पत्ति है । इस प्रकार श्रुतिप्रतिज्ञा का उपरोध किस प्रकार सम्भव होगा ?
उसकी सीमाया यह है—तमः शक्तिमन्त्र और जीवशक्तिसम्पन्न ब्रह्म ही अवस्थान्तर प्राप्त होकर कार्यस्वरूप में
बह जाते हैं । इसका विशेष यह है—प्रयानादि अचेतन भोग्य वस्तु-समूह का स्वरूपतः परिणाम होता है तथा भोक्ता
जीव के ज्ञान के संकोच और विकाश रूप में परिणाम होता है । उभय स्वरूप में कार्य और कारण का पंच्य के
हेतु उक्त श्रुतिप्रतिज्ञा का उपरोध नहीं हो सकता है । श्रुतिसमूह मुखार्चना को प्राप्त होने हैं । अतएव जीव की
उत्पत्ति नहीं है ॥ १६ ॥

अब जीव का स्वरूप विचार करते हैं । “यो विज्ञानं निष्ठुः” इस श्रुति में जीव की ज्ञानरूपता तथा
“मं मुखं पूर्वकं निद्रा मे लीन हो गया था, कुद्व नहीं जाना” इस श्रुति में उसका ज्ञानविनिष्ठत्व अवगत होता है ।
यह संशय यह है कि क्या जीव ज्ञानमात्रस्वरूप है अथवा ज्ञातृस्वरूप है । प्रथम श्रुति देखने पर जीव का ज्ञान-
रूप स्थिर होता है । यह ज्ञान बुद्धि का धर्म है । परन्तु श्रुति में जीव का जो ज्ञातृस्वरूप व्यक्त हो रहा है
यह बुद्धि के माय सम्बन्ध के हेतु जीव में अन्तः रूप से है—ऐसा जानना चाहिए । इस प्रकार पूर्वपक्ष का उत्तर

ज्ञोऽत एव ॥ १७ ॥

ज्ञ एवात्मा, ज्ञानस्वरूपं भवेत् ज्ञानस्वरूप एव । “यह हि दृष्टा, स्पर्श, श्रोता, रसयिता, घ्राता, मन्ता, बोद्धा, कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुष” इति पट्प्रवृत्ताश्रुतिरेवेत्यर्थः । यत्किञ्चिदत्र तथा स्वीकृतं, न तु युक्तिवन्तान् । श्रुतेऽन्तु शब्द-
मूलत्वाति हि नः निमित्तः । “ज्ञाता ज्ञानस्वरूपोऽयमिति स्मृतेश्च । न चात्मा ज्ञानमात्रस्वरूपः सुखमनर्थादि-
मुपार्थितपरमार्थानुपपत्तेः जातृत्वव्यतिरिक्तत्वाच्च । तस्मान् ज्ञानस्वरूपो ज्ञातेति ॥ १७ ॥

अत्रास्य परिमाणं चिन्तयति । मुण्डके “यस्य अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणाः पञ्च गमन्ति-
वशा” इति पठ्यते । इह संशयः । जीवो विबुधगुण्येति । तत्र विबुधेव जीवः । न प्रकृत्य भेदानिति श्रुतेस्तद्व-
वादिभिरभ्युपगमाच्च । अणुत्वं तु बुद्धिगतं तत्रोपचर्यते । परं प्रायो—

उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम् ॥ १८ ॥

अत्राणुरिति पट्प्रवृत्तिं परमाणुरिति पूर्वपक्षवान् । पट्प्रवृत्तिं पट्प्रवृत्तिः । परमाणुरेवायं जीवो न विबु-
धः ? उत्क्रान्त्यादिव्यः । “तस्य हेतस्य हृदयस्याग्रं प्रयोजनं । तत्र प्रयोजनेनैव आत्मा निष्क्रामति चक्षुषो वा
गृह्णन्तो वा अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः” इति । “अतन्वा नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । तांस्तं प्रेत्याभिगच्छन्ति
अविद्यामोऽनुयो जना” इति । “प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्किञ्चेह करोत्यम् । तस्मान् लोकान् पुनरेत्यस्मै लोकस्य
कर्मणो” इति च बृहदारण्यकश्रुत्या जीवस्योत्क्रान्त्यादयो निगदिताः । न च सर्वगतस्तस्य ताः सम्भवयुः । “अ-
गिमिता ध्रुवास्तनुभूतो यदि सर्वगतस्तर्हि न शाम्यन्ति नियमो ध्रुवः नेतरथे”त्यादिका हि स्मृतिः । परेशस्य तु
विमोक्षेपि गत्यादिकमचिन्त्यत्वात् न विरुद्धम् ॥ १८ ॥

यह है—आत्मा ज्ञानस्वरूप है । ज्ञानस्वरूप होने पर भी ज्ञानस्वरूप है । क्योंकि “यह ही दृष्टा, स्पर्श, श्रोता, रस-
यिता, घ्राता, मन्ता, बोद्धा, कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुष है” इत्यादि पट्प्रवृत्ताश्रुति में ऐसा कहा गया है । आत्मा का
उभयस्वरूप श्रुति वक्त में ही स्वीकार किया जाता है, युक्तिवत् में नहीं । श्रुति का शब्दमूलत्व ही हम सब का विश्वास
है । स्मृति में भी जीव का ज्ञानस्वरूप तथा ज्ञानस्वरूप उभय प्रकार का कहा गया है । अन्यथा आत्मा केवल ज्ञान
मात्र स्वरूप है यदि ऐसा मानेंगे तब “मैं सुख पूर्वक सोचा था, कुछ नहीं जाना” यहाँ जो सुप्रास्थित परमार्थ है
उस ही अर्थ में नहीं हो सकती है और भी ज्ञानश्रुति का विरोध आ जाता है । अतएव जीव ज्ञानस्वरूप ही
भी ज्ञानस्वरूप है—यह स्थिर हुआ है ॥ १७ ॥

अब जीव का परिमाण विचार करने हैं । मुण्डकोपनिषद् में “यह आत्मा अणुरूप है” इत्यादि वचन के द्वारा
आत्मा को अणु परिमाण के रूप में कहा गया है । उस विषय में संशय यह है कि जीव विबुध है कि या अणुरूप
है ? श्रुति में जीव के “बे मजान” ऐसा कहा गया है । अतएव जीव का विबुध बोला गया है । गौतमादि वार्त्तिक
का ऐसा ही अभिमत है । जीव का अणुत्व बुद्धिगत है जो कि जीव में उपचरितमात्र है । इस प्रकार पंचम
का उत्तर देते हैं—

उत्क्रान्ति, गति और आगति दर्शन में जीव का अणुस्वरूप स्वीकार किया जाता है । यहाँ अणु यह शब्द
उक्त है । परवर्ती सूत्र में “नाणुः” यह पूर्वपक्ष है । सूत्र में पट्प्रवृत्ति पञ्चमी अर्थ में है । यह जीव
परमाणु रूप है, विबुध नहीं है । उत्क्रान्ति प्रवृत्ति में इस प्रकार अवगत हो जाता है । “तस्य हेतस्य हृदयस्याग्रं प्र-
योजनं तत्र प्रयोजनेनैव आत्मा निष्क्रामति” इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति में जीव की उत्क्रान्ति कही गयी है । स्मृति में
भी—हे भगवन यदि जीव अपरिमित, नियत, और विबुध है तब “यह शाम्य, आर शाम्य” इस प्रकार नियम नहीं
रहता है परन्तु जीव यदि अणु हो तब यह नियम रहता है । सर्वगत जीव की उत्क्रान्ति नहीं हो सकती है ।

अत्र विभोः चलतोऽयुत्क्रान्तिर्देहाभिमाननिवृत्तिमात्रेण प्रामाण्यान्निवृत्तिश्च कदाचित् सम्भाव्येत गत्यागती
तु नाचलतः सम्भवेतामित्याह—

स्वात्मना चोत्तरयोः ॥ १६ ॥

चोऽवधारणे उत्तरयोर्गत्यागतयोः स्वात्मनैव सम्बन्धो वाच्यः कर्तृस्थक्रियात्वात् । सत्योऽत्र तयोः उक्तान्तिरपि
देहप्रदेशादेव मन्तव्या । तेन प्रयोतेनेत्यादिश्रवणात् । “शरीरं यदवाप्नोति यच्चायुत्क्रामतीश्वरः । गृहीत्वैनानि
संपाति वायुर्गन्धानिवाशयान्” इत्यादिस्मरणेन च । यत्क्रान्त्यादिकमुपाधुत्क्रान्त्यादिभिर्निरूपयितुं शक्यं तन्मन्दम् ।
“स यदाऽस्मान् शरीरान् समुत्क्रामति सहैवेतैः सत्त्वैरुत्क्रामती”ति कोपीतकीब्राह्मणश्रुतमहशब्दविरोधान् । स हि
प्राणाप्रधानयोः समानाभेव क्रियां बोधयति, पुत्रेण सह पिता भुङ्क्त इतिवत् । वायुदृष्टान्तं प्रहिराहयोरसाम-
क्ष्याच्च । एतेन घटाकाशवदज्ञदृष्ट्यभिप्रायमेतदिति बालकौलादलोऽपि निरस्तः ॥ १६ ॥

नाणुरतच्छुनेरिति चेन्नेतराधिकारात् ॥ २० ॥

ननु नाणुर्जीवः बृहदारण्यके “स वा एव महानज आत्मे”ति तद्विपरीतस्य महत्परिमाणस्य श्रुतत्वादिति
चेन्न । कुतः ? इतरेति । तत्रेतरस्य परमात्मनोऽधिकारान् । यद्यपि “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु” इति जीवस्योप-
क्रममथापि “यस्यानुविन्नः प्रविबुद्ध आत्मे”ति मध्यं जीवन्तरं परेशमधिकृत्य महत्त्वप्रतिपादनात् तस्यैव तत्त्वं
न जीवस्येति ॥ २० ॥

परमेश्वर विभु होने पर भी अचिन्त्यशक्ति के द्वारा गतिमान् आदिक होते हैं । अतएव इसमें कोई विरोध नहीं
होता है ॥ १६ ॥

अब विभु पदार्थ अचल होने पर भी उसकी प्रामाण्यपत्ति की निवृत्ति की भाँति देहाभिमान निवृत्ति मात्र से
कथञ्चित् उत्क्रान्ति सम्भावित हो सकती है परन्तु अचल वस्तु की गति तथा आगति असम्भव है इसे कहते हैं—
गति और आगति का आत्मा के साथ सम्बन्ध जानना चाहिए । “च” शब्द अवधारण में है । कर्ता की
क्रियावत्प्रयुक्त गति और आगति का सम्बन्ध जीवात्मा के साथ जानना चाहिए । गति और आगति रहने से ही
देह-प्रदेश में उत्क्रान्ति हो सकती है—इस प्रकार स्थिर किया जाता है । “उस उज्ज्वल आत्मा के साथ गमन करना
है” इत्यादि श्रुतिवाक्य तथा “वायु जिस प्रकार गन्धयुक्त वस्तु में गन्ध के साथ गमन करता है उसी प्रकार जीव भी
उत्क्रमण समय में प्राण तथा इन्द्रियादियों के साथ उत्क्रान्त होता है” इत्यादि स्मृतिवाक्य इसका प्रमाण है । कोई
कोई उपाधि उत्क्रान्ति के द्वारा जीव की उत्क्रान्ति होती है ऐसा कहते हैं । वे नितान्त मन्द हैं । क्योंकि ऐसा स्वीकार
करने पर कोपीतकी ब्राह्मण के “जीव इस शरीर में उत्क्रमण समय में प्राणादिक के साथ गमन करता है” इत्यादि
वाक्य में जो मह शब्द है, उसका विरोध होता है । मह शब्द प्रधान और अप्रधान दोनों की समान क्रिया का
बोध कराता है । पुत्र के साथ पिता भोजन करता है—यह वाक्य उसका दृष्टान्त है । वायु दृष्टान्त से प्रहणकारी और
प्राणपदार्थ का अन्तर्गतत्व है । इसमें घट और आत्मा की भाँति अज्ञ दृष्टि के अभिप्राय में “उपाधि त्याग ही
उत्क्रान्ति” इस प्रकार जो कहा गया है, वह नुच्छेद करके निरस्त हो गया है ॥ १६ ॥

महत् परिमाण के अवन के कारण जीव अणु नहीं है ऐसा नहीं बोला जा सकता है । कारण यह है कि महत्
परिमाण की उक्त जीवाधिकार में नहीं है बल्कि परमात्माधिकार में है । बृहदारण्यक में “यह अज आत्मा महान्”
इत्यादि वाक्य में आत्मा के अणुत्व के विपरीत महत् परिमाण सुनिश्चय में आता है । अतएव जीव अणु नहीं है—
ऐसा नहीं कह सकते हैं । क्योंकि यहाँ इतर अर्थान् परमात्मा का अधिकार देखा जाता है । यद्यपि “जो प्राणमध्य

स्वशब्दोऽगुत्वात्वा च ॥ २१ ॥

स्वशब्दोऽगुत्वात्वा जीवः शब्दः श्रूयते एषोऽगुत्वात्वा । तथोन्मानं च परमाणुतुल्यम् । वस्तुनिदर्शयन्मानत्वं जीवस्योच्यते । “याताप्रशतभागस्य शतथा कल्पितस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्प्यते” इति श्वेताश्वतरेः । ताव्यामगुरेव सः । आनन्त्यशब्दो मुख्यभिर्भाष्यः । अन्तो मरणं नद्राहित्यमानन्त्यमित्यर्थान् । २० । नन्वगुरेव देशस्य सकलदेहगतोपलब्धिर्विरोधेनेति चेत्तत्राह—

अविरोधश्चन्दनवत् ॥ २२ ॥

एकदेशस्यस्यापि हरिचन्दनविन्दोः सकलदेहाद्वद्वदनुभूतस्यापि तस्य सा न विरुद्धयत इत्यर्थः । स्मृतिश्च “अगुमात्रोऽप्ययं जीवः स्वदेहं व्याप्य तिष्ठति । यथा व्याप्य शरीराणि हरिचन्दनविप्रुप” इति ॥ २० ॥

अवस्थितिर्वैशेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमान् हृदि हि ॥ २३ ॥

ननु तद्विन्दोः शरीरैकदेशोऽवस्थितिर्विशेषः प्रत्यक्षमिदं । ननु जीवस्य न चानुमेयोऽसौ ग्यादिदृष्टान्तेन विपरीतानुमानस्यापि सम्भवादतो विपरीतो दृष्टान्त इति चेन्न । कुतः अभीति । तद्वज्जीवस्यापि तदेकदेशे नद्विशेषस्वीकारादिन्यायं ननु कोऽसौ देशो यत्र जीवस्तिष्ठतीति चेत् तत्राह हृदि हीति । “हृदि ह्येव आत्मे”ति पट्प्रश्नीश्रुतेरेवेत्यर्थः । २१ । मिद्वयां चागुतायामित्यमप्यविरोधः स्यादिति मुख्यं मतमाह—

में विज्ञानमय” इस वाक्य से जीव का अकर्म देखा जाता है तो भी “जो उसका जीव श्रीहरि को जान सकता है, वह प्रतिबुद्ध होता है” इत्यादि वाक्य के मध्य में जीव से भिन्न परमेश्वर में ही महत्त्व प्रतिपादन होने के कारण यह महत्ता परमेश्वर की ही जाननी चाहिए, जीव की नहीं है ॥ २० ॥

“एषोऽगुत्वात्वा” इस श्रुति में जीव का अगुत्व वाचक शब्द पाया जाता है तथा और भी जीव का परमाणु के तुल्य परिमाण है—ऐसा कहा गया है । श्वेताश्वतर ने पाठ किया है—एक केश के अप्रभाग को सौ भाग में विभक्त कर फिर उसके एक एक भाग के सौ भाग करने पर जो सूक्ष्म होता है जीव उसके सदृश अति सूक्ष्म पदार्थ है इत्यादि । यहाँ जीव का अगु परिमाणत्व व्यक्त हो रहा है । फलतः उन दोनों कारणों से जीव का अगुत्व भिन्न होता है । तो भी कहाँ कहाँ जीव को अनन्त करके कहा गया है वह मुक्त जीव के उद्देश्य में कहा गया है । वह जीव के उद्देश्य में नहीं है । आनन्त्य का अर्थ ही मरण ग्राहित्य है—ऐसा जानना चाहिए ॥ २१ ॥

इस प्रकार जब जीव का अगुत्व है तब उसका सकल देह में उपलब्धि का विरोध हो सकता है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं—

चन्दनविन्दु के सदृश अविरोध जानना होगा । हरिचन्दनविन्दु जिस प्रकार शरीर के एक देश में स्थित होकर समस्त शरीर के आन्धादक रूप से अनुभूत होता है ठीक उसी प्रकार जीवात्मा एकदेश में रहकर भी समस्त शरीर में व्यापकरूप से टहरता है । अतः इसमें कोई विरोध नहीं होता है । स्मृति में भी कहा है “हरिचन्दनविन्दु जिस प्रकार एक स्थान में रहकर समस्त शरीर का सुखकर होता है, जीव भी उसी प्रकार एकस्थान में रहकर समस्त शरीर में व्यापकरूप से बन जाता है ॥ २२ ॥

अवस्थिति का वैषम्य प्रयुक्त दृष्टान्त का वैषम्य भी नहीं बोला जा सकता है, जिससे जीव के हृदय में अवस्थिति स्वीकृत की गयी है । यदि कहाँ कि हरिचन्दनविन्दु की शरीर में एकदेश-स्थिति प्रत्यक्ष सिद्ध है । जीव का अवस्थान प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है । उक्त अवस्थान का अनुमान भी नहीं किया जाता है, जिससे आकाशादि दृष्टान्त के अनुसार विपरीत अनुमान का सम्भव होता है । अतएव दृष्टान्त-वैषम्य हो रहा है, इस प्रकार बोलनी

गुणाद्वाऽऽलोकवत् ॥ २४ ॥

अणुरपि जीवचेतयितृत्वलक्षणो न चिद्गुणो न निखिलदेहव्यापी स्यात् आलोकवत् । यथा सूर्यादिरालोक एक-
देशतोऽपि प्रभया कृत्स्नं स्वगोलं व्याप्नोति तद्वत् । आह चैवं भगवान् । “यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं
एकः । संप्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारतेति” । न च सूर्यान् विशीर्णाः परमाणवः सूर्यप्रभेति वान्यम् ।
तथा सति तस्य ह्यग्निसङ्घातः । पद्मरागादिमणयोऽपि प्रभया निजपरिसरान् रज्जयन्तो दृष्टाः । न च न्यः परमा-
णवस्यवन्ते इति शक्यं वक्तुं अत्यन्तासम्भवान् उन्मातदान्यापत्तेश्च । इत्थं च गुण एव प्रभा ॥ २४ ॥
गुणस्य गुण्यतिरेके देशे वृत्तिरुक्ता । तां दृष्टान्तं बोधयति—

व्यतिरेको गन्धवत् तथाहि दर्शयति ॥ २५ ॥

यथा कुमुमादिगुणस्य गन्धस्य गुणव्यतिरेकेऽपि प्रदेशे वृत्तिर्भवेदेवं चेतयितृत्वस्य जीवगुणस्य तद्विशेषे हृद्-
व्यतिरेके शिरोऽङ्ग्यादौ वृत्तिः स्यात् । तथा हि दर्शयति । “प्रज्ञया शरीरं समारब्धो”ति कीर्तितक्युपनिषद् ।
न्यः खलु दूरं प्रसर्पन्नपि स्वाश्रयान् न भिद्यते मणिप्रभावन । “उपलभ्याप्सु चेद्गन्धं केचिद् ब्रूयुरनैपुणाः ।
पृथिव्यामेव तं विद्यादपो वायुं च संश्रित”मिति स्मृतः ॥ २५ ॥

ही है । क्योंकि हरिचन्दनचिन्दु की भाँति जीव की भी शरीर के एक देश में अवस्थिति विशेष का अंगीकार
होना है । यदि कहा कि वह स्थान कौन है, जहाँ जीव ठहरता है तो कहते हैं—हृदय जीव का ठहरने का स्थान है ।
पटप्रसीधुति में कहा गया है “यह आत्मा हृदय में ठहरता है” ॥ २३ ॥

इस प्रकार जीव का अणुत्व सिद्ध होने पर तो भी अविरोध परिहार के लिये मुख्यमत का प्रकाश करते हैं—

जीव अपने गुण से आलोक की भाँति देहव्यापी रहता है । जीव अणु होने पर भी चेतयितृत्वलक्षण चिद्-
गुण के द्वारा आलोक की तरह सकलदेहव्यापी होता है । सूर्यादि आलोक जिस प्रकार एकदेश में रहकर भी—
अपनी अपनी प्रभा के द्वारा समस्त आकाशलोक को व्याप्त करता है, जीव उसी प्रकार एकदेश में रहकर समस्त
शरीर को व्याप्त करता है । भगवान् ने स्वयं भी कहा है “सूर्य जिस प्रकार एकाकी इस निखिललोक को प्रकाश
करता है, जीव ठीक उसी प्रकार समस्त शरीर को प्रकाश करता है । सूर्य से निकले हुए परमाणु भस्म सूर्य
की प्रभा हैं—इस प्रकार नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि ऐसा होने पर सूर्य का ह्यग्न होना सम्भव होता है ।
से परमाणु समूह विशिष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार नहीं कह सकते हैं । क्योंकि ऐसा होना अत्यन्त असम्भव है ।
उसने मणि का परिमाण घट सकता है । अतएव गुण ही प्रभा शब्द से बोधित होता है ॥ २४ ॥

गुण, गुणी के स्थान से स्वतन्त्र स्थान में अवस्थान करता है । यह पहले कहा गया है । अब दृष्टान्त के द्वारा
यत्नान्ते हैं ।—

गन्ध की भाँति व्यतिरेक स्वीकार्य है । श्रुत्यादि में इस प्रकार देखा जाता है । कुमुमादि का गुण गन्ध जिस
प्रकार कुमुमादि व्यतिरिक्त प्रदेशों में अवस्थान करता है ठीक उसी प्रकार चेतयितृत्व प्रभृति जीवगुण जीव का
आश्रय हृदयादि से अतिरिक्त मस्तकादि स्थान में अवस्थान करता है । कीर्तितक्युपनिषद् में देखा गया है ।—
“प्रज्ञा के द्वारा शरीर को आश्रय कर” इत्यादि । गन्ध, मणिप्रभा की तरह दूरगत होकर भी निज आश्रय गुणी
पदार्थ से भिन्न नहीं होता है । अत्र व्यतिरिक्त जलादिक में गन्ध पाकर उसे जलादिक का गुण कहते हैं, किन्तु
वास्तविक गन्ध जलादिक का गुण नहीं है । गन्ध तो पृथिवी का गुण है । जल और वायु का आश्रय करने से
इस प्रकार प्रतीत होता है । स्मृति में भी इस प्रकार कहा गया है ॥ २५ ॥

एष हि द्रष्टेत्यादी संशयः । जीवस्य धर्मभूतं ज्ञानमनित्यं नित्यं वेति । पाशाणकल्पे जीवं मनसा संयुक्ते ज्ञानमुत्पद्यते । मुख्यमहामिथ्यादिभुतेः । ज्ञातृत्वं तस्य ज्ञानसम्बन्धान् बोध्यम् । बह्वित्यमिव बह्विसम्बन्धादयमः । यदि ज्ञानं नित्यं तर्हि सुषुप्त्यादी तत्र स्यात् करणव्यर्थता चेति प्राप्ते—

पृथगुपदेशात् ॥ २६ ॥

धर्मभूतं ज्ञानं नित्यम् । कुतः पृथगिति । एष हान्यादिवाक्यान् पृथग्भूतं “अविनाशी वा अरे अयमात्मानुच्छिच्छित्तिधर्मा” इत्यादि बृहदारण्यकवाक्ये तत्त्वेन तस्योपदेशान् । न च मनसा संयोगादात्मनि ज्ञानोत्पत्तिः निरवयवयोस्तयोः संयोगानिर्द्धेः । भगवद्बैमुख्येतावृत्तमिदं तन्मांसुख्येन तस्मिन् विनष्टे सत्याविर्भवतीति स्मृतिगद् । “यथा न क्रियते जोत्सना मत्प्रज्ञालनान्मणेः । दोषप्रदाणान् न ज्ञानमात्मनः क्रियते तथा । यथादोषान्मननान् क्रियते न जलान्तरम् । सदेव नीयते व्यक्तिसमनः सम्भवः कुतः । तथा हेयगुणध्वंसादवरोधादयो गुणाः । प्रकाशयन्ते न जन्यन्ते नित्या एवात्मनो हि ते” ॥ इति ॥ २६ ॥

यो विज्ञाने तिष्ठन्नित्यादि श्रुतेर्गतिमाह—

तद्गुणसारत्वान् तद्व्यपदेशः प्राज्ञवन् ॥ २७ ॥

ज्ञानुरपि जीवस्य ज्ञानस्वरूपत्वेन व्यपदेशः । कुतः ? तद्गुणेति । स ज्ञानलक्षणो गुणः सारो यत्र तथात्वान् । सारो व्यभिचाररहितः स्वरूपानुसन्धीति यावन् । प्राज्ञवन् यथा यः सर्वज्ञः सर्वविदिति प्राज्ञत्वेनोक्तस्य विप्रणोः सत्यं ज्ञानमिति ज्ञानस्वरूपव्यपदेशस्तद्वन् । अत्र ज्ञाना ज्ञानस्वरूपो निर्दिष्टः ॥ २७ ॥

अब “एष हि द्रष्टा” इत्यादि श्रुति में संशय दिखाते हैं । जीव का धर्मभूत ज्ञान अनित्य है अथवा नित्य है ? “मुख्यमहामिथ्याप्सम्” इत्यादि श्रुति से जीव का ज्ञानरूपत्व प्रतीत होता है । ज्ञान सम्बन्ध से उसका ज्ञान है । अग्नि सम्बन्ध-प्रयुक्त लोह का जिस प्रकार अग्नित्व बोध होता है, जीव का ठीक उसी प्रकार ज्ञान सम्बन्ध-प्रयुक्त होने से ज्ञानरूपत्व प्रतीत होता है । जीव का ज्ञान यदि नित्य है, तब सुषुप्ति प्रभृति में भी वह ज्ञान रह सकता है और उससे इन्द्रियों की व्यर्थता घटती है—इस प्रकार के पूर्वोक्त का उत्तर देते हैं—

पृथक् उपदेश के कारण जीव का नित्यज्ञान स्वीकार होता है । जीव का धर्मभूत ज्ञान नित्य है । क्योंकि “एष हि द्रष्टा” इत्यादि वाक्य से पृथक् रूप “अविनाशी अयमात्मानुच्छिच्छित्तिधर्मा” इत्यादि बृहदारण्यक वाक्य से इस ज्ञान का नित्यत्व अदिष्ट होता है । मन के साथ आत्मा के संयोग में ज्ञान की उत्पत्ति होती है—इस प्रकार नहीं बोल सकते हैं । क्योंकि मन और आत्मा दोनों निरवयव हैं । निरवयव दोनों वस्तु का संयोग असम्भव है । भगवद्बैमुख्यता के कारण यह ज्ञान आवृत्त होता है और भगवद् साम्मुख्य में उस आवरण के अपगम हो जाने पर पुनर्बार ज्ञान का आविर्भाव होता है । स्मृति में भी कहा है—“अग्नि में मत्त आवृत्त होने पर जिस प्रकार उसकी प्रभा और आलोक उत्पन्न नहीं होते हैं परन्तु मत्त का अपगम होने पर आवृत्त अवस्था में स्थित तेज का पुनः प्रकाश होता है, ठीक उसी प्रकार वैमुख्य दोष का नाश होने पर आत्मा में अप्रकाशित ज्ञान का प्रकाश होता है । जलाशय के खतन में जल की उत्पत्ति होती है—ऐसा नहीं है परन्तु जो जल पहले मृत्तिका के द्वारा आवृत्त था उसका प्रकाश होता है । उसी प्रकार जीव के ज्ञान का उस समय प्रकाश प्राप्त होता है । जो नहीं है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है । जीव का ज्ञान गुण नित्य है । हेय गुण-समूह का विनाश होने पर उस नित्य गुण का प्रकाश होता है । वस्तुतः वह अस्तित्व नहीं होती है ॥ २६ ॥

अब “यो विज्ञाने तिष्ठन्” इत्यादि श्रुति की गति कहते हैं । तद्गुण सारत्व प्रयुक्त प्राज्ञ शब्द की तरह ज्ञान

अथ ज्ञानस्वरूपो ज्ञाना निर्देश्य इत्याह—

यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तद्वशेनात् ॥ २८ ॥

ज्ञानस्वरूपो जीवो ज्ञानेति व्यपदेशो न दोषः निर्दोष इत्यर्थः । कुतः ? यावदिति । तथा प्रतीतिगन्तसमान-
रूपमावन्नात्र स व्याप्यत इत्यर्थः । आत्मा स्वत्वनाशककालः सम्प्रतिपन्नः प्रकाशरूपोऽपि रश्मिः प्रकाशावितेति
वाच्यत्वान्न । यावद्विनिर्वाची त्वोप व्यपदेशः, निर्देशोऽपि वस्तुनि द्वेधा भाति, विशेषादित्याहुः ॥ २८ ॥

ननु गुणभूतं ज्ञानं नात्मनो नित्यं सुषुप्तावसत्त्वाज्जागरे सामान्याः सम्भवान्चेति चेत्तत्राह—

पुंस्त्वादिवत्त्वस्य मनोऽभिव्यक्तियोगान् ॥ २९ ॥

सुषुप्तः शब्दान्छेदार्थः । नैव्यनुवर्तते । सुषुप्तावसतो ज्ञानस्य जागरे सम्भव इति न । कुतः ? अस्येति । अस्य ज्ञानस्य
जागरे मन एव जागरेऽभिव्यक्तेरित्यर्थः । दृष्टान्तः पुंस्त्वादिवत् । बाल्ये जीवात्मना मन एव पुंस्त्वादेः कैशोरे यथा-
भिव्यक्तिस्तद्वत् । सुषुप्तो ज्ञानप्रसङ्गस्तु श्रुत्यैव परिहृतः । सुषुप्तं प्रकृत्य बृहदारण्यके पश्यते । "यद्वै" तत्र विज्ञानानि
विहृतं वैतद् विज्ञेयं न विज्ञानानि न हि विज्ञानुर्वेदानात् विपरिलोपो विद्यते अविज्ञानित्वान्न न तु तद्विज्ञेय
त्वे ततोऽन्यद्विभक्तं यद्विज्ञानीत्यादिति । इह तदा सदपि ज्ञानं विपर्ययितया नाभ्युदेति विषयाभावादेवेति प्रतीयते ।
तस्या सुषुप्तो स्थितस्यापरामर्शप्रसङ्गः स्यात् । इन्द्रियसंयोगरूपा कारणसामग्री तु तदभिव्यक्त्विका । असतः
सम्भवे तु कर्त्ताचम्यापि तदापत्तिः । तस्मान् ज्ञानस्वरूपेऽगुर्जीवो नित्यज्ञानगुणकः सिद्धः ॥ २९ ॥

ज्ञान का ज्ञानस्वरूप में व्यपदेश होता है । जीव ज्ञाना होने पर भी उसका ज्ञानस्वरूप का व्यपदेश होता है ।
व्यभिचार रहित स्वरूपानुबन्धी गुण ही गुणस्वरूप है । विष्णु जिस प्रकार ज्ञानविशिष्ट रूप में उक्त होने पर भी
है अथवा ज्ञान स्वरूप में अभिहित होने हैं जीव ठीक उसी प्रकार होता है । अतएव ज्ञाना जीव ही ज्ञानस्वरूप में निर्दिष्ट
होता है । यह स्थिर हुआ ॥ २७ ॥

अथ ज्ञानस्वरूप ज्ञाना निर्देश्य है—उमे कहते हैं । प्रमाणवत्त्व में यावदात्मभावित्व-प्रयुक्त ज्ञानस्वरूप का ज्ञा-
त निर्देश्य दोषावह नहीं है तथा ज्ञानस्वरूप जीव का ज्ञानस्वरूपव्यपदेश दोषावह नहीं है अर्थात् वह निर्दोष है ।
किन्तु वह प्रतीति आत्मसमानकालभाविनी है । रश्मि जिस प्रकार प्रकाशरूप होकर भी प्राणिक है जीवात्मा का
वही उसी प्रकार अनादि अनन्तकाल सम्पन्न होना देखा जाता है । जब तक चन्द्र सूर्य है तब तक उसी प्रकार का
संयोग । निर्देश्यत्व में भी स्वगत विशेष वत्त्व में द्विधा प्रकाश होता है—जैसा कोड़े कोड़े रहते हैं ॥ २८ ॥

सुषुप्ति में अदृशान के हेतु जीव का गुणभूतज्ञान नित्य नहीं है परन्तु जागृति अवस्था में ज्ञान सामान्य ही विष-
याना के कारण वह ज्ञान जागरसात्त्वया है इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में बतलाने—

पुंस्त्वादिकी भाति सुषुप्ति में जो है जागर में उसकी अभिव्यक्ति होता है । अतएव वह नित्य है । "तु" शब्द
विषय के लिये है । पूर्वपक्ष में नकार का अनुवृत्ति है । जो ज्ञान सुषुप्त में नहीं था, वह जागर में स्वतः
दृष्टा-इत प्रकाश नहीं जाता जो गम्यता है । कारण यह है कि वह ज्ञान सुषुप्तिकाल में अदृष्ट रह कर जागर में
अभिव्यक्त होता है । वाच्यकाल में गुणभूतत्व में अवस्थित पुंस्त्वादिकी विर प्रकार बोधन में अभिव्यक्त होता है,
इस प्रकार जीव के ज्ञान को जागृता जाति । सुषुप्ति समय में ज्ञान का प्रयोग वृत्ति के द्वारा ही परिहृत होता
है । सुषुप्तिकाल में बृहः शब्दक में कहा गया है । "सुषुप्तिमान् न जीवते" इत्यादि । यदा सुषुप्तिमान् में ज्ञान रहने पर भी विर-
रूप में अभ्युत्ति नहीं है । विषय का अभाव उसका कारण है । नहीं तो सुषुप्ति में जागर के अवस्थान का पण-
मन नहीं होता । इन्द्रिय संयोगरूप कारणसामग्री ही ज्ञान का अभिव्यक्त कर है । उस समय उसका अभाव रहने

अथैनन् प्रतिपन्नभूतान् सांख्यानं दूषयति । अत्र ज्ञानमात्रो विभुगत्मेति युक्तं न वेति विषये सर्वत्र कार्या-
पलम्भान् युक्तं तत् । अणुत्वं सर्वोद्गीगानुस्वदुःखानुपलम्भः । मध्यमत्वे त्वनित्यतापत्तिः । कृतकानुपलम्भ-
गमश्चेत्येवं प्राप्ते —

नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसङ्गोऽन्यतरनियमो वान्यथा ॥ ३० ॥

अन्यथा ज्ञानमात्रो विभुगत्मेति मतं नित्यनुपलब्ध्यनुपलब्ध्याः प्रसङ्गः स्यात् । अन्यतरस्य नियमः प्रतिबन्धो वा नित्य-
स्यात् । अयमर्थः । लोकसिद्धोपलब्धिरनुपलब्धिश्चास्ति । तयोर्विभुगत्मा चित्मात्राच्चैनं कारणं, तद्धि नित्यं युगपत्प्र-
ते सर्वस्य लोकस्य प्राप्नुयाताम् । अथोपलब्ध्ये चेत्यकारणं, तदा कस्यापि कुत्रापि अनुपलब्धिर्न स्यात् । अनुपल-
ब्ध्येरेव चेत्तद्धि कस्यापि कुत्राप्युपलब्धिर्न स्यादिति । न च करणायत्ता तयोर्व्यवस्था । आत्मनो विभुत्वेन सर्वत्र
सर्वदा संयोगात् किंच तस्मिन् सर्वोत्पत्तौ विभुतया सर्वशरीरैर्योगात् सर्वत्र भोगप्राप्तिः । एतन्नाहप्रविशेषात्
भोगव्यवस्थेति स ह्यविशेषादहप्रव्यवस्थेति प्रत्युक्तम् । मतान्तरेऽप्येतत् समं दूषणम् । अस्माकं त्याग्यनाम-
गुण्येन प्रतिशरीरं भेदात्त कश्चिद्विचित्रः । अणोरपि सर्वत्र कार्यक्रमेणैव न युगपदित्यदोषः सर्वोद्गीगानुस्वदुःख-
पलम्भस्तु गुणेन व्याप्तेरित्युक्तम् ॥ ३० ॥

इदमिदानीं विचारयति । “विज्ञानं यज्ञं तनुते । कर्माणि तनुतेऽपि च” इति तैत्तिरीयाः पटन्ति । इह मन्देह-
विज्ञानशब्दितो जीवः कर्ता न वेति । “हन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम् । उर्ध्वं तो न विजानीतां नप-
हन्ति न हन्यते” इति कठश्रुत्या तस्य कर्तृत्वप्रतिपेक्षान्न स कर्ता, किन्तु प्रकृतिरेव कर्त्री, प्रकृतेः क्रियमाणा-

के कारण ज्ञान की स्मृति नहीं होती है । अमन् वस्तु की उत्पत्ति सम्भव होने से यौवन में नपुंसक का भी पुंस्व
का आविर्भाव होता देखा जा सकता है । अतएव ज्ञानस्वरूप अणु जाव नित्यज्ञानादि गुण से समन्वित य-
सिद्ध हुआ ॥ २६ ॥

इसके अन्तर प्रतिपन्नरूप सांख्यपक्ष में उसका दोष प्रदान करते हैं । उस विषय में ज्ञानमात्र आत्मा का विभुत्व
युक्त है किन्त्या नही है—इस प्रकार का संशय उठाकर सर्वत्र कार्योपलम्भरूप हेतु से वह युक्त है—यह पूर्वोक्त
का सिद्धान्त है—ऐसा कहते हैं । जिससे जीव के अणुरूप के स्वीकार से सर्वोद्गी में सुख-दुःख का अनुपलम्भ एवं
मध्यमत्व स्वीकार से अनित्यत्वापत्ति कृतद्वानि अकृताभ्यागम रूप दोष आता है । उसके उत्तर में कहते हैं ।—
अन्यथा नित्य उपलब्धि और अनुपलब्धि प्रसङ्ग के अन्य एक नियम व प्रतिबन्ध घटता है । “आत्मा ज्ञानमात्र और
विभु” इस मत में कारण के योग से उपलब्धि और उसके अयोग में अनुपलब्धि का प्रसङ्ग होता है । एवं उस में
उस दोनों का अन्य एक नियम वा प्रतिबन्ध नित्य ही घटता है अर्थात् होता है । यहाँ नित्य उपलब्धि नहीं, प्रत्य-
नित्य अनुपलब्धि अवश्य ही घटेगी । लोक में उपलब्धि और अनुपलब्धि उभय प्रसिद्ध हैं । आत्मा का विभुत्व यदि
उस उभय का कारण होता है तब एक समय में ही सकल लोगों की उपलब्धि और अनुपलब्धि दोनों बट सकती
है । उसको यदि केवल उपलब्धि का कारण बोला जाता है तब उपलब्धि के समय में किसी की भी अनुपलब्धि
सम्भव नहीं होती है । फिर उसको यदि केवल अनुपलब्धि का कारण बोला जाता है तब अनुपलब्धि-काल में किसी
की भी उपलब्धि सम्भव नहीं हो सकती है । इस व्यवस्था को कारण के अतीत भी नहीं बोला सकते हो । जिसमें
आत्मा का विभुत्व-प्रयुक्त सकल समय से उसका कारण-संयोग अवश्य स्वीकार्य है । अधिक इस मत में आत्मा
के विभुत्व के कारण सकल समय में ही सकल शरीर के साथ संयोग वश सर्वत्र भोग की प्राप्ति होती है । इसमें
अदृष्ट विशेष हेतु भोगव्यवस्था और संकल्प विशेष से अदृष्ट व्यवस्था प्रत्युक्त हुई । मतान्तर में यह दोष समान
है । हमारे मत में आत्मा के अणुत्व से प्रतिशरीर से भेद प्राप्त होने के कारण कोई विचित्र नहीं है । अणु का
भी सर्वत्र कार्यक्रम से संचार है युगपत् नहीं है अतएव अदोष है ॥ ३० ॥

गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ "कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरन्यते । पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुः अन्यते" इत्यादिस्मृतिभ्यः । तस्मान्न जीवस्य कर्तृत्वं प्रकृतिगतं तत्त्वविशेष-
कत्वं स्वस्मिन् सोऽन्यथानि भोक्ता तु कर्मफलानामिति प्राप्ते —

कर्ता शास्त्रायेवत्वात् ॥ ३१ ॥

जीव एव कर्ता, न गुणाः । कुतः ? शास्त्रेति । स्वर्गकामो यजन्तान्मानमेव लोकमुपासीत" इत्यादिशास्त्रस्य चेत्त-
र्नरि सति साधक्यान् गुणकर्तृत्वेन तदनर्थक्यं भ्यात् । शास्त्रं किल फलहेतुत्वानुद्धिमुत्पाद्य कर्मसु तत्फलभोक्तारं
पुरुषं प्रवर्तयते । न च तदनुद्धिर्जडानां गुणानां शक्योत्पादयितुम् ॥ ३१ ॥

वान्तवमेव कर्तृत्वं जीवस्येत्याह—

विहारोपदेशात् ॥ ३२ ॥

"स तत्र पर्येति जत्तन् क्रीडन् रममाण" इत्यादिना मुक्तस्यापि क्रीडाभिधानादित्यर्थः । अतः कर्तृत्वमात्र-
तदुत्पादकं किन्तु गुणसम्बन्धमेव तस्य स्वरूपलानिकरत्वात् ॥ ३२ ॥

उपादानात् ॥ ३३ ॥

"स यथा महाराज" इत्युपक्रम्यैवमेवैव एतान् प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथाकामं परिवर्त्तते" इति श्रुती "गृहीत्व-
तानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयान्" इति स्मृती च जीवकर्तृकस्य प्राणोपादानस्याभिधानान्न लोकावर्तकमणेरिव चेत्त-
त्स्यैव जीवस्य कर्तृत्वं बोध्यम् । अन्यप्रहणादीं प्राणादि वरणं, प्राणप्रहणादीं तु तान्यदर्शनीतिः तस्यैव तत् ॥ ३३ ॥

अब यह विचार किया जाता है । तैत्तिरीय में "विज्ञानं यजं तनुते कर्माणि तनुते" इत्यादि वाक्य देखने में
आने हैं । उस विषय में सन्देह यह है कि विज्ञान शब्द प्राप्त जीव कर्ता है किम्बा नहीं है ? "हन्ता चेन्मनुते-
हन्तु" इत्यादि कठश्रुतिमें जीव का कर्तृत्व के निषेध के कारण जीव कर्ता नहीं है किन्तु प्रकृति ही कर्ता है । गीता
में भी "प्रकृतः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहङ्कारविमूढात्मा" इत्यादि श्लोकों में जीव के कर्तृत्व का
निषेध कर प्रकृति का कर्तृत्व कहा गया है । अतएव जीव का कर्तृत्व अस्वाकाय्य है । वह प्रकृतिगत है । जीव
अज्ञान के वश प्रकृतिगत कर्तृत्व को अपने में अभ्यस्त करता है । जीव कर्मफल का भोक्ता मात्र है । इस प्रकार
के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं ।—

जीव ही कर्ता है । गुण कर्ता नहीं है । "स्वर्गकामी व्यक्ति यज्ञ करेंगे" इत्यादि शास्त्र की चेत्तनकर्ता में ही
साधकता देखी जाती है । गुण के कर्तृत्व में उसकी निरर्थकता होती है । शास्त्र निश्चय फलहेतुत्व ज्ञान के अभा-
वत करके कर्म समूह में उसके फलभोक्ता पुरुष को प्रवर्तित करता है । जड़ गुणसमूह में तादृश ज्ञान अभाव
नहीं किया जाता है ॥ ३१ ॥

इसके अनन्तर जीव का कर्तृत्व यथार्थ है—उसे कहते हैं । विचार के उपदेश के कारण जीव का कर्तृत्व असत्य
साकार्य है । "वह वहाँ जाता है, भोजन करता है, क्रीडा और रमण करता है" इत्यादि वाक्यों में भुक्त का भो-
क्ता अभिधान होने के कारण जीव का कर्तृत्व सत्य है । अतएव कर्तृत्वमात्र ही दोषावह है—ऐसा नहीं है किन्तु
गुण सम्बन्ध से दुःख की उत्पत्ति होती है । जिसमें गुण सम्बन्ध ही स्वरूप की लानि का उत्पादन करता है ॥ ३३ ॥

उपादान से भी जीव कर्तृत्व स्थिर होता है । "स यथा महाराज" इस प्रकार उपक्रम करके "एवमेव एतान्
प्राणान् गृहीत्वा" इत्यादि श्रुति में जीव का प्राणादिक के साथ गमन कहा गया है । स्मृति में भी कहा है—
"वायु प्राणान् गृहीत्वा" इत्यादि श्रुति में जीव का प्राणादिक के साथ गमन करता है" इन सब वाक्यों से
जिन प्रकार गन्ध लेकर गमन करता है जीव भी तद्रूप प्राणादिक के साथ गमन करता है

युक्त्यन्तरं चाह— व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निर्देशविपर्ययः ॥ ३४ ॥

विज्ञानं यत्तमित्यादिना वैदिक्यां लौकिक्यां च क्रियायां मुख्यत्वेन व्यपदेशान् जीवः कर्ता । अथ चेन्न विज्ञानशब्देन जीवो नाभिधीयते किन्तु बुद्धिरेव, इति निर्देशविपर्ययः स्यात् । विज्ञानमिति प्रथमान्तकर्तृ निर्देशस्य विज्ञानेनेति तृतीयान्तकरणनिर्देशो भवेत् । बुद्धेः करणत्वात् । न चात्र तथाऽस्ति । किंच बुद्धेः कर्तृत्वे तस्याः करणमन्यत् करणस्य सर्वस्य करणस्यैव कर्मसु प्रवृत्तिदर्शनात् । ततश्च नाममात्रेण विमत्वादः, करणाभिप्राय कर्तृत्वस्वीकारत् । ननु जीवरूपत्वे हितस्यैव, न तु अहितस्य सृष्टिः स्यात् । भवतन्त्रस्य कर्तृत्वात् । सर्वम् । हितमेव निगृह्येति सहकारिकर्मवैचित्र्येण क्वचिदहितस्याप्याशानात् । तस्मान् जीव एव कर्ता । एवं सति क्वचिदकर्तृत्ववचनमभ्यास्यते । कर्तृत्वे क्लेशसम्बन्धदर्शनात् न तत्र शुभेभ्योऽप्यर्थमिन्यादिकुम्भप्रयत्नसु दर्शयामासादिविषयनात्मन्यास्त्यादिभिर्निरसनीयाः ॥ ३४ ॥

अथ प्रकृतिकर्तृत्ववादे दोषान् दर्शयति—

उपलब्धिवदनियमः ॥ ३५ ॥

आत्मनो विमुक्त्वादुपलब्धेरनियमो दर्शितः प्राक् । तथा प्रकृतेर्गपि विमुक्त्वेन सर्वपुरुषसाधारण्यात् कर्मणोऽन्यनियमः स्यात् सर्वे कर्म सर्वस्य भोगाय यथा स्यान् नैव वा स्यान् । न चामन्निविकृता व्यवस्था, विमुक्तामात्मनां सर्वत्र सान्निध्यात् ॥ ३५ ॥

जीव कर्तृ क प्राण के ग्रहण के दर्शन से चुम्बक की भाँति चेतन जीव का ही कर्तृत्व योग होता है । अन्य के-ग्रहण से प्राणादिक की करणता है किन्तु प्राणादिक के ग्रहण में अन्य की करणता नहीं है अतः जीव का ही कर्तृत्व जानना चाहिए ॥ ३३ ॥

इस विषय में युक्त्यन्तर का प्रयोग दिखाने हैं । क्रिया में मुख्य रूप से व्यपदेश के वश जीव का ही कर्तृत्व स्थिर होता है । अन्यथा निर्देश का विपर्यय घटता है । “विज्ञान ही यज्ञ” इत्यादि वाक्य के द्वारा वैदिकी और लौकिकी क्रिया में मुख्यरूप से व्यपदेश के कारण जीव ही कर्ता है—यह स्थिर होता है । विज्ञानशब्द से यदि जीव अभिहित नहीं होता है किन्तु वह बुद्धि का बोध कराना है तब निर्देश का विपर्यय होता है । “विज्ञान” इस प्रथमान्त कर्तृ निर्देश का “विज्ञानन” इस प्रकार तृतीयान्त करण निर्देश में होता उचित था । क्योंकि बुद्धि करण है । किन्तु यहाँ उस प्रकार नहीं है । और भी बुद्धि के कर्तृत्व के स्वीकार करने में उसके अन्य करण की कल्पना करनी होगी । क्योंकि समस्त करण को ही कर्म से प्रवृत्ति देखने में आती है । सुतरां जिसका करण नहीं है तादृश करण रहित के कर्तृत्व स्वीकार करने में नाममात्र से केवल विमवाद होता है, फल में किन्तु एक ही है । यदि कहा कि जीव के कर्तृत्व स्वीकार में हित के निज अहित का सृष्टि नहीं होता है । क्योंकि जीव स्वतन्त्र कर्ता है । वह निज इच्छा के अनुसार सृष्टि करेगा, ऐसा समझ नहीं है । क्योंकि हित सृष्टि में अभिवादी होने पर भी सहकारी कर्म के वैचित्र्य के वश कहीं भी अहित की घटना हो सकती है । अतएव जीव ही कर्ता है । तो भी कहीं कहीं जीव के अकर्तृत्व होने का वचन देने में आता है । वह केवल उसका कर्मकर्म प्रयुक्त ही है ऐसा मानना होगा । कर्ता के दृश्य सम्बन्ध दर्शन के हेतु जीव के कर्तृत्व में श्रुति का सामर्थ्य नहीं है—इस प्रकार नहीं बोला जा सकता है—इत्यादि कुम्भ-पट्ट दर्शयामासादि में भी श्रुति-साधन के अभाव की आति के वश-निरसन होते हैं ॥ ३४ ॥

अथ प्रकृतिकर्तृत्ववाद में दोषांगेय करते हैं—

पूर्वोक्त उपलब्धि की भाँति प्रकृति के कर्तृत्व में कर्म का अनियम होता है । आत्मा के विमुक्त के कारण

शक्तिविपर्ययेयात् ॥ ३६ ॥

प्रकृतेः कर्तृत्वे पुरुषनिष्ठाया भोक्तृत्वशक्तेर्विपर्ययेयात् प्रकृतिगामितारत्नेः पुरुषोऽग्नि भोक्तृभावादि"न्य-
मिसन्तानिनिर्दिशेयः । कर्तृरन्यस्य भोक्तृत्वात्मसम्भवात् तच्छक्तिरपि प्रकृतिगता मन्तव्या ॥ ३६ ॥

समाध्यभावाच्च ॥ ३७ ॥

भोक्तृभावमस्य समाधेयत्वाभावाच्च दृष्टः प्रकृतिकर्तृत्वसाधः । प्रकृतेरन्योऽहमस्मीत्येवंविधः सत्त्व समाधिः ।
न च न सम्भवति स्वस्य स्वान्यत्वाभावात् ज्ञेयाच्च । तस्माज्जीव एव कर्ता सिद्धः ॥ ३७ ॥
अथ तस्य कर्तृत्वं करणयोगेन स्वशक्त्या चाप्नोति दृष्टान्तेन बोधयति—

यथा च तज्ज्ञोभयथा ॥ ३८ ॥

तथा यथा तज्ज्ञो वास्यादिना कर्ता वास्यादिवारणे तु स्वशक्त्यैवेत्युभयथापि कर्ता भवेदेवं जीवोऽयमप्रह-
र्ता प्राणादिना कर्ता, प्राणादिप्रहरणे तु स्वशक्त्यैवेत्यर्थः । इत्थं प्राकृतदेहादिना यत् कर्तृत्वं तन्निज शुद्धादेव
पुरुषात् प्रवृत्तमपि गुणवृत्तिप्राचुर्यात् तद्धेतुमिभ्युरचर्यते । "कारणं गुणसंगोऽस्य सदसदयोनिजन्मास्य"ति
तत्रैवोक्तेः । एतेन गुणकर्तृत्ववचामि व्याख्यातानि । भोक्तृवागुक्तिस्तु पञ्चापेक्षेऽपि स्वैकापेक्षमनन्तान् । न चैषा-
नाशतविभातोऽर्थः शक्त्या नेतुं तत्रत्यभोक्तृमाधनोक्तिर्विरोधात् । "तायं हन्ति न हन्यते" इत्यादिवाक्यं तु हन्ति-
फलमेव न हन्ति प्रतिपेक्षति नित्यस्यात्मनस्तदयोगात् । न तु कर्तृत्वमपि, तस्य पूर्वमिद्वेः । एवं च भागवतानां

पहिले उपलब्धि का अनियम कह आये है । उस प्रकार प्रकृति का भी विमुख के कारण सर्वपुरुष साधारण भाव
होने से कर्म का अनियम घटता है । प्रकृति के कर्तृत्व के स्वीकार में समस्त कर्म ही सब के संग के निमित्त
होवे अथवा नहीं होवे यह असन्निविकृत व्यवस्था भी स्थापित नहीं हो सकती है । क्योंकि आत्मा का विमुख होने
के कारण सर्वत्र सान्निध्य है ॥ ३५ ॥

उसमें शक्ति के विपर्यय होने के कारण वह अस्वीकार्य है पुरुष के कर्तृत्व में पुरुषनिष्ठ भोक्तृत्व शक्ति का
विपर्यय घटता है । जिसमें प्रकृतिगामिता आ पड़ती है । अतएव "पुरुष है" भोक्तृभाव में ज्ञात है इस अभिमत
की हानि होती है । कर्ता में अनिरिक्त भोक्तृत्व के असम्भव होने के हेतु पुरुष की शक्ति भी प्रकृतिगत हो जाती
है यह जानना चाहिए ॥ ३६ ॥

भोक्तृभावमभूत समाधि के अभाव के कारण प्रकृतिकर्तृत्ववाद दोषावह है । मैं प्रकृति में भिन्न हूँ इस प्रकार
ज्ञात ही समाधि है । प्रकृति के कर्तृत्व में यह समाधि सम्भव नहीं है । प्रकृति या प्रकृति में अन्यत्र का अभाव
तथा जड़ता के वश यह दोष घटता है । अतएव जीव ही कर्ता है यह सिद्ध हुआ है ॥ ३७ ॥

इसके अतन्त्र जीव का कर्तृत्व करणयोग में ही अथवा निज शक्ति में है—इसे इन्द्रान्त के द्वारा बोध कराने है ।
सुखर उभय रूप में कर्ता होता है अर्थात् सुखर तिन प्रकार का इन्द्रान्त के कार्य में वास्यादि के द्वारा कर्ता
होता है जीव भी ठीक उसी प्रकार अन्य के प्रण विषय में प्राणादि के द्वारा कर्ता तथा प्राणादि के प्रहरण में निज
शक्ति प्रयोग के द्वारा कर्ता होता है । इस प्रकार प्राकृत देहादि के हेतु जीव कर्तृत्व है, वह निश्चय शुद्ध पुरुष में
प्रवृत्त होने पर भी गुणवृत्ति प्रचुरता के द्वारा प्रवृत्त होता है हेतु रूप में उत्पन्न होता है । क्योंकि जीव के जन्मा-
दिक में प्रकृति गुणसंग ही कारण होता है । यह स्मृति का व्यवहृत है । इसमें गुणकर्तृत्व बोधक मन्त्र वाक्य-
व्याख्यात हुए हैं । तो भी कदा कदा जीव का जो सामान्यता से वक्तव्य है वह केवल आरिष्टादि पञ्चमातार्थों
कर्तृत्व में भी निज एक साधनांशकृति में ही जानना चाहिए । इस गुणकर्तृत्व बोधक वाक्य मन्त्र का आस-
कर्तृत्व में भी निज एक साधनांशकृति में ही जानना चाहिए ।

यदिहामुत्र च तदर्चनादिकर्तृत्वं तन्निर्गुणमेव पूर्ववत् गुणान् विमर्श्य चिच्छक्तिवृत्तेर्भक्तेः प्राधान्यात् परं केवल्यम् । एतदभिप्रेत्योक्तं श्रीभगवता—“सात्त्विकः कारकोऽसङ्गी रागान्धो राजसः स्मृतः । तामसः स्मृतिविशेषे निर्गुणो मदपाश्रय” इति । भोक्तृत्वं तु शुद्धस्य पुंसः । “पुरुषः मुख्यदुःखाणां भोक्तृत्वं हेतुः स्वयत्” इत्यादि स्मृतः । गुणमंगेनापि भवतस्तस्य संवेदनरूपत्वान् चिद्रूपप्राधान्यं न तु गुणप्राधान्यं तच्चेन तद्विरोधित्वान् । स्वरूपसंवेदनमुख्यादीं तु गुमिदं तत् । स्वस्मै स्वयं प्रकाशत्वादिति । तस्मात्तदुभयं जीवस्यैव सन्तन्यम् । “एव हि दृष्टा स्पृष्टा श्रोतृ” इत्यादि श्रुतिश्च । तत्तद्विधान्तेन कर्तृत्वं सातत्यं च निरस्तम् ॥ ३८ ॥

अथ तत्रैव विमर्शान्तरम् । इदं जीवस्य कर्तृत्वं स्वायत्तं परायत्तं चेति संशयं “स्वर्गकामो यजेत”, “तस्माद्ब्राह्मणः सुरां न पिबेत् पाप्मनोऽसंभृजे” इत्यादि विविचिषेः शास्त्रार्थवत्त्वान् स्वायत्तं तत् । स्वबुद्ध्या प्रवर्तितुं निवर्तितुं च शक्नोति त्रियोज्यो दृश्यते । तत्राह—

परात् तु तच्छ्रुतेः ॥ ३९ ॥

तुशब्दः शङ्कान्छेदार्थः । तत्कर्तृत्वं जीवस्य परान् परेशादेव हेतोः प्रवर्तते । कुतः ? तच्छ्रुतेः । “अन्तः प्रविष्टः शास्ता ज्ञानां” “य आत्मानि विष्टन् आत्मानमन्तरो यमयति” “एव एव साधु कर्म कारयती” इत्यादि तथा श्रवतात् ॥ ३९ ॥

ततः प्रकाशमान गुणकर्तृत्व रूप अर्थ प्रहणीय नहीं हो सकता है । क्योंकि इन सकल स्थानों में जो मोक्षसाधनोक्ति देखने में आती है गुणकर्तृत्व स्वीकार में उसका विरोध अपरिहार्य हो जाता है । “नायं हन्ति न हन्यते” इत्यादि वाक्य हनन के फल रूप छेदन का निषेध करना है । क्योंकि नित्य आत्मा का छेदन कभी भी सम्भव नहीं है । उसके द्वारा कर्तृत्व का निषेध नहीं होता है जो कि कर्तृत्व पूर्वमिद्व है । इस प्रकार भगवद् भक्तों का इस लोक और परलोक में जो भगवदन्वेषनादि कर्तृत्व है उसे निर्गुणरूप जानना चाहिए क्योंकि पहले वह इस लोक में गुण-समूह का विमर्जन करके चिच्छक्ति की वृत्तिरूप भक्ति के प्राधान्य के हेतु भगवद्धाम में केवल्यरूप में ठहरता है । इस अभिप्राय में भगवान् ने कहा है—“असंग कर्त्ता ही सात्त्विक, रागान्ध कर्त्ता राजस, स्मृतिविशेष कर्त्ता तामस, और मेरे आश्रित कर्त्ता निर्गुण हैं । शुद्ध पुरुष का ही भोक्तृत्व स्वीकार होता है । स्मृति में कहा गया है “पुरुष ही मुख्य दुःख के भोग का हेतु है । गुणमंग में वर्तमान जीव के संवेदनरूपत्व-प्रयुक्त चिद्रूपपुरुष का प्राधान्य है, गुण का प्राधान्य नहीं है । क्योंकि जीव का संवेदनरूपत्व के हेतु गुणविरोधित्व ही देखने में आता है । स्वरूप संवेदनमुख्यादि में जीव का भोक्तृत्व गुमिद्व है । जीव स्वयं ही अपने का प्रकाशक है । अतएव जीव का ज्ञानरूपत्व होने पर भी ज्ञातृत्वस्वरूप संगत है । “एव हि दृष्टा” इत्यादि श्रुतिवाक्य भी उक्त मत का पोषक है । सूत्रधर के दृष्टान्त में जीव का कर्तृत्व सिद्ध होता है तथा उस विषय में नैक्य निरस्त हो गया है ॥ ३८ ॥

इसके अन्तर उक्त विषय में अन्य एक विचार का उत्थान करते हैं । यह जीव का कर्तृत्व स्वायत्त है कि परायत्त है ? इस प्रकार का संशय उठने पर “स्वर्ग की कामना से यज्ञ कर” “ब्राह्मण गुणवान् नहीं करे” इत्यादि विविचिषेः शास्त्र में जीव का कर्तृत्व का स्वायत्त होना स्पष्ट होता है । जो निज इच्छा के अनुसार कार्य में प्रवृत्त तथा उनमें निवृत्त हो सकता है, उसी को ही कर्म में नियोग करना देखा जाता है—इस प्रकार के पूर्ववर्तन होने पर उसके उतर में कहते हैं ।—

श्रुतिप्रमाण सद्भाव के हेतु जीव का कर्तृत्व परायत्त ही जानना चाहिए । “तु” शब्द शङ्का निराम के लिये है । जीव का कर्तृत्व परमेश्वर के हेतु प्रवर्तित होता है । क्योंकि परमेश्वर ही जीव समूह के अन्तर में प्रवेश कर उनका कर्म में नियोजन करते हैं । “अन्तः प्रविष्टः शास्ता ज्ञानां” “य आत्मानि विष्टन् आत्मानमन्तरो यमयति”

स्यादेतन् । परमात्मने कर्तृत्वे विविचिनिषेधशास्त्रवैयर्थ्यं स्यात् । स्वस्या प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रसक्तस्य शास्त्रावि-
निर्वाहत्वादिनिषेधोक्त्याह—

कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिपिद्धवैयर्थ्यादिभ्यः ॥ ४० ॥

कृतप्रयत्नापेक्षा निरस्यते । जीवेन कृतं धर्म्मो र्धर्मलक्षणं प्रयत्नमपेक्ष्य परमात्मनः कार्यव्यवहारो नास्तीति वाच्यताम् ।
धर्म्मो र्धर्मवैयर्थ्यादेव विवक्षाणि फलानि पर्जन्यवर्षादिमित्तभावात् सन्नपेक्ष्यति । यथा साधारणस्वरीजोत्पत्तस्य तत्फल-
सादे पर्जन्यः साधारणो हेतुः । न ह्यस्मति वारिदे तस्य रसपुष्पादिवैयर्थ्यं सम्भवति । नायमस्ति बीजं । तदेवं तत्क-
र्म्मपिन्नः शुभाशुभान्यपेक्षतीति श्लिष्टम् । तथा च कर्त्ताऽपि परंप्रेरितः करोतीति कर्त्तृत्वं जीवस्य न निवार्यते । एवं
वृत्तन्त्राह विहितेति । आदिना निप्रदानुप्रदवैयर्थ्यादिपरिहारोपपत्तिप्रदः । एवं हि विव्यादिशास्त्रस्य वैयर्थ्यं न स्यात् ।
यदि विमो निषेधे च परेश एव काण्डलोप्युक्त्यं जीवं नियुक्त्या न तर्हि तस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं दीयेत कृतिमत्ता
नियोज्यत्वात् । उन्नतिनीत्या साधुकर्म्मणि प्रवर्त्तनमनुप्रदः अतो निर्दीपया असाधुकर्म्मणि प्रवर्त्तनं तु निप्रदः । नो
नैव जीवस्य तथात्वेनोपपद्यते, वैयर्थ्यादिदोषपरिहारश्च न स्यात् । तस्मात्जीवः प्रयोक्तृकर्त्ता परेशस्तु हेतुकर्त्ता
तदनुमतिमन्तराऽसौ कर्त्ता न शक्नोतीति सर्वमवधानम् ॥ ४० ॥

पूर्वार्थस्येव जीवस्य ब्रह्मोऽन्वयमुच्यते । द्वा सुसर्गेत्यादिनिश्चयानि श्रूयन्ते । तत्रैकं देशो द्वितीयस्तु जीव
इति प्रतीयते । इह संशयः किमेषा एव सायया परिच्छिन्नो जीवः किंवा खरंशुगिच तद्विन्नस्तनमस्यन्नापेक्षी
तस्यांश इति । किं प्रायः सायया परिच्छिन्न देश एव जीव इति । “घटसंघृतमाकाशं नियमानं घटे यथा । घटो

“एव एव साधु कर्म्म कारयतीत्यादि” श्रुतिवाक्य समूह इम प्रकार उपदेश करते हैं ॥ ३९ ॥

अच्छा ? रहने दीजिये । जीव का कर्त्तृत्व यदि परमेश्वर के अधीन में है तब विविचिनिषेध शास्त्र वृथा हो-
जाता है । क्योंकि निजगुक्ति से प्रवृत्तिनिवृत्ति समर्थ व्यक्ति के पक्ष में ही शास्त्र शासन देखते आता है—इस प्रकार
की आशङ्का के निराकरण के लिये कहते हैं ।—

“तु” शब्द शङ्का निगमाय है । जीव कृत धर्म्म-अधर्म्म लक्षण प्रयत्न की अपेक्षा करके ही परमेश्वर उन्हें कर्म्म
में प्रवृत्त करने दे, अतएव उक्त दोष का प्रयोग नहीं है । परमेश्वर मेव ही तरह निमित्तमात्र होकर जीवों के धर्म्म
अधर्म्म में उन्नित वैयर्थ्य के वश विरमफल को प्रदान करते हैं । मेव जिन प्रकार असाधारण निज बीज में अन्न
वृक्षलताओं का साधारण कारण है । मेव न होने से उनका रस पुष्पादिकों का वैयर्थ्य सम्भव नहीं है । बीज न
होने पर वे सब उत्पन्न नहीं हो सकते हैं । ठीक उसी प्रकार परमेश्वर निमित्त (साधारण) कारण होकर जीवकृत
कर्म्म के अनुसार उन्हें फल प्रदान करते हैं । कर्त्ता होकर पर प्रेरणा से कार्य करने के कारण उसका कर्त्तृत्व-
निवारित नहीं होता है । ऐसा क्यों होता है ? इसके उत्तर में कहते हैं—वैयर्थ्यादि के वश विविचिनिषेध की ही
इस प्रकार होता है । आदि शब्द से निप्रदानुप्रद वैयर्थ्यादि परिहार की उर्था । प्रदत्त है । उक्त विविचिनिषेध
या निषेधशास्त्रादि व्यर्थ नहीं होते हैं । परमेश्वर यदि विवि में या निप्र में काण्ड लोप्यादि की तरह जीव को
नियुक्त करता है तब तो इस सब शास्त्र प्रामाण्य की हानि होती है । नियोजक कर्त्ता की ही हानिवाला आवश्यक
का नाम निप्रद है । परमेश्वर के निमित्त कर्त्तृत्व से निप्रद-अनुप्रदादिक सम्भव होते हैं । अन्यथा वे सब सम्भव
नहीं होते तथा वैयर्थ्यादि दोष का परिहार नहीं होता । अतएव जीव प्रयोक्तृकर्त्ता और परमेश्वर हेतुकर्त्ता अर्थात्
निर्दीपक कर्त्ता है । परमेश्वर के अनुमादन के व्यतिरेक में जीव का कर्त्तृत्व सम्भव नहीं है । इस प्रकार समस्त
निर्दीप निर्दीप होता है ॥ ४० ॥

नोयेत नाकाशं तद्वज्जीवो नभोपम" इत्यथ-वैश्वानरः । एवं च तत्त्वमस्यादि वाक्यान् अनुगृहीतानि स्युः । एवं प्राप्ते पठति— अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दासकितवादिन्वमधीयत एकं ॥ ४१ ॥

परेशस्यांशो जीवः अंशुरिवांशुमयः तद्भिन्नस्तदनुयायी तत्सम्बन्धापेक्षीत्यर्थः । कुतः ? नानेति । "उद्यमसम्भवो दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवामः शरणं मुहूर्तनिर्गमयण" इति सुबालश्रुतिः "गतिर्भर्ता प्रभुः माता निवामः शरणं मुहूर्त" इत्यादिस्मृतौ च स्रष्टृसृज्यत्वनियन्तृनियम्यत्वावागधेयत्वमन्त्रात्मिकत्वस्वामित्वप्राप्त्यप्राप्तृत्वादिरूपनानासम्बन्धव्यपदेशान् । अन्यथा अन्यथा च विषया तद्व्याप्यतयेन जीवं तदन्तर्गतं व्यावर्तिका अप्यवायन्ते । "ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्म मे कितवा" इति । न ह्येते व्यपदेशाः स्वरूपाभेदे सम्भवन् । न हि स्वयं स्वस्य सृज्यादिव्याप्यो वा । न वा चैतन्यवतस्य दासादिभावः । तथा सति वैराग्योपदेशव्याकोपान् न चेशस्य मायया परिच्छेदः तस्य तद्विषयत्वात् । न च टंकच्छिन्नपाशागवण्डवत् तच्छिन्नस्मन्मुखण्डो जीवः अच्छेद्यत्वशास्त्रव्याकोपान् विकाराणापत्तेश्च । तस्मान्न तत् सृज्यत्वादिसम्बन्धवांस्तद्विश्रो जीवस्तदुपमा जनेत्यान् तदंश उच्यते । तत्त्वं च तस्य तच्छिन्नत्वात् मिदम् । तच्च विष्णुगुणधिरित्यादी "क्षेत्रज्ञाग्न्या तथापरा" इति स्मृतः । चन्द्रमण्डलस्य शतशः शुक्रमण्डलमित्यादी दृष्टं चैतन् । एकवस्वेकदेशत्वमंशत्वमित्यपि न तानि-

पूर्वार्थमाहर्ष के लिये जीव का ब्रह्मांशत्व कहा गया है । "द्वा सुपर्णा" इत्यादि श्रुति में जीव और ईश्वर दो-पदार्थ प्रतीत होते हैं । यदा संशय होता है कि क्या ईश माया से परिच्छिन्न होकर जीव होते हैं ? किन्वा रवि की किरण की भांति ब्रह्म से भिन्न अथवा तत्सम्बन्धापेक्षी तदंश जीव है ? माया से परिच्छिन्न ईश ही जीव है—इसका प्रमाण कहा है ? ऐसे प्रश्न पर कहते हैं कि अथर्वश्रुति में ऐसा पाठ है कि जीव आकाशोपम है । यदादि के स्थानान्तर प्राप्ति में जिस प्रकार आकाश का अवस्थान्तर नहीं है ठीक जीव को भी उसी प्रकार जानना चाहिए इत्यादि । इसमें तत्त्वमस्यादि वाक्य-समूह मिद्व हो जाते हैं । इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं ॥—

नाना सम्बन्ध के व्यपदेश के कारण जीव को अंश ही कहा जाता है । अन्य प्रकार से भी—आयर्वर्णिक श्रुति जीव का ब्रह्मात्मकत्व सिद्ध करती है । यथा—"जीव ब्रह्म का दास-कितव है" । इसमें अंशांशभाव व्यक्त हो गया है । जीव परेश का अंश है । सूर्य की किरण जिस प्रकार सूर्य का अंश है, ठीक उसी प्रकार है । जीव ब्रह्म से भिन्न होने पर भी तत्सम्बन्धापेक्षी है । क्योंकि सुबालश्रुति में कहा गया है "एक नारायण ही माता, पिता, भ्राता, निवाम, शरण, मुहूर्त, गति आदिक समस्त है" । स्मृति में भी कहा है—"भगवान् सब का गति, भर्ता, प्रभु, माता, निवाम, शरण, और मुहूर्त आदि समस्त है" । इन समस्त श्रुतियों में स्रष्टा-सृज्य, नियन्ता नियम्य, आचार आधिपत्य, स्वामी-दासत्व, मन्त्रा-मन्त्रित्व, प्राय-प्राप्तृत्वादि नाना सम्बन्ध के व्यपदेश होने के कारण जीव का ब्रह्म सम्बन्धापेक्षित्व निर्धारित हो रहा है । नित में तैत्तिरीय की भांति, दधि में घृत के समान जीवात्मा में ब्रह्म की सत्ता है अतः जीव ब्रह्मात्मक है इस प्रकार का आयर्वर्णिक श्रुति में पाठ है । यथा—"ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्म मे कितवा इति" । स्वरूप के अभेद होने से इस प्रकार का व्यपदेश सम्भव नहीं है । कोई कभी आर ही अपने का मुख किन्वा व्याप्य नहीं हो सकता है । चैतन्यवत वस्तु का स्वरूप से दास कैतव भावों का होना सम्भव नहीं है ऐसा होने पर वैराग्य का उपदेश कुरित हो जाता है । माया के द्वारा ईश्वर का परिच्छेद है ऐसा नहीं कह सकता है । क्योंकि ईश्वर माया का विषय नहीं है । जीव को टंक के (टांकीके) द्वारा चिह्नित पाशागवण्ड का भांति ब्रह्म का विच्छिन्न अंश नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि ऐसा होने पर तो आत्मा का अच्छेद्यत्व बोधक शब्द समूह मिथ्या हो जाता है । इसमें विकारादि का आगति हो सकती है । अतएव ब्रह्मसृज्यत्वादि सम्बन्ध विच्छिन्न ब्रह्म से भिन्न जीव स्थिर हुआ है । ब्रह्म सृज्यत्व प्रयुक्त जीव को ब्रह्म का अंश बोला जाता है । जीव को

क्रामति । ब्रह्म सन्तु शक्तिमदकं वस्तु ब्रह्मशक्तिर्ज्ञो ब्रह्मैकदेशत्वात् ब्रह्मांशो भवतीति तदसृष्टत्वं सूचयाम् ।
पट्ट्यादिवाम्यं नृपादिहानो तयोः सायुज्यं ब्रुवनं महत्तमम् । तत्त्वमसीत्येतदपि परस्य पूर्वोक्तत्वात्तत्त्विकादि बोध-
यति पूर्वोक्तश्रुत्यादिभ्यो न त्वन्यत् । तस्मान् ईशान जीवस्यास्ति भेदः । स च नियन्तृत्वनिश्चयविरिमुत्वाद्युत्वादि-
धर्मकृतत्वेन प्रत्यक्षगोचरत्वात्तान्यथासिद्धः ॥ ४१ ॥

अथ वाचनिकमाह—

मन्त्रवर्णान् ॥ ४२ ॥

“पादोऽस्य सर्वा भूतानि” इति मन्त्रवर्णोऽपि जीवस्य ब्रह्मांशत्वमाह । अंशपादशब्दौ तु ह्यनर्थान्तरवाचकौ ।
इह सर्वाभूतानीति बहुवचनं श्रुते सृष्टे अंशशब्दो जात्याभिप्रायेणैकवचनान्तो बोध्यः । एवमन्यथापि ॥ ४२ ॥

अपि स्मर्यन्ते ॥ ४३ ॥

“ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन” इति श्रीभगवता इह सनातनत्वोक्त्या जीवस्योपाधिकत्वं निर-
स्तम् । तस्मान् तत्त्वमस्यापेक्षा जीवमन्दं इति । तत्कर्तृत्वादिकमपि तदायत्तम् । स्मृतिश्च जीवस्वरूपं विशिष्यात् ।
“ज्ञानाभयो ज्ञानगुणश्चेतनः प्रकृतिः परः । न जातो निविक्तारश्च एकरूपः स्वरूपभाक् । अगुर्दित्यो व्याप्तिशीलवि-
दानन्दात्मकस्तथा ॥ अदम्योऽव्ययः साक्षी भिन्नरूपः सनातनः । अदाहोऽच्छेद्य अस्तेयः अघोऽक्षय एव च ।
एवमादिगुणैर्युक्तः शेषभूतः परस्य वै । मकारेणोच्यते जीवः क्षेत्रज्ञः परवान् सदा ॥ दामभूतो हरेरेव तान्यभ्यैव

की शक्ति होने के कारण उसका सृज्य कहा जाता है । जीव विष्णु की शक्ति है । यद् “विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्र-
ज्ञास्या तथा परा” इत्यादिक स्मृति में प्रसिद्ध है । सृज्यार्थ में अंश शब्द का प्रयोग होता है यद् “चन्द्रमण्डल के
शतांश में शुक्रमण्डल” इत्यादि वाक्य में स्पष्ट देखने में आता है । ‘वस्तु का एकदेश ही उसका अंश’ यहाँ पर
भी यह अर्थ उल्लिखित नहीं होता है । ब्रह्म शक्तिममन्वित एक वस्तु है । जीव ब्रह्म का शक्तिभूत है । वह ब्रह्म का
एकदेश होने के कारण अंशरूप में अभिहित होता है । इस प्रकार जीव का ब्रह्मसृष्टत्वं उपपन्न हुआ है । “घट-
सम्भूतं” इत्यादि वाक्य उपाधि-हानि से ही संगत होता है । क्योंकि उक्त वाक्य के द्वारा जीव और ब्रह्म का सायुज्य
व्यक्त हो रहा है । “तत्त्वमसि” प्रभृति समस्त वाक्य भी जीव के ब्रह्मायत्तवृत्तिकत्वादिक का बोध कराता है । इस
प्रकार यह पूर्वोक्त श्रुत्यादि से प्रतीत होता है । जीव ब्रह्म का अभेद किसी भी प्रकार बोध नहीं होसकता है । अत-
एव दोनों का भेद अवश्य स्वीकार्य है । यह भेद फिर नियन्तृत्व और नियम्यत्व प्रभृति धर्म के द्वारा प्रत्यक्ष-
गोचर न होने पर भी शास्त्रों के द्वारा सिद्ध हो रहा है ॥ ४१ ॥

इसके अनन्तर जीव के वाचनिक अंशत्व को कहते हैं—

मन्त्रवर्णान् ॥ ४२ ॥
मन्त्रवर्ण में यह अंशत्व परिदृष्ट होता है । “पादोऽस्य सर्वा भूतानि” प्रभृति मन्त्रवर्ण भी जीव का ब्रह्मांशत्व
निर्दिष्ट करता है । मन्त्रोक्त “पाद” शब्द अंश को ही बोध कराता है । उक्त शब्दद्वय अन्य अर्थ का वाचक नहीं है ।
यहाँ “सर्वा भूतानि” बहुवचन है । श्रुतमन्त्र में जात्याभिप्राय से अंश शब्द के एकवचनान्तत्व का उपदेश है ।
अन्यत्र भी इस प्रकार जानना चाहिए ॥ ४२ ॥

स्मृति में भी जीव का ब्रह्मांशत्व व्यक्त है । श्रीभगवान् ने भी गीता में कहा है—“इस भूलोक में जीव भूत
सनातन वस्तु मेरा ही अंश है” । यहाँ सनातन शब्द से जीव का औपाधिकत्व निरस्त हो रहा है । अतएव ब्रह्म-
सनातन वस्तु मेरा ही अंश है । उसका कर्तृत्वादि भी ब्रह्मायत्त है । स्मृति में भी जीव का स्वरूप विशेष रूप
से कहा है । यथा—जीव ज्ञानाभय, ज्ञानगुण, चेतन, प्रकृति से पर, जन्म विकार से रहित, एकरूप और शरीरवि-
शिष्ट है । वह अगु, नित्य, व्याप्तिशील, तथा चिदानन्दात्मक, अस्मत् शब्द वाच्य, अव्यय, साक्षी, भिन्नरूप और

कदाचन" इति । एवमादीन्यादिपदान् कर्तृत्व भोक्तृत्व-स्वस्मै स्वयं-प्रकाशत्वादि चेत्स्थानि । प्रकाशः स्वतः गुण-द्रव्यभेदेन विभेदः । प्रथमः स्वाश्रयस्य स्मृतिः । द्वितीयस्तु स्वपरस्मृतिहेतुर्वस्तुविशेषः । स चात्मैव । दीपश्चतुः प्रकाशयन् स्वरूपस्मृतिं च स्वयमेव करोति न तु घटादिप्रकाशयन् तदादिमापेक्षः । तस्मादां स्वयं प्रकाशः । न्यायि स्वं प्रति न प्रकाशने स्वस्मिन् जात्यात् । आत्मा तु स्वयं परं च प्रकाशयन् स्वं प्रति प्रकाशने । अतः स्वस्मै स्वयं प्रकाशः यदसौ चिद्रूप इति ॥ ४३ ॥

प्रसङ्गादिति विचिन्त्यते "एको वशी सर्वगः कृष्ण ईड्य एकोऽपि मन दहत्या योऽवभाति" इति श्रीगोपालता-पन्यां पठ्यते । स्मृतौ च "एकानेकस्वरूपाय" इत्यादि । अंशगिरूपेणैकोऽंशकत्वरूपेण तु बहुधेत्यर्थः प्रतीयते । तत्र जीवांशान् मत्स्याद्यंशस्य विशेषोऽस्मिन् न वेति संशये अंशत्वाविशेषान् नास्तीति प्राप्ते —

प्रकाशादिवन्नैवं परः ॥ ४४ ॥

अंशशब्दिनत्वेऽपि परो मत्स्यादिर्न एवं जीववन्न भवति । तत्र दृष्टान्तमाह प्रकाशेति । यथा तेजोऽंशो रविः स्वयो-तश्च तेजःशब्दिनत्वेऽपि नैकरूप्यभाक् । यथा जलांशः सुधामद्यादिश्च जलशब्दिनत्वेऽपि न साम्यं लभते तद्वन् ॥ ४४ ॥

स्मरन्ति च ॥ ४५ ॥

"स्वांशश्चाथ विभिन्नांश इति द्वेधाऽंश इत्यनेन । अंशिनो यन् सामर्थ्यं यत् स्वरूपं यथा स्थितिः । नरेव नागुमात्रेऽपि भेदः स्वांशांशिनोः क्वचिन् । विभिन्नांशोऽन्यशक्तिः स्यात् किञ्चित्सामर्थ्यमात्रमुक्त्वा" इति । "मन्वे"

मनातन है । अदाद्य, अन्द्रेय, अक्लेश, अशोष्य, अक्षरादिगुण-युक्त ब्रह्म का अंशभूत है । मकार के द्वारा महा परवान, क्षेत्रज्ञ, जीव कहा जाता है । वह श्रीहरी का दासभूत है और किसी का नहीं है । आदि पद के द्वारा जीव का कर्तृत्व, भोक्तृत्व, और अपने के लिये स्वयंप्रकाशमानत्वादि व्यक्त हो रहा है । प्रकाश गुण-द्रव्यभेद में दो प्रकार का है । स्व-आश्रय की स्मृति प्रथमप्रकाश है । दूसरा प्रकाश स्व-पर-स्मृति का हेतुभूत वस्तुविशेष है । वह वस्तु आत्मा है । प्रदीप नेत्र का प्रकाश कर स्वयं स्वरूप की स्मृति करना है । वह घटादि प्रकाश की भाँति प्रकाशक की अपेक्षा नहीं करता है । अतएव दीप स्वप्रकाशस्वरूप है । तो भी वह अपने में जड़ता के कारण अपने पक्ष में प्रकाशित नहीं होता है । किन्तु आत्मा अपने को और पर को प्रकाश कर निज पक्ष में प्रकाशित होता है । वह अपने पक्ष में भी स्वप्रकाश है । उसका चिद्रूप ही उसका कारण है ॥ ४३ ॥

प्रसंग क्रम में अन्य एक विचार का उद्घाटन करते हैं । गोपालतापनी में "एको वशी" इत्यादि वाक्य में अय का एकत्व सत्त्व में बहुरूपत्व कहा गया है । स्मृति में भी — "ये एक होकर भी अनेक रूप हैं" इत्यादि कथन है । यहाँ अंशी रूप में एक तथा अंश कला रूप में बहु यह प्रतीत होता है । इस विषय में संशय यह है जीव रूप अंश से मत्स्यादि अवतार रूप अंशसमूह भिन्न है किन्त्या नहीं है ? अंश के अविशेष होने के कारण भेदाभाव ही प्रतीत होता चाहिए — इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं —

अंश शब्द में अभिविहित होने पर भी मत्स्यादि अवतार प्रकाशादि की भाँति जीव के सदृश नहीं हो सकते हैं । मत्स्यादि अवतार-समूह का यद्यपि अंश शब्द में अभिविधान किया जाता है तो भी वे सब जीव के तुल्य नहीं हैं । प्रकाशादि ही उसका दृष्टान्त है । तेजो रवि जिस प्रकार तेजःशब्द से शब्दिन स्वयान (जृगन्) के सदृश नहीं है और जलांशभूतसुधा जिस प्रकार जलशब्द से शब्दिन मत्स्यादि के सदृश नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार मत्स्यादि अवतार-समूह जीव के सदृश नहीं हो सकते हैं ॥ ४४ ॥

स्मृति में भी इस प्रकार देखने में आता है । अंश दो प्रकार का है — स्वांश और विभिन्नांश । अंशी का जिस

सर्वगुणैः पूर्णाः सर्वदोषविर्जिताः इति च । अयं भावः । "एते चाशक्ताः पुंसः कृष्णान् भगवान् स्वर्याम" इति कृष्णायस्य वस्तुनः स्वयं स्वयं ये मत्स्यादयोऽंशः स्मृताः तन् जीवन्त ततो भिन्नान्, तस्यैव वेदुर्या-
दिवन्त तन्द्वावाविष्कारान् । सर्वशक्तिव्यक्त्यन्तःस्वयं हि तत्तद्व्यपदेशः । यः कृष्णः कृष्णपदगुणव्य-
ञ्जकोऽंशः स एव कृष्णतत्त्वव्यञ्जको द्वयं कृष्णव्यञ्जको वाऽंशः कला चैव्युच्यते । यथैकः कृष्णपदगुणव्यञ्ज-
कस्यैवदुच्यते स एव क्वचिद्व्यञ्जकतत्त्वत्वा द्वयं कृष्णव्यञ्जना च सर्वव्यक्त्योऽन्वयश्चेति । पुष्पव्यञ्जनादिव्यञ्ज-
नायाः पूर्णाः शक्तयो दशमादिस्मृता गुणान् सर्वानिगच्छन्ति पूर्णपरिकरव्यञ्जनादिव्यञ्जनादिव्यञ्जनादिव्यञ्जना-
माधुर्यस्वरूपं तन् सर्वव्यञ्जनायकस्यैव भाग्युच्यन्ति निरतिशयकारुण्यव्यादयो यशोदास्तनय्ये कृष्ण एव नित्यादिभूताः सान्ति
तन्मत्स्यादिव्यं सतीति तस्यैव तन्द्वावाविष्कारान् मत्स्यादे जीवन्त तन्वान्तरत्वं किन्तु तदाव्यक्त्यस्यैव ॥४५॥
युक्त्यन्तरेण विशेषं दर्शयति ।

अनुज्ञापरिहारो देहसम्बन्धान् ज्योतिरादिवन् ॥ ४६ ॥

सत्यपि ब्रह्मांशत्वेऽनाद्यविद्याविज्ञानमितान् देहसम्बन्धान् आवरूपस्यांशस्य परेशकृतावनुज्ञापरिहारो अयेनैव
मत्स्यादिरूपस्य । किन्तु देहसम्बन्धगदित्यं माज्ञान परेशत्वं च तस्य अयेन अतो महान् विशेषः । अनुज्ञानु-
मतिः सावसाधु कर्मप्रेरणोति यावन् । "एव एव साधुकर्म कार्याति" इत्यादि श्रुतेः । परिहारश्च अतो निर्वृतिर्मात्रं

प्रकार की सामर्थ्य, जो स्वरूप, जिस प्रकार की स्थिति है ठीक उसी प्रकार स्वांश की होती है । स्वांश में अंशों
का अणुमात्र भेद नहीं है । परन्तु विभिन्नांश-समूह अवैज्ञाकृत अल्पशक्ति-विशिष्ट है । इनकी सामर्थ्य भी अति
अल्पमात्र है । स्वांश अवतार-समूह समस्त गुणों में पूर्ण तथा सकल दोषों से रहित है । इसका तात्पर्य यह है—
"ये सब अवतार अंश कला रूप हैं, स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण हैं" इत्यादि वचन में सकल पुरुषादि श्रीकृष्ण का अंश
है । श्रीकृष्ण स्वयं भगवान् सर्वांशों हैं । मत्स्यादि अवतार-समूह अंश होने पर भी जीव की तरह श्रीकृष्ण से
भिन्न नहीं है । वे स्वयं वेदुर्यमणि की तरह तत्त्व भाव का आविष्कार करते हैं । समस्त शक्ति के प्रकाश और
अप्रकाश में ही अंश कला भेद का व्यपदेश होता है । समस्त पादगुणव्यञ्जक अंशों श्रीकृष्ण ही असमस्तपा-
दगुणव्यञ्जक मत्स्यादि अवतार रूप हैं । एक, दो, शक्ति का व्यञ्जक अंश या कला रूप में कहा जाता है ।
सर्वशाम्भवेत्ता को जिस प्रकार सर्ववेत्ता और दो अथवा एक ही शाम्भवेत्ता को सर्ववेत्ता के तुल्य वा अन्त्या
कहा जाता है ठीक उसी प्रकार भगवान् एवं उनके अवतार समूह को जानना चाहिये । पुष्पव्यञ्जना श्रुति में श्रीग-
विकादि को परिपूर्ण शक्तियों कहा गया है । दशमस्कन्ध में भगवान् के परिपूर्ण गुण-समूह का वर्णन है । वे सब
शक्तियाँ तथा सर्वानिगच्छि प्रेमपूर्ण परिकर बन्ति ब्रह्मादिवृद्धजन्तव्यमायितवर्षीमाधुर्येशाली, स्वपर्यन्त सर्वव्यञ्जना-
यकसमाधुर्यरूप निरतिशय कारुण्यव्यादि गुण-समूह यशोदास्तनयायी श्रीमन्नन्दनन्दन श्रीकृष्ण में नित्य विगज-
मान है । मत्स्यादि अवतारों में ये सब गुण नहीं हैं । क्योंकि इन सकल भावों का श्रीकृष्ण में ही नित्य आवि-
र्भाव होता है । अतएव मत्स्यादि अवतार-समूह जीव की भाँति तत्त्वान्तर नहीं है, वे सब तदात्मक हैं ॥ ४४ ॥

फिर युक्त्यन्तर के द्वारा विशेषता दिखाते हैं ।—

देह सम्बन्ध से ज्योति प्रभृति के सदृश जीव की अनुज्ञा और परिहार दृष्ट होता है । ब्रह्मांशत्वं रहने पर भी
अनादि आदिता के द्वारा विज्ञानित जीव रूप अंश का देह सम्बन्ध प्रयुक्त परेशकृत अनुज्ञा और परिहार गुणों में
आता है । मत्स्यादि अवतारों का उस प्रकार नहीं है । अधिक ये सब अवतार प्राकृत देह सम्बन्ध से रहित परेशरूप
से मुने जाते हैं । अतएव दोनों का महान् विशेष है । अनुज्ञा शब्द का अर्थ अनुमति अर्थात् साधु कर्म और
असाधु कर्म में प्रेरणा । परिहार शब्द का अर्थ इन सब से निवृत्ति वा मुक्ति । "एव एव साधुकर्म कार्याति"

इति यावत् । तमेव विदित्वेत्यादिश्रुतेः । तत्र दृष्टान्तमाह ज्योतिरिति । ज्योतिश्चक्षुस्मभ्य यथा सूर्यांशस्यापि देहस-
म्बन्धान् नानाविधत्वं तदनुभाषत्वं तत्प्रवृत्तिनिवृत्ती च तद्वन्तुके एव नैवं स्वस्य सूर्यांशस्यापि, तत्प्रकाशस्य
तस्य सूर्यात्मकत्वात् तद्वत् ॥ ४६ ॥

असन्ततेश्चाव्यतिकरः ॥ ४७ ॥

जीवस्यामनन्तरपूर्णत्वादव्यतिकरः । पूर्णेन सत्त्वादिना साम्यं नेत्यर्थः । बालाप्रशतभागस्येत्याद्या श्रुतिर्ज्ञेय-
स्यापूर्तिमाह । पूर्णमदः पूर्णमिदमित्याद्या तु सत्त्वादेः पूर्तिम् ॥ ४७ ॥

हेतुं दूषयति—

आभास एव च ॥ ४८ ॥

अंशशब्दितत्त्वाविशेषादिति यो हेतुर्मन्त्र्याणाम् जीवांशेन साम्यं बोधयितुमुपन्यस्तः स च्चाभास एव सत्य-
निपत्ता यो हेत्वाभास एव । वैषम्यमाधकस्य पूर्व्यादिहेत्वन्तरस्य सत्त्वान् । चकारो दृष्टान्तसूचनाय । न हि दृश्यन्ते
पृथिवीनभयोः साम्यपारम्यं साधनीयम् । न वा पदार्थत्वेन, भावाभावयोस्तत् । तथा च सत्त्वादावस-र्वव्यक्त-
कत्वं जीवे तु तदुपसर्जनत्वमंशत्वमिति ॥ ४८ ॥

एवं प्रासङ्गिकं समाप्त्य प्रकृतं चिन्तयति । “नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधानि कामानि”
त्यादीनि वाक्यानि काठकादिषु श्रूयन्ते । तत्र नित्यचेतनतया प्रतीता बहवो जीवाः साम्यभाजो न वेति सत्त्वे
विशेषाप्रतीतेः साम्यभाज इति प्राप्ते—

इत्यादि तथा “तमेव विदित्वा” इत्यादि श्रुति वचन से यह सब अर्थ स्थिर होता है । उस विषय में दृष्टान्त यथा-
ज्योतिः पदार्थरूप नेत्र सूर्यांश होने पर भी जिस प्रकार देह सम्बन्ध प्रयुक्त नाना प्रकार और तदनुभाव्य होता है ।
अर्थात् नेत्र की प्रवृत्ति वा निवृत्ति जिस प्रकार सूर्य को ही अपेक्षा करती है ठीक उसी प्रकार आकाशस्थित सूर्या-
ंशरूप सूर्य-प्रकाश सूर्यात्मक होने का कारण सूर्य की अपेक्षा नहीं करता है । जीव और सत्त्वादि अवतारों
का ठीक उसी प्रकार भेद जानना ॥ ४६ ॥

अपूर्ण और असाम्य का अन्य एक कारण है कि जीव सकल अपूर्ण होने का कारण पूर्णरूप सत्त्वादि अवतार
के साथ साम्य नहीं है । “बालाप्रशतभागस्य” प्रभृति श्रुति सकल जीव का अपूर्णत्व निर्देश करते हैं । “पूर्णमदः
पूर्णमिदम” प्रभृति श्रुतियाँ भी सत्त्वादि-अवतारों का पूर्णत्व निर्देश करती हैं ॥ ४७ ॥

इसके अनन्तर उक्त पक्ष के हेतु में दोषागोप करते हैं ।—पूर्वोक्त हेतु हेतु नहीं है, हेत्वाभासमात्र है । जीव
और सत्त्वादि अवतार उभय अंश शब्द से अभिहित होते हैं । अतएव दोनों का साम्य कहा जाना चाहिए—इस
प्रकार समझाने के लिये “अंशशब्दितत्त्वाविशेषान्” जो इस हेतु के उपन्यस्त किया गया है, वह हेतु नहीं है ।
सत्त्वनिपत्त नामक हेत्वाभास है । क्योंकि वैषम्य-मृचक पूर्णत्व प्रभृति हेत्वन्तर की विशमानता है । तुल्यरूप
विशेष हेतुद्वय (दोनों कारण) एक पक्ष में होने पर सत्त्वनिपत्त नामक हेत्वाभास होता है । सूत्र में चकार
दृष्टान्त सूचना के लिये है । पृथिवी-आकाश दोनों में द्रव्यत्व हेतु के कारण साम्य नहीं हो सकता है । पदार्थ
हेतु के द्वारा यह साधन भी सम्भव नहीं होता है । इसमें कि वह भाव और अभाव पदार्थ में देखा जाना है ।
सत्त्वादि अवतारों में असत्त्वजनित्यञ्जकत्व और जीव में ब्रह्मव्यवर्जनत्व तथा अंशव्य सिद्ध हुआ है ॥ ४८ ॥

अब प्रासङ्गिक विषय का समापन कर प्रकृत विषय पर विचार करते हैं । “नित्यो का नित्य, चेतनो का चेतन”
इत्यादि वचन काठकादि में सुने जाते हैं । यहाँ नित्य, चेतन्य के द्वारा प्रतीत सकल जीव समान हैं किन्त्या अस-
मान हैं ? इस प्रकार की आशंका होने पर विशेष के अप्रतीति निवन्धन सकल जीव समान हैं—यह जो पूर्व
पक्ष है, उसके उत्तर में कहते हैं—

अदृष्टानियमान् ॥ ४६ ॥

महत्कलुषा नैत्यनुवर्तते । नैव ते साम्यभाजः । कुतः ? स्वरूपसाम्येऽपि तददृष्टानामनियमान् नानावि-
जान् । अदृष्टं त्वनादि ॥ ४६ ॥
तन्विच्छाद्वेषादिभिर्वैषम्यं स्यान्नेत्याह—

अभिमन्ध्यादिष्वपि वैवम् ॥ ४७ ॥

तेष्वपि वैचित्र्यहेतुतयाऽङ्गीकृतत्वेनैवं हेत्वन्तर्गतेष्वपि तेष्वदृष्टादयोरर्थः । चकारः प्रतिसङ्गवैचित्र्यं
समुच्चिनोति ॥ ४७ ॥

तनु स्वर्गभूम्यादिप्रदेशवैशेष्यात् वैचित्र्यं स्यान्नेत्याह—

प्रदेशादिति चेन्नान्तर्भावान् ॥ ४८ ॥

तथाप्येवमदृष्टापेक्षत्वेनादृष्टान्वर्भावान् प्रदेशादेकदेशस्थितानामपि वैचित्र्यदर्शनाच्च ॥ ४८ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥

॥ चतुर्थः पादः ॥

त्वज्जानाः कलितोत्पानाः सत्प्राणाः सन्त्यमित्रमित्र । एतान् शावि तथा देव यथा सत्ययगामितः ॥ ० ॥

मृतविषयः श्रुतिविरोधः परिहृतस्तृतीयपादः । चतुर्थं तु प्राणविषयः स परिहृतः । गौणसुखमेवेत द्विविधाः प्राणाः ।
गौणश्चक्षुरादीन्येकादशेन्द्रियाणि मुख्यास्तु प्राणायामादयः पञ्चेति । तेषु गौणाः परीक्ष्यन्ते । एतस्माज्जायन्ते प्राणा
मृतः सर्वेन्द्रियाणि च इत्यादि श्रूयन्ते । किमत्र जीववदिन्द्रियाणामुत्पत्तिरुत आदिवदिति संशये “असदा इदमप्र
आसीन्नदाहुः किं तदानीदिति अप्रयो वाच ते असदासीन् तदाहुः के ते अप्रय इति प्राणा वाच अप्रय” इत्यत्र
अपि प्राणशब्दितानासिन्द्रियाणां सृष्टेः प्राक् सत्त्वश्रवणात् जीववदिति प्राप्ते पठति—

अदृष्ट के अनियम के वश समस्त जीव का साम्य नहीं स्वीकार किया जाता है । महत्कलुषा के द्वारा त्वकार
का अनुवर्तन है । सकल जीव समान नहीं हैं । कारण यह है कि स्वरूपतः साम्य रहने पर भी अदृष्ट के अनि-
यम के हेतु जीव नान्य प्रकार के होते हैं । यह अदृष्ट अनादि है ॥ ४६ ॥

अच्छा ? इच्छा, द्वेषादि के द्वारा वैषम्य हो जाता है इस प्रकार नहीं बोला जा सकता है इसको समझते हैं—

अभिमन्त्रि प्रभृति में भी जब अदृष्ट की कारणता दीखती है तब अदृष्ट को वैचित्र्य का कारण कहा जावेगा ।
द्वेषादि को वैचित्र्य का कारण स्वीकार करने पर भी वे सब जब अदृष्टरूप हेत्वस्वर की अपेक्षा करने दें, तब
अदृष्ट को ही एकमात्र वैचित्र्य का कारण बोलना होगा । चकार के द्वारा प्रतिसङ्ग में वैचित्र्य समुच्चिन होता है ॥ ४७ ॥
स्वर्ग और प्रथिवी प्रभृति प्रदेश भी इस वैचित्र्य का कारण नहीं हैं—इसे कहते हैं—

अन्तर्भाव प्रयुक्त प्रदेश को भी वैचित्र्य का कारण बोलना संगत नहीं होता है । स्वर्गादि लाभ ही जब यह-
प्रपन्न है, तब अदृष्ट ही मूल कारण है । विशेषतः प्रदेश में एकदेश स्थित व्यक्ति का वैचित्र्य देगा जाता है ॥ ४८ ॥
इति श्रीगोविन्दभाष्य का अनुवाद में द्वितीय अध्याय का तृतीयपाद समाप्त ॥

→★→★→★→★→★→

हे देव ! मेरे यह नेत्रादिक इन्द्रिय समूह आप से उत्पन्न होकर भी विषय में अत्यासक्त हो रहे हैं । वे सब
मुझे आपका विमुखकारी प्रबल विषय के द्वारा आपके पद में विभ्रष्ट कर रहे हैं । आप इन मन्त्रगामी इन्द्रियों को
ऐस प्रकार उपदेश प्रदान करें जिसमें वे सब स्वतन्त्रगामी हों ॥ ० ॥

तथा प्राणाः ॥ १ ॥

यथा स्वादयः परस्मादुपपन्नं तथा प्राणा इन्द्रियाणि चेत्यर्थः । प्राक् सृष्टेरेकवाच्यवशात् "मनः स-वेन्द्रियाणि चैतन्मात्रं जायन्ते" इति श्रुतेश्च । न च जीवोत्पत्तिश्चन्द्रियोत्पत्तिर्भाविनुमर्हति जीवानां चैतन्यस्यापह्मावधिकाराभावात् । क्वचिन्नुत्पत्तिश्रुतिर्गौणी, इन्द्रियाणां तु प्राकृतत्वात् मुख्यं चेति । एवं सति ऋषिप्राणशब्दाभ्यां ब्रह्मैव तत्र प्राणम्, तयोः सार्वत्र्यप्राणताभिवाचिवात् ॥ १ ॥

ननु ऋषयः प्राणा इति बहुत्वानुपपत्तिस्तत्राह—

गौरयसम्भवात् ॥ २ ॥

अद्वयश्रुतिर्गौणी । कुतः ? स्वरूपनानात्वाभावेन बहुवचनसम्भवात् । तथा च प्रकाशाभिप्रायं तत्र बहुवचनं भविष्यति । एक एवासौ वैदूर्यवदभिनन्तृनटवच्च बहुधावभासते । "एकं सन्तं बहुधा दृश्यमानं" "एकान्यस्य रूपाय" इत्यादि श्रुतिस्मृतिभ्यश्च ॥ २ ॥

तत् प्राक् श्रुतेश्च ॥ ३ ॥

न च तदानीमनर्पीताः कतिचिन् पदार्थाः स्युस्ते बहुवचनोपपत्तिरिति शक्यं शङ्कितुं सृष्टेः पूर्वमेकवाच्यवशात् अवशान् । अतश्च सा गौणीत्यर्थः ॥ ३ ॥

तृतीयपाद में भूतविषयक श्रुतिविरोध का परिहार किया गया है । चतुर्थपाद में प्राणविषयक श्रुतिविरोध का परिहार किया जाएगा । प्राण गौण-मुख्य भेद से दो प्रकार हैं । चक्षु आदिक ग्राह्य इन्द्रियाँ गौण तथा प्राण-अप्राण आदिक पाँच मुख्य हैं । पहिले उनमें से गौण प्राणसमूह की परीक्षा की जाती है । "इसमें प्राण, मन और सकल इन्द्रियों की उत्पत्ति हुई है" इस प्रकार श्रुति में देखा जाता है । यहाँ मंशाय यह है कि इन्द्रियों की उत्पत्ति जीव के न्याय अथवा आकाशादि के न्याय । "क्या सृष्टि के पहले अमन था ? ऋषियाँ कहते हैं हाँ वह अमन ही था । वह अमन कौन है ? ऋषिगण हैं, वे ऋषियाँ कौन हैं ? प्राण सकल ही ऋषि है" यहाँ ऋषि और प्राण शब्द के द्वारा इन्द्रिय सकल बोध हो रहे हैं । सृष्टि के पहले इन सब इन्द्रियों की सत्ता गुनने में आती है । अतएव उन्हीं की उत्पत्ति जीव के न्याय है इस प्रकार पूर्वपक्ष का उत्तर में कहते हैं ॥—

आकाशादि त्रिम प्रकार परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं ठीक उसी प्रकार प्राण और इन्द्रिय सकल उन परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं । सृष्टि के पहले एकत्व का ही अवधारण होता है । विशेष करके श्रुति में मन तथा समस्त इन्द्रिय इससे ही उत्पन्न होते हैं—इस प्रकार का वचन है । अतएव जीव की उत्पत्ति की भाँति इन्द्रियों की उत्पत्ति गुण नहीं है । सकल जीव चैतन्य स्वरूप है, उनका पदभावविकार नहीं देखा जाता है । तो भी कहीं कहीं जो जीव ही उत्पत्ति गुनने में आती है, वह गौणमात्र है । समस्त इन्द्रियों के भौतिक होने के कारण उनकी उत्पत्ति मुख्य ही जाननी होगी । इस प्रकार स्थिर होन पर ऋषिशब्द या प्राणशब्द के द्वारा ब्रह्म ही गृहीत होता है । क्योंकि एक दोनों शब्द से सार्वत्र्य प्राण ही अभिहित होता है ॥ १ ॥

अच्छा ? इस प्रकार कहने से "ऋषयः प्राणाः" यहाँ तो बहुवचन विभक्ति का प्रयोग किया गया है, उसकी अनुपपत्ति होती है ? इसके उत्तर में कहते हैं—

बहुवचनश्रुति गौण है । क्योंकि स्वरूप के गानान्व-अनाय के वश बहु अर्थ का होना असम्भव है । प्राण के अभिप्राय से ही ब्रह्म में बहुवचन हो सकता है । एक ही ब्रह्म वैदूर्यमणि की भाँति तथा अभिनन्ता नट की तरह बहु प्रकार विभात होता है । श्रुति में कहा है—"ब्रह्म एक होकर भी बहु प्रकार दृश्यमान होता है" । स्मृति में भी कहा है—"वे एक रूप होकर भी अनेक रूप हैं ॥ २ ॥

प्रागण्वदस्य ब्रह्मपरत्वे युक्तिमाह-

तन्पूर्वकम्वादाचः ॥ ४ ॥

वाचं मृदमशक्तिकवद्वाच्यविषयस्य नास्ति प्रदानमददादिमृष्टिपूर्वकत्वात् तदा नामन्वयतामभावेन तदप-
रगतानामिन्द्रियाणामप्यभावात् प्राणशब्दस्तत्र ब्रह्माभिधायीत्यर्थः । "तद्वेदं तर्हीति श्रुतिः" मृष्टेः पूर्व्यं नामरूपि-
णमभावमाह । तस्मादिन्द्रियाणि स्यादिवदुत्पन्नान्तीति ॥ ४ ॥

एवमिन्द्रियविषयकं श्रुतिविरोधं निरस्य तत्संख्याविषयकं न निरस्यति । “सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मान्न सप्ताक्षरः तमिरः सप्तहोमाः सप्ते मे लोका येषु सञ्चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्ते”ति मुण्डके । “दशमे पुरुषे प्राणा आत्मेकादश” इति च बृहदारण्यके श्रूयते । तत्र सप्तैव प्राणा उक्तैकादशेति संशये पूर्ववत्तुमाह—

सप्त गतेविंशेषितत्वाच्च ॥ ५ ॥

प्राणाः सन्तैव । कुतः ? मतेः । समानामेव जीवेन सह गच्छाग्रूपामा गतेः श्रवणान् । “यदा पञ्चावतिष्ठन्ते
तदाति मनसा सह । वृद्धिश्च न विच्छेद्यते तामाहुः परमां गतिमि”ति काठके योगदशायां ज्ञानानीति विशेषितत्वाच्च ।
अत्रापि च कवृद्धिमतामि सन्तैव जीवस्येन्द्रियाणि भवन्ति । यानि तु चाग्रूपग्यादीनि श्रूयन्ते तेषां जीवेन सह
गत्यश्रवणादी मनुष्यकारमात्रेणैन्द्रियत्वमिति गौणीति ॥ ५ ॥

एवं प्राप्ते सिद्धान्तयति— हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नैवम् ॥ ६ ॥

सुखदृष्ट्या निरामयः । हस्तादयः सप्रतिरिक्ताः प्राणा मन्तव्याः । कुतः ? जीवे देहस्थिते तेषामपि बहो-
 ग-

सृष्टि के पहले अविलीन अवस्था में कुछ पदार्थ रहते हैं जिसमें बहुत्व की उत्पत्ति होती है—इस प्रकार की आशा नहीं कर सकते हैं । क्योंकि उस समय एकत्व का अवधारण सुनने में आता है ॥ ३ ॥

अब प्राण शब्द के ब्रह्मपरत्व में युक्ति दिखाने हैं—

वाक्य अर्थात् सृष्टिसंसात्तिकब्रह्म अन्य विषयभूत नाम का प्रधान महावादि सृष्टि पूर्वकत्व के हेतु उस समय सृष्टि के सङ्ग सकल वस्तु के अभाव के वश तदुपकरण रूप इन्द्रियवर्ग का भी अभाव होने के कारण प्राण-शब्द ब्रह्माभिधायी होता है। “तद् वा इदं तर्हि” यह श्रुति सृष्टि के पहले नाम रूप का अभाव कहती है। अतः प्रत्येक सकल इन्द्रिय आकाशादि की भाँति उत्पन्न हैं ॥ ४ ॥

इस प्रकार इन्द्रिय विषयक श्रुतिविरोध का परिहार कर तत्संग्याविषयक विरोध का निरास करने हैं। “सप्त प्राण उपन्न होते हैं उनमें सप्तर्चि, समिप, सप्त होस और ये सप्त लोक होते हैं। जितने गुणस्थ सक्त प्राण सद्भाण करते हैं” इत्यादि मुण्डकश्रुति में तथा “दशम पुरुष में सक्त प्राण और पञ्चदश आत्मा” इत्यादि शुद्धात्मश्रुति में प्राण मान हैं अथवा ग्यारह हैं—इस प्रकार के सन्देह में परवर्ती पूर्वपक्षीय सूत्र की अवन्यास करने हैं ॥—

करते हैं ॥—

प्राण मान है । क्योंकि मानों प्राण की ही जीव के साथ सञ्चारण रूप गति का अवगुण किया जाता है । “जब प्राण मान है । क्योंकि मानों प्राण की ही जीव के साथ सञ्चारण रूप गति का अवगुण किया जाता है । “जब पञ्च ज्ञान और बुद्धि मन के साथ चंचल नहीं करते हैं तब उसी अवस्था को परमगति कहा जाता है” — इस वाक्यश्रुति में योगदर्शा में “ज्ञानानि” अर्थात् सकल ज्ञान इस प्रकार के विज्ञेयण के प्रयोग के कारण आदि पञ्च इन्द्रियां एवं बुद्धि और मन ये मान जीव की इन्द्रियां सूचित होती हैं । वाक् और प्राणि आदिक अपर धातु का जीव के साथ गति के अवगुण होने के हेतु उपर्युक्त प्रकार कथ्य होने से उनकी इन्द्रिय रूप से उनकी गति ही सम- नवा चाहिये ॥ ५ ॥

साधनत्वान् कार्यभेदान् च । तथा च वृद्धारण्यके पश्यते । “हन्ता वै प्रहः सर्वकर्मणाभिप्रहेण गृहीताः हन्ताः कर्म करोति” इत्यादि । अतः संप्रतिरेकादेव हेतुर्नैवं सम्भवं गतेति किन्तु पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि एकमन्तरिन्द्रियमित्येकादशेन्द्रियाणि प्राणानि । आत्मैकादशेन्द्रियाणामान्तरिन्द्रियं प्रकरणम् । इदमेव बोध्यम् । शब्दस्पर्शरूपरसगन्धविषयाः पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रचक्षुश्चक्षुर्मनश्चाणां च वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाः पञ्च कर्मभेदास्तदर्थानि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि वाक्यगणिपादपायुपस्थानादि सर्वाङ्गविषयं त्रिसलवत्त्यन्तःकरणभेदकमनेकवृत्तिकम् । तदेव संकल्पाध्यवसायाभिमानचिन्तापकार्यभेदान् च चिद्भेदेन व्यतिष्ठते मनोबुद्धिरहङ्कारश्चित्तं चेति । तथा ऐकादशेन्द्रियाणीति ॥ ६ ॥

प्राणानां परिमाणं चिन्तयति । प्राणा व्यापिनोऽग्नौ चेति संशये दूरश्रवणदर्शनादेवानुभवाद् व्यापिन एवेति प्राप्ते-

अणवश्च ॥ ७ ॥

चो निश्चये । अणव एवैकादश प्राणाः । अक्रान्तिश्रुतेरिति शेषः । दूरश्रवणादिकं तु गुणप्रमारात् सिद्धम् । जीवस्येव शिरोघ्नित्यापित्वम् । एतेन प्राणव्याप्तिवादिनः सांख्या निरस्ताः ॥ ७ ॥

“अथैतस्मान् जायते प्राण” इत्यत्र मुख्यः प्राणः परीक्ष्यते । श्रेष्ठः प्राणो जीवचक्षुष्यते स्वादिवदेति विषये

इस प्रकार पूर्वपक्षी के उत्तर में सिद्धान्त सूत्र का प्रदर्शन करते हैं ।—जीवदेह में हन्तादि संप्रतिरिक्त प्राण स्वीकार्य हैं । अतएव प्राण सान है—इस प्रकार नहीं बोला जा सकता है । आशङ्का निराम के लिये “तु” शब्द है हन्तादिक सातों से अनिरिक्त प्राण अर्थात् इन्द्रियाँ स्वीकार्य हैं । क्योंकि देह में जीव रहने पर ही उनको भोग-साधन के लिये जानना चाहिए जिससे कि कार्यभेद स्वीकार किया जाता है । वृद्धारण्यक में पाठ है—“कर्मस्य अभिप्रह के द्वारा गृहीत होने के कारण हन्ता को प्रह बोला जाता है । जीव हन्ता के द्वारा कर्म साधन करता है” इस प्रकार से जब अधिक देखा जाता है तब सप्रमात्र प्राण बोलना संगत नहीं होता है । पांचज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, एक अन्तरिन्द्रिय इस प्रकार एकादश इन्द्रियाँ हैं । “आत्मैकादश” यहाँ आत्म शब्द से अन्तरिन्द्रिय का बोध होता है । यह बोध प्रकरण से ही घटता है । यहाँ तात्पर्य यह है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पांच विषय विषय भेद से ज्ञान-भेद होता है । इसलिये ज्ञानेन्द्रिय ही पांच प्रकार की हैं । श्रोत्र, चक्षुः, चक्षुः, मन और प्राण ये पांच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं । वचन, आशान, विहरण, उत्सर्ग और आनन्द ये पांच कर्म भेद हैं । इसलिये वाक, पाणि, शब्द, पायु, और उपस्थ ये पांच कर्मेन्द्रियाँ हैं । समस्त ज्ञान के लिये त्रिसलवति, अनेकवृत्तिशाली एक अन्तरिन्द्रिय है, उसका नाम मन है । यह मन संकल्प, अध्यवसाय, अभिमान और चिन्ता रूप कार्य के भेद के वश कभी कभी भिन्नरूप से व्यतिष्ठत को प्राप्त होता है । जब भिन्नरूप से व्यतिष्ठत होता है, तब उसका नाम यथा क्रम से मन, बुद्धि, अहङ्कार और चित्त यह अभिहित होता है । अर्थात् मन संकल्पात्मक, बुद्धि अध्यवसायात्मक, अहङ्कार अभिमानात्मक और चित्त चिन्तात्मक है । इस प्रकार एकादश इन्द्रियाँ हैं—यह निश्चय हुआ है ॥ ६ ॥

अब प्राणों का परिमाण कहते हैं । प्राण अतीत सत्त इन्द्रिय व्यापक अथवा अणु है इस प्रकार के संशय से दूरश्रवण और दूरदर्शन के अनुभव के हेतु सकल इन्द्रिय व्यापक है इस प्रकार के पूर्वपक्ष का निराकरण करते हैं—समस्त इन्द्रियाँ अणुरूप हैं । “च” शब्द निश्चयार्थ से है । ग्यारह इन्द्रियाँ अणुरूप हैं । अक्रान्ति श्रुति से एक अणुरूपत्व सिद्ध होता है । गुण के प्रमारात् से ही दूरश्रवणादि सिद्ध हैं । जीव जिस प्रकार अणुरूप है उसी भी गुण-प्रसार से पाद से सम्भक्त पर्यन्त व्याप्त होता है, प्राण को भी उसी प्रकार जानना चाहिए । इससे प्राण व्यापक कहने वाला सांख्यमत निरस्त होता है ॥ ७ ॥

श्रेष्ठश्च ॥ द ॥

न वायुक्रिये पृथगुपदेशात् ॥ ६ ॥

अतः पर प्राण का स्वरूप कहते हैं। वह प्राण केरत वायुरूप अथवा सन्नद्ध रूप किया विशिष्ट किम्बा देशा-
नर गत वायु है। इस प्रकार के गणन से "प्राण ही वायु" इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति के अनुसार "प्राण वायु की
क्रिया है" ऐसा सिद्धान्त होता है। जिससे उच्छ्वास और निश्वास रूप वायु की क्रिया में वायु शब्द का प्रयोग
देना में आता है। वायु मात्र में यह क्रिया प्रसिद्ध है इस प्रकार के पक्षों के अन्तर में कहते हैं।—
यद्यपि उपदेश के हेतु श्रेष्ठ प्राण शब्द से वायु किम्बा उस ही सन्नद्ध रूप किया का जोर नहीं होता है। "एतस्मान् जायते
प्राणः" इत्यादि श्रुति में वायु से प्राण पृथक् रूप करके उल्लिखित हो रहा है। वायु ही यदि प्राण होता तो इस प्रकार
पृथक् उक्ति नहीं होती है। फिर वायु की सन्नद्ध रूप क्रिया भी यदि प्राण होता तो भी इस प्रकार पृथक् उक्ति
नहीं होती। अग्नि प्रभृति की क्रिया का कभी अग्नि से पृथक् भाव में उक्त होता नहीं देखा जाना है। "जो प्राण
नहीं होता। अग्नि प्रभृति की क्रिया का कभी अग्नि से पृथक् भाव में उक्त होता नहीं देखा जाना है। "जो प्राण
वह वायु" यह वचन, प्राण वायु की भाँति है तो भी उससे कुछ विशेष है, पण्डितः प्रभृति के भाँति तथा-
नर नहीं है—इस प्रकार सम्मान के लिये जानना चाहिए। प्राणादिक पञ्च वायु मानान्यतराश्रयि रूप है और
शेष सन्नद्ध इन्द्रियों का व्यापार है—इस प्रकार का साम्यमत अप्रुक्त है। प्राण कभी विज्ञाताय नाता इन्द्रियों का
शेष सन्नद्ध इन्द्रियों का व्यापार है—इस प्रकार का साम्यमत अप्रुक्त है। प्राण कभी विज्ञाताय नाता इन्द्रियों का

सुप्तेषु वागादिषु प्राण एको जागर्ति, प्राण एको मृत्युनाशाय, प्राणः सम्बर्गो वागादीन् संवृत्तुं, प्राण इत्येतत् प्राणान् रक्षति मानेन पुरात इति बृहदारण्यकं पठ्यते । तत्र संशयः । मुख्यः प्राणो जीव परास्मिन् न ह्यस्मिन् अत्र जीवोपकरणमिति । बहुविभूति-वर्णान् स एव स्वतन्त्र इति प्राप्ते —

चक्षुरादिवत् तत्सह शिष्ट्यादिभ्यः ॥ १० ॥

तुल्यः शरीराभावाय । प्राणोऽपि चक्षुरादिवत् जीवकरणमेव । कुतः ? तस्महेति । प्राणसम्बन्धेषु तैश्चक्षुरादिभिर्जीवकरणैः सह प्राणस्य शासनान् । समान-वर्माणा हि सहयोगेन युक्तं बृहदारण्यक-शिष्ट्यादिभ्यः । आदिशब्दात् “अथ यत्र वाऽयं मुख्यः प्राणः स एवायं मध्यमः प्राणः” इत्यादिना प्राणशब्दपरिगृहीतेष्विन्द्रियेषु विशिष्ट्यादि-धानं गृह्यते । संततत्वादि च स्वातन्त्र्यनिराकृतिहेतुः ॥ १० ॥

ननु चक्षुरादिवत् जीवोपकरणत्वे प्राणस्याङ्गीकृतं तद्वर्गीवोपकरणक्रियापि स्थानं न च तादृशी कार्यदर्शिन्यवर्धमयं द्वादशः प्राणस्ततो न चक्षुरादिनोल्लेखमित्याक्षिप्य समाचरे—

अकरणत्वाच्च न दोषस्तथाहि दर्शयति ॥ ११ ॥

आक्षेपनिरासाय चशब्दः । करणं क्रिया । अक्रियत्वात् जीवोपकरणक्रियाविरहान् यो दोषः सम्भाव्यते स न स्यात् शरीरेन्द्रियवारणादिलक्षणपरमोपकरणसत्त्वादिना भावः । हि यतस्तथा छान्दोग्यश्रुतिर्दर्शयति । “अथ ह प्राणो अहं श्रेयमे व्युदिरे” इत्यादिना । तस्माज्जीवोपकरणमेव मुख्यः प्राणः । जीवस्य कर्तृत्वं च भोक्तृत्वं च प्रति चक्षुरादीनि राजपुरुषवत् करणानि, प्राणस्तु राजमन्त्रिवत् सर्वार्थसाधकतया मुख्योपकरणमिति तस्य स्वातन्त्र्यम् ॥

व्यापार नहीं हो सकता है । ॥ ६ ॥

“वागादि सकल इन्द्रियां सुप्त होने पर एक प्राण ही जागरित रहता है । प्राण एक तथा मृत्यु में रहित है । वागादि इन्द्रियों की व्याप्ति में प्रयुक्त प्राण को संवर्ग होता जाता है । जननी जिस प्रकार पुत्र की रक्षा करती है, प्राण भी उसी प्रकार प्राण-समूह का रक्षक है इस प्रकार बृहदारण्यक का वचन है । उस विषयमें संशय यह है कि मुख्य प्राण इस देह में जीव के सदृश स्वतन्त्र है किन्त्या जीव का उपकरण है ? अनेक विभूति के अवगणने प्राण का जीव की भाँति स्वतन्त्र बोध करना होता है । इस प्रकार पूर्वपक्षीय सिद्धान्त के खण्डन के लिये कहते हैं—

अनुशासन के वश प्राण को चक्षुः प्रभृति इन्द्रियों की भाँति जीव का उपकरण होता है । “तु” शब्द आशङ्का निगकरण के लिये है । प्राण और चक्षुः प्रभृति, इन्द्रियों की तरह जीव करण है । क्योंकि प्राणसम्बन्ध में चक्षुः प्रभृति इन्द्रियों के साथ प्राण का शासन देखा जाता है । बृहदारण्यक-शिष्ट्यादि की भाँति समान वर्म का ही अनुशासन युक्त होता है । आदिशब्द के द्वारा “अथ यत्र वायं मुख्यः प्राणः” इत्यादि वाक्य में प्राणशब्द-परिगृहीत इन्द्रिय-समूह में विशेष अभिधान गृहीत होता है । संततत्व प्रभृति को स्वातन्त्र्य निराकरण के लिये जानना चाहिए ॥ १० ॥

अच्छा ? प्राण को चक्षुः प्रभृति इन्द्रिय की तरह जीव का उपकरण स्वीकार करने पर उनकी भाँति जीवोपकरण क्रिया का भी स्वीकार करना होता है । किन्तु उस प्रकार क्रिया तो नहीं देखी जाती है कि जिस क्रिया के लिये प्राण को द्वादश इन्द्रिय रूप में गिना जा सकता है । अतएव प्राण को चक्षुः प्रभृति इन्द्रिय के समान मानना संगत नहीं होता है इस प्रकार के आक्षेप के समाधानार्थ कहते हैं ।—

अकरण के कारण दोष नहीं है । श्रुति में भी इस प्रकार दिव्यत्वान्ते हैं । आक्षेप निरास के लिये “च” शब्द के कारण शब्द में क्रिया समझी जाती है । अकरणत्व शब्द में क्रिया का अभाव है । जीवोपकारक रूप क्रिया के विरह में जो दोष सम्भावित होता है, वह नहीं हो सकता है । क्योंकि प्राण का शरीर-इन्द्रियादि धारण लक्षण परम उपकारत्व ही देखा जाता है । इसलिये छान्दोग्यश्रुति में कहा गया है—“अथ ह प्राणो अहं श्रेयमे” इत्यादि । अतएव

यः प्राणः स वायुः । स एव वायुः पञ्चविधः प्राणोऽपानो व्यान उदानः समान इति श्रुतम् । तत्र किमेतं अपा-
नाय प्राणाद्विभक्तेन तत्र तद्वृत्तय एव निर्वीजायां संज्ञाभेदान् कार्यभेदान् च भिद्यन्ते इति प्राप्तं —

पञ्चवृत्तिर्मेनोवद्वयमिदृश्यते ॥ १२ ॥

एक एव प्राणो हृदयादिषु स्थानेषु पञ्चधा वर्त्तमानो विलक्षणानि कार्याग्यावहतीति पञ्चवृत्तिः । स एव
स्वादिश्यते । तस्मान् प्राणवृत्तय एव ते, न ततो भिद्यन्ते । कार्यभेदनिमित्तः संज्ञाभेदः । स्वरूपभेदस्तु
तद्वृत्तयः पञ्चस्ववि प्राणशब्दः । प्राणोऽपानो व्यान उदानः समान इति । एतन् स-वै प्राण एव इति वचनाच्च ।
हृदयारण्यके मनोवत् “कामः संकल्पो विकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा धृतिरभृतिर्ह्रीर्भीर्गिर्येतन् मत्त्वं मन एव”
इति । तत्रैव संज्ञाभेदे कार्यभेदेऽपि यथा कामादयो मनसो न भिद्यन्ते किन्तु तस्य वृत्तय एव तद्वत् बहुवृत्ति-
स्मात्प्रेगायं दृष्टान्तः । योगशास्त्रे मनोऽपि पञ्चवृत्तिकमुक्तम् । तदभिप्रायेण वा निदर्शयस्मियेके ॥ १२ ॥
अप्रः प्राणो विनुरगुर्वेति वीक्षायां “सम गर्भमित्रमिलोकैः” इत्यदिश्रुतेर्विनुरिति प्राप्ते —

अगुश्च ॥ १३ ॥

अप्रोऽप्यगुरेव उक्कान्तिश्रुतः । व्याप्तिश्रुतिस्तु सर्वेषां प्राणिनां प्राणायामस्थितिकतया नेया ॥ १३ ॥

मुनेषु वागादिषु प्राण एको जागतीत्यादौ मुख्यप्राणस्य प्रवृत्तिः श्रूयते । “सन्तेमे लोका येषु सञ्चरन्ति
प्राणा” इत्यादौ गौणप्राणानां च तत्र तानि सप्राणानि इन्द्रियाणि स्वस्वकार्याय स्वयं प्रवर्तन्तुतेषां प्रकोऽन्या-

मुख्य प्राण जीवोपकरण है । जीव का ही कर्तृत्व और भोक्तृत्व है । चक्षुः प्रभृति सकल इन्द्रिय राजपुरुष की तरह
करणमात्र है । प्राण राजमन्त्री की भाँति सर्वार्थ साधक रूप में मुख्यउपकरण है । अतएव प्राण का स्थानमन्य
नहीं है ॥ ११ ॥

जो प्राण है, वह वायु है । यह वायु प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान भेद से पाँच प्रकार की है—इस
प्रकार मुने में आता है । यह शेषोक्त प्राणादि पञ्च-वायु पूर्वोक्त प्राण से भिन्न हैं । अथवा वे उसकी वृत्ति रूप
हैं—इस प्रकार का संशय उठने पर संज्ञाभेद और कार्यभेद की दृष्टि से भेद स्वीकार होता है—इस प्रकार का
पूर्ववत् स्थिर होने पर उसके उत्तर में कहते हैं ।—

प्राणादि पाँच वायु उसकी वृत्तिविशेष हैं । मन की भाँति भेद व्यपदेशमात्र है । एक ही प्राण हृदयादि सकल
स्थानों में पाँच प्रकार से वर्त्तमान होकर विलक्षण कार्य का सम्पादन करता है । इसलिये ये पाँच प्राण की वृत्ति
है । एक ही प्राण पञ्च प्रकार से व्यपदेश होता है । अतएव प्राण का ही वृत्तिरूप पञ्च प्राण मुख्य प्राण से भिन्न
नहीं हैं । कार्यभेद निमित्तक संज्ञाभेद है, स्वरूप से कोई भेद नहीं है । इसलिये प्राणादि पाँच में प्राण शब्द का
प्रयोग किया जा सकता है । प्राण, अपान, व्यान, उदान, और समान समस्त ही प्राण है—यह अपने वचन से ही
साधुता जाना है । हृदयारण्यक में कहा है—काम, संकल्प, विकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, धृति, अधृति, ह्री और भी
ये सब मन है । यहाँ जिस प्रकार संज्ञाभेद और कार्यभेद के मत्व में उन सबको मन से भिन्न नहीं माना
जाता है किन्तु कामादि को मन की वृत्ति कहा जाता है ठीक उसी प्रकार प्राणादि को भी प्राण की वृत्ति समझना
चाहिए । बहु वृत्तित्व मात्र से यह दृष्टान्त जानना होगा । योगशास्त्र में मन का ही पञ्चवृत्तियाँ कही गयी हैं ।
उसी अभिप्राय से यह दृष्टान्त है—इस प्रकार कोई कोई बोलते हैं ॥ १२ ॥

इसके अनन्तर यह मुख्य प्राण विभु है किम्वा अगु है—इस प्रकार के संशय से “सम गर्भमित्रमिलोकैः”—
इत्यादि श्रुति के अनुसार पूर्ववर्ती के सिद्धान्त में विभुत्व स्थिर होने पर उसके उत्तर में कहते हैं ।—

प्राण अगु है । उक्कान्ति श्रुतिदर्शन से अंष्ट प्राण को भी अगु बोलना होता है । सकल प्राणियों की प्राण-
वीर्जस्थिति होने से ही व्याप्तिश्रुति देखने में आती है ॥ १३ ॥

ऽस्ति । स च देवनागणो जीवः परो वेति कीक्षायां स्वयमेव तानि प्रवर्तन् कार्यशक्तियोगान् देवनागणे वा तत्प्रवर्तकोऽस्तु । “अग्निर्वाग् भूवा मुखं प्राविशत्” इत्यादि श्रुतिः । जीवो वा तद्भागसाधनत्वादित्येवं प्राप्ते —

ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदामननात् ॥ १४ ॥

तुशब्दः शङ्कानिरामार्थः । ज्योतिर्ब्रह्मैव तेषामाद्यधिष्ठानं मुख्यप्रवर्तकम् । कर्त्तरि ल्युट् । कुतः ? तदिति । अन्तर्यामिब्राह्मणे तस्यैव प्राणेन्द्रियप्रवर्तकत्वावगमान् । बृहदारण्यके “यः प्राणेषु तिष्ठन्” इत्यादिषु देवानां जीवस्य च तत्प्रयोज्यतामेव प्रयोजकता न निवार्यते । स्वतः प्रवृत्तिस्तु न भवेत् ज्ञाद्वयान् ॥ १४ ॥

जीवस्तु तानि भोगार्थमधिष्ठतीत्याह—

प्राणवता शब्दात् ॥ १५ ॥

प्राणवता जीवेन तानि सप्राणान्दीन्द्रियाणि संगृह्यन्ते भोगाय । एवं कुतः ? शब्दान् । “सः यथा महाराजो ज्ञान-पदान् गृहीत्वा स्वे जनपदे यथाकामं परिवर्तते एवमेवं एतन् प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथाकामं परिवर्तते” इति तत्रैव श्रवणान् । अयमत्र निष्कर्षः । परमात्मनाधिष्ठिता देवा जीवाश्चेन्द्रियाणि अधिष्ठन्ति । पूर्व्वे तन् प्रवर्त-नमात्राय, परे तु तैर्भोगाय । तथैव तन् संकल्पयति ॥ १५ ॥

न चैतन् कदाचित् व्यभिचरतीत्याह—

तस्य च नित्यत्वात् ॥ १६ ॥

तस्य सर्व्वकर्मकपरमात्माधिष्ठानस्य तन् स्वरूपानुबन्धित्वेन नित्यत्वात् तन्-सङ्ख्यादेव तेषामधिष्ठानव्ययम् ।

वागादि इन्द्रिय-समूह सुप्त होने पर एक प्राण का ही जागरण होता है—इत्यादि स्थल में मुख्य प्राण की प्रवृत्ति सुतने में आती है । “इत सप्तलोकों में ही प्राण सञ्चरण करता है” इत्यादि स्थल में गौण प्राण की प्रवृत्ति सुतने में आती है । यह प्राण और सकल इन्द्रिय स्वयं ही कार्य्य में प्रवृत्त होते हैं अथवा उनके और-कोई प्रेरक है ? इस प्रकार के प्रश्न पर यदि कहा कि उनका अन्य प्रेरक है तो यह प्रेरक देवगण है ? जीव अथवा परमेश्वर है ? कार्य्यशक्ति योग के हेतु उनकी स्वतः प्रवृत्ति नहीं बोली जा सकती है । फिर “अग्निर्वाग्भूवा मुखं प्राविशत्” इत्यादि श्रुति में देवनागण को ही उसका प्रवर्तक बोलना चाहिये था । पुनः जीव के ही भोग साधन के कारण जीव को ही उसका प्रवर्तक बोला जा सकता है—इस प्रकार के पूर्व्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं—

ज्योतिर्मय ब्रह्म ही उन सबका मुख्य प्रवर्तक है । क्योंकि श्रुति में ऐसा ही अभिहित हुआ है । “तु” शब्द शङ्का निवार के लिये है । ज्योति अर्थात् ब्रह्म ही उनके आदि अधिष्ठान अर्थात् मुख्य प्रवर्तक है । कर्त्ता में ल्युट् है । क्योंकि अन्तर्यामि ब्राह्मण में ब्रह्म को ही प्राण तथा इन्द्रियों का प्रवर्तन रूप में निर्देश किया गया है । बृहदारण्यक श्रुति में भी “यः प्राणेषु तिष्ठन्” इत्यादि वाक्य में ब्रह्म के द्वारा प्रयोज्य देवनागण तथा जीव-गण की प्रयोजकता का भी निवारण नहीं हुआ है । जड़ता के कारण प्राणादिक की स्वतः प्रवृत्ति नहीं हो सकती है ॥ १४ ॥

जीव भोग के लिये प्राण तथा इन्द्रिय समूह को अधिष्ठान करता है—इसको कहते हैं—

प्राणविशिष्ट जीव ही इन सब इन्द्रियों का अधिष्ठाना है—ऐसा शक्ति में देखा जाता है । प्राणविशिष्ट जीव ही प्राण तथा सकल इन्द्रियों को भोग के लिये संग्रह करता है—ऐसा श्रुति में देखने में आया है । क्योंकि “स यथा महाराजः” इत्यादि श्रुति में इस प्रकार कहा गया है । महाराज जिन प्रकार जनपदों का प्रहण कर निज जनपद में यथेच्छा परिवर्तन करता है, ठीक उसी प्रकार जीव इन प्राणों का प्रहण कर यथा काम परिवर्तन करता है । तात्पर्य्य यह है कि परमात्मा के द्वारा अधिष्ठित देवता तथा जीव समस्त इन्द्रियों को अधिष्ठान करते हैं । देवताओं को उनके प्रवर्तनार्थ जीवों के भोग के लिये परमेश्वर के संकल्प में इन्द्रियों का अधिष्ठानत्व जानना चाहिए ॥ १४ ॥

सुखं विष्णुत्वं तु तस्यैवेति मन्तव्यं अन्तर्यामिप्राप्रणान् ॥ १६ ॥

अतः पूर्वमिदं विषये विमर्शान्तरम् । तत्र प्राणशब्दिताः सर्वे इन्द्रियाण्युत श्रेष्ठतरे इति संशये प्राणशब्द-
वैयर्थ्यं जीवोपकारित्वान्च सर्वं इति प्राप्ते—

त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठान् ॥ १७ ॥

ते प्राणशब्दिताः श्रेष्ठतरे एवेन्द्रियाणि । कुतः ? तदिति । एतस्मादिन्द्रियादिश्रुतौ मुख्यप्राणादितरेषु श्रोत्रादि-
इन्द्रियाण्येव चेतान् । “इन्द्रियाणि दृष्टैकं च” इत्यादि स्मृती च तथा “प्राणो मुख्यः स त्वतिन्द्रिय” इति
स्मृत्या च ॥ १७ ॥

ननु “हन्ताभ्येव सर्वं रूपमसामान्येनस्यैव सर्वं रूपमभवत्” इति च बृहदारण्यकेन मुख्यप्राणस्य वृत्तिभेदान-
स्य प्राणान्वयं शर्यामस्तन् कथमुक्तव्यमर्थेति तत्राह—

भेदश्रुतेः ॥ १८ ॥

“प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च” इति प्राणादिन्द्रियाणां भेदश्रवणान्न तन्वान्तर्गाणि तानीत्यर्थः । न च भेदश्रु-
तेनोपनिन्द्रियत्वं शङ्क्यम् । “मनः पण्डितोन्द्रियाणि” इति “इन्द्रियाणां मनश्चास्मि” इति च स्मृतेः ॥ १८ ॥

वैलक्षण्याच्च ॥ १९ ॥

मुख्यो प्राणस्य वृत्त्युपलम्भो न तु श्रोत्रादीनाम् । तस्य देहेन्द्रियधारणं तेषाम् ज्ञानकर्मसाधनत्वमिति भ्यस्तः
श्रव्यतश्च वैसादृश्यान् तानि तथा । मुख्यप्राणरूपता चैषां तदधीनवृत्तिरत्वादिना व्यपदिष्यते, यथा ब्रह्मरूपता
शब्दानाम् ॥ १९ ॥

उसका कभी व्यभिचार नहीं होता है—इसे कहते हैं । उस अविष्टान का नित्यत्व है । सर्वकर्मकारक परमात्मा
का अविष्टान उस परमात्मास्वरूप अनुबन्ध के कारण नित्य है । परमात्मा का संकल्प से जीव का जो अविष्टान
है, वह गौण है । किन्तु परमात्मा का अविष्टान मुख्य है, अन्तर्यामि ब्राह्मण में इस प्रकार कहा गया है ॥ १६ ॥

इसके अनन्तर पूर्वविषय में विचारान्तर का उद्घाटन करते हैं । उस विषय में संशय यह है कि—प्राण शब्द
से समस्त इन्द्रियों का बोध है अथवा श्रेष्ठ शब्द से इतर प्राण-समूह का बोध है ? प्राणशब्द से बोध प्राप्त और
बोध के उपकारित्व होने के कारण इन्द्रियों का बोध होवे—इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं—

तद्व्यपदेश के वश प्राण शब्द से मुख्यतर सकल इन्द्रियों को समनता होगा । प्राणशब्द के द्वारा मुख्यतर
सकल इन्द्रियाँ ही बोधित हो रही हैं । क्योंकि “एतस्मान्” इत्यादि श्रुति में मुख्य प्राण से भिन्न श्रोत्रादि समस्त
इन्द्रियों के उद्देश्य से इन्द्रिय शब्द का प्रयोग है । “इन्द्रियाणि दृष्टैकं च” इत्यादि वचन स्मृति में भी कहा गया
है, “प्राणो मुख्यम्वतिन्द्रियम्” इत्यादि श्रुत्यन्तर में भी इसका पोषण हो रहा है ॥ १७ ॥

अतः, यदि कहा कि बृहदारण्यक में “हन्ताभ्येव सर्वं रूपमसाम” इस वाक्य में इतर प्राण समस्त को मुख्य
प्राण करके अवधारण किया जाता है, अतएव पूर्वोक्त व्यवस्था का संगति किस प्रकार हो सकती है—इसके उत्तर
में कहते हैं ॥—

श्रुति के “प्राणो मनः” इत्यादि वाक्य में प्राण से सकल इन्द्रियों का भेद निर्देश किया गया है । अनन्तर—
सकल इन्द्रियाँ प्रत्येक तन्त्र हैं प्राण नहीं हैं । उक्त भेदश्रुति में मन का अन्तर्इन्द्रियत्व की आज्ञा नहीं हो सकती है ।
क्योंकि स्मृति में मन को पण्डित इन्द्रिय कह करके निर्देश किया गया है । विशेष करके अन्यत्र भी भगवान् ने कहा—
“इन्द्रिय समूह के मध्य में मन ही मैं हूँ ॥ १८ ॥

प्राण से इन्द्रियों का जो वैलक्षण्य दृष्ट होता है वह इस प्रकार सिद्धान्त का अपर हेतु है । मुख्यप्राण में प्राण
शब्द का अन्तर्भव होता है श्रोत्रादि इन्द्रिय श्रुति का अन्तर्भव नहीं है । प्राण वेद तथा इन्द्रियादि को धारण
कर ही श्रुति का अन्तर्भव होता है श्रोत्रादि इन्द्रिय श्रुति का अन्तर्भव नहीं है ।

भूतेन्द्रियादिममपि सृष्टिर्जीवकर्तृका च परस्मादिभ्युक्तम् । इदानीं व्याप्तिः कस्मादिति परीक्ष्यते । आन्धोग्ये तेजोऽवन्तसृष्टिमभिधाय उपदिश्यते । “सर्वं देवतैस्तन हन्ताहमिमांस्मिन् देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपं व्याकरवाणि तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकामकरोन्” इति । इह नामरूपव्याक्रिया जीवकर्तृका स्यादु-
तेशकर्तृकेति विचिकित्सायां जीवकर्तृकेति प्राप्तम् । अनेन जीवेन प्रविश्य व्याकरवाणीति तथा प्रत्ययान् । न च महार्थेयं तृतीया । सम्भवन्त्यां कारकविभवत्यामुपपदाविभक्तेरन्याय्यत्वात् । न च करणार्था मत्त्यमङ्गलेश्वरकार्ये जीवस्य साधकत्वमव्याभावान् । न च प्रवेशो जीवकर्तृकोऽस्तु व्याक्रिया त्वेश्वरकर्तृका क्त्वाप्रत्ययेनैककर्तृकत्व-
बोधनान् । न चैनस्मिन् पक्षे व्याकरवाणीत्युक्तमपुरुषानुरूपतिः, चारेणानुप्रविश्य परमैव्यं संकलयामीतिवदुपपत्तेः ।
न चैनत्त कपोलकल्पनं “विरिञ्चो वा इदं विरेचयति विदधाति ब्रह्मा वाच विरिञ्च एतस्माद्धीमे रूपनामनी”ति
श्रुत्यन्तरान् । “नामरूपं च भूतानां”मित्यादि स्मरणान्च । तस्मान् जीवकर्तृका मिति प्राप्ता—

संज्ञामूर्तिकलृप्तिस्तु त्रिवृत् कुर्वन् उपदेशान् ॥ २० ॥

तुराज्जादोक्षो व्यावृत्तः । संज्ञा-मूर्त्ता नामरूपे तयोः कलृप्तिव्याक्रिया त्रिवृत्कुर्वन्तः परमेश्वरस्यैव कर्म न तु जीवस्य । कुतः ? उपदेशान् । तस्यैव तत्कलृप्तिनिगदान् । त्रिवृत्करणनामरूपव्याकरणयोरेककर्तृकत्वेनोक्तं गिन्यम् । त्रिवृत्करणं चोक्तम् । त्रीण्येकैकं द्विधा कुर्यान् व्यद्वानि विभजद्विधा । तत्तन्मृगयाद्धं मुत्सृज्य योजयेच्च त्रिरूपान् ।

करता है तथा इन्द्रिय सकल ज्ञान और कर्म का साधन रूप होते हैं । इस प्रकार प्राण तथा इन्द्रियों का स्वरूप और कार्यतः वैसादृश्य दृष्ट होता है । अतएव प्राण के द्वारा मुख्यतः इन्द्रिय सकल बोधित होने हैं यह युक्ति युक्त है । प्राणार्थिनवृत्ति प्रयुक्त ही इन्द्रियसमूह की मुख्यरूपता कही जाती है । जीव का ब्रह्मरूपता कथन के सहज-इन्द्रिय सकल का प्राण रूपता है ॥ १६ ॥

भूतेन्द्रियादि की भ्रमपि सृष्टि जीव के द्वारा परमेश्वर आयत्त यह पहले कहा गया है । अब व्याप्ति-सृष्टि किम से होती है इसकी परीक्षा करते हैं । आन्धोग्य में—तेज, जन और अन्न की सृष्टि कह करके पश्चान् “सर्वं देवतैस्तन” इत्यादि “तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकामकरोन्” इत्यन्त वाक्य का उपदेश करते हैं । यहाँ जो नाम तथा रूप की सृष्टि कही गयी है वह जीवकर्तृक किम्वा परेशकर्तृक ? इस प्रकार संशय उठने पर “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य व्याकरवाणि” प्रभृति श्रुति दर्शन से उसे जीवकर्तृक करके स्थिर किया जाता है । यहाँ महार्थ में तृतीया विभक्ति एसा नहीं कहा जा सकता है । कारण कारकविभक्ति की सम्भावना रहने पर उपपदाविभक्ति का उचित नहीं है । कारणार्थ में तृतीया भी नहीं कह सकते हैं । जिसमें मत्त्यमङ्गलेश्वर का कार्य में जीव का करणत्व सम्भव नहीं है । यदि कहो कि प्रवेश जीवकर्तृक और व्याक्रिया ईश्वरकर्तृक है ऐसा भी संगत नहीं है । क्योंकि “क्त्वा” प्रत्यय के द्वारा उभय क्रिया का एककर्तृत्व बोध कराता है । फिर इस पक्ष में “व्याकरवाणि” इस उक्तम पुरुष की अनुपपत्ति भी नहीं कही जा सकती है । क्योंकि “चारेणानुप्रविश्य परमैव्यं संकलयामि” एतद् वाक्यस्य “संकलयामि” पद की भाँति वह उभय होना है । यह मत स्वकपोल कल्पित भी नहीं कहा जा सकता है । कारण यह है कि “विरिञ्चो वा इदं विरेचयति” प्रभृति श्रुत्यन्तर में देखा जाता है । स्मृति में भी “भूतगण का नाम और रूप जीव के द्वारा” ऐसा वचन है । अतएव नाम-रूप व्याक्रिया जीव कर्तृक है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष के स्थिर होने पर उत्तर में कहते हैं ॥—

त्रिवृत्कर्ता परमेश्वर के ही संज्ञा मूर्तिकर्तृत्व उपदेश होने के कारण उक्त पूर्वपक्ष अयुक्त हो जाता है । “तु” शब्द से पूर्वपक्षीय आक्षेप की व्यावृत्ति हो रही है । नाम और रूप की सृष्टि परमेश्वर का कर्म है, जीव का नहीं है । क्योंकि परमेश्वर का कार्य करके उपदेश है । त्रिवृत्करण और नाम-रूप व्याकरण एक कर्तृक करके कहा गया

अथ मूर्तिशब्दिनो देहः परीक्ष्यते । “जरीरं पृथिवीमायेति” इति श्रुतः पार्थिवो देहः अद्भ्यो हीदमुत्पद्यते
आरा वाच मंसममिच च नवन्त्याः शरीरमार पवेदं मर्त्यम्” इति श्रुतेर्गायः “सः अग्नेर्देवयोन्या” इत्यादि

६ त्रिवृत्करण यह है—तीनों वस्तुओं में एक-एक को पहले समान रूप में दो भाग करके विभक्त करना । पञ्चान्न तीनों को प्रथम अर्द्धांश में द्वितीय और तृतीय को समान दो भाग में विभक्त कर उस के मुख्यार्द्ध का परि-
चाय कर अन्य अर्द्धांश दोनों का एकत्र योग करने पर त्रिवृत्करण सिद्ध होता है । यह त्रिवृत्करण पञ्चीकरण
का उपलक्षण है । उक्त त्रिवृत्करण चतुर्मुख ब्रह्मा का कार्य है—ऐसा नहीं बोला जा सकता है । क्योंकि ब्रह्मा
स्वयं ही इस त्रिवृत्कृत तेज-जल और अन्न के द्वारा निर्मित अण्ड मध्य में उपन्न होते हैं । उस विषय में ब्रह्म-
माण स्मृति भी दृष्ट हो रही है । यथा “इस अण्ड में सर्वलोक पितामह ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं” । अतएव “संगम”
इत्यादि वाक्य में नामरूप व्याकरण और त्रिवृत्करण का एककर्तृत्व विवक्षित हुआ है ऐसा कहना चाहिए ।
यहाँ क्रिया का पौर्वापर्य अभिहित नहीं है । क्योंकि अर्थक्रम से पाठक्रम की बाधा होती है । पहले त्रिवृत्करण
पञ्चान्न नाम रूप व्याकरण—ऐसा बोलना चाहिए था । अत्रिवृत्कृत तेज प्रभृति में अण्डोत्पत्ति सम्भव नहीं है ।
स्मृति में भी कहा गया है—“हे द्विजश्रेष्ठ ! ये सकल भूतादि जब स्वतन्त्रभाव से अण्डनिर्माण में समर्थ नहीं
हो तब परमेश्वर ने उन सबको मिलित करके इस विश्व की सृष्टि की” इत्यादि । यहाँ पञ्चीकरण कहा गया है ।
पञ्चीकरण इस प्रकार है—एक एक को द्विधा विभक्त कर प्रथमार्द्ध का पुनः चार भाग में विभाग कर निज निज से
क्षर द्वितीयार्द्ध के साथ योग करने पर पञ्चीकरण सिद्ध होता है । “मुक्त अन्न त्रिधा विभक्त होता है” इस वाक्य में
प्रथमार्द्ध का त्रिविध परिणाम व्यक्त होता है । उसमें त्रिवृत्करण की अभिव्यक्ति नहीं है । इसके द्वारा “जीवन” इस
शब्द से जीवके नाम रूपका निर्मातृत्व बोधित होता है—इस प्रकार नहीं बोला जा सकता । क्योंकि “आत्मना जीवन”
इस सामान्य अधिकरण के द्वारा जीवशक्ति समन्वित ब्रह्म के ही तन्निर्मातृत्व का बोध होता है । इसमें “विरिञ्चा
वा” इत्यादि वाक्य व्याख्यात हुआ है । इस प्रकार “प्रविश्य” तथा “उत्तम पुंस्य” प्रयोग में प्रवेश कर तथा उत्तम
पुंस्य इनको अकण्टता तथा मुख्यार्थता सिद्ध होती है । अतएव प्रवेश और व्याकरण का एककर्तृत्व संगत हुआ
है । इन समस्त हेतुओं से भी व्याकरण का परमेश्वर कर्तृत्व निर्धारित होता है । तैत्तिरीय उपनिषद् में कहा है—
सर्वज्ञ, परमेश्वर श्रीहरि देव-मनुष्यादि शरीर का निर्माण तथा उनके नाम की सृष्टि कर निज विभिन्नांशरूप इन
सब जैशों के द्वारा वाक्य का प्रकाश पूर्वक अवस्थान करते हैं ॥ २० ॥

श्रुतेर्भूतस्य । इह भवति संशयः । देहः पार्थिवः आत्मानं तमश्च म्यादृत सर्वोऽपि व्यात्मक इति त्रैविध्यम् ।
दक्षिणयेन भाव्यमिति प्राप्ते—

मांसादि भौमं यथाशब्दमितरयोश्च ॥ २१ ॥

मांसाद्येव देहस्य भौमं भूमेः कार्यं भवति । तथेतरेषां जलनेत्रयोश्च कार्यममृगस्यादिकं तत्रास्ति । तदेव
यथा शब्दमभ्युपयम । शब्दश्च “यत्न कठिनं सा पृथिवी, यद्द्रव्यं तदापो यदुष्णं तत्तेजः” इति गर्भोपनिषद् । अत्र
च सर्वो देहस्त्रिरूपः सिद्धः ॥ २१ ॥

ननु सर्वं चेद्भूतभौतिकं त्रिरूपं तर्हि किं निमित्तोऽयं व्यपदेशः । इदं तेज इमा अप इयं पृथिवीति तेजसः
मायं पार्थिवं च शरीरमिति । तत्राह—

वैशेष्यात् तद्वादस्तद्वादः ॥ २२ ॥

शब्दान्छेदाय तद्वदः । मत्पि सर्वत्र त्रैरूप्ये क्वचिन् कस्यचिद्भूतस्य वैशेष्यादाधिक्यात् तद्वाद इत्यं
पदाभ्यासोऽभ्यासपूर्णये ॥ २२ ॥

वदस्व कल्याण समं समन्तान् कुरुष्व तापक्षतिमाश्रितानाम् ।

त्वदङ्गमङ्गीकृताः परमा हिमा लसद्युक्तिकुटारिकाभिः ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ २ ॥ ४ ॥

अब मूर्ति-शब्द-प्राप्त देह की परीक्षा करते हैं । “शरीरं पृथिवीमप्येति” इस प्रकार श्रुति से देह का पार्थिव
“अद्भ्यो हीदमुपयते” इत्यादि श्रुति से जलीयत्व और “अग्नेदेवयोन्याः” इत्यादि श्रुति से उसका तेजसत्व अनु-
मित होता है । उस विषय में संशय यह है कि—देह पार्थिव है किम्वा जलीय है अथवा तेजस है किम्वा त्रिरूप
त्मक है ? उन सब के निराकरण के लिये कहते हैं ॥—

मांसादि भौम है तथा अन्य दो पदार्थ यथाक्रम से जलीय और तेजस हैं । शब्द से उसका निर्णय होगा
देह के अन्तर्गत मांसादि पार्थिव है । रक्त और अस्थ्यादि यथा क्रम से जलीय और तेजस है । शब्द के अनुसार
ही स्थिर करना होगा । शब्द यह है, जो कठिन वह पार्थिव है, जो तरल है वह जलीय है और जो उष्ण है, वह
तेजस है, ऐसा जानना चाहिए । गर्भोपनिषद् में ऐसा कहा गया है । अतएव सकल देह ही त्रिरूप है—यह सिद्ध
हुआ है ॥ २१ ॥

अच्छा ? समस्त भूत-भौतिक वस्तु यदि त्रिरूप है, तब यह तेज, यह जल, यह पृथिवी है, जिससे यह तेजस
शरीर, यह जलीय शरीर, यह पार्थिव शरीर है—इस प्रकार के भेद का व्यपदेश किस कारण से होता है ? इस
प्रकार संशय उठने पर कहते हैं—आविश्य वश से ही भेद-व्यपदेश जानना चाहिए । “तु” शब्द शब्दान्छेदन के
लिये है । सकल त्रैरूप्य होने पर भी कोई कोई में अपेक्षाकृत आविश्य के होने के वश उस प्रकार का व्यपदेश
होता है । अर्थात् जिस वस्तु में जिस भूत का आविश्य है उसको उसी नाम से कहा जाता है । पदाभ्यास आभ्यास
समाप्ति के लिये है ॥ २२ ॥

हे कल्पवृक्ष ! भगवद्विमुख सांयादि रूप जो सब हीम अर्थान् कण्टकलता तुमको वेष्टित कर तुम्हारे
प्रसारण में प्रतिरोध किये यह है अब युक्तिरूप कुटार से उनका छेदन किया गया है । अतएव तुम समस्त
भाव से सर्वप्रकार परिवर्द्धित होकर आश्रित जन के चिन्ता का लय भावित करो ॥

इति गोविन्दभाष्य का अनुवाद में द्वितीय अध्याय का चतुर्थपाद समाप्त हुआ

यामास । पिताऽप्यविदितप्रपु यस्तद्व्युत्पत्त्या प्रवाहणमागम्य कृतार्हणं वित्तदित्युं च तं प्रति नानेव पञ्च प्रश्नान् विमिक्षे । स च तस्मिन्निमेषे पश्यं प्रति ब्रुवाद्—“असौ चाव लोके गौतमाग्निः” इत्यादि । तत्र हि पञ्च न्यायप्रविचीपुरुषयोपाः पञ्चाग्निन्या निरूपिताः । तेषु पञ्चस्यग्निषु अद्वामोमवृष्ट्यन्तरेनोत्पत्त्याः क्रमान् पञ्चादित्यु पठिताः । होतारः सर्वत्र देवाः । होमस्तु भूतसूक्ष्मपरिवेष्टितस्य जीवस्य स्वर्गोपादित्वाभाय देवैः कृतो यत्नोवादिषु प्रक्षेपः । मृतस्य जीवस्य इन्द्रियाणि सन्तु देवाः कथ्यन्ते । ते हि यत्नोपाग्नौ अद्वां जुहति । सा अद्वा स्वर्गभोगा- हर्मोमराजाप्यदिव्यदेहरूपेण परिणमते । स च देहो भोगान्ते तैः पर्जन्याग्नौ हुतो वर्षं भवति । तच्च वर्षं पृथिव्याग्नौ तैर्हुतमन्नं भवति । तच्चान्नं पुरुषाग्नौ तैर्हुतं रेतो भवति । तच्च रेतो योपाग्नौ तैरेव हुतं गर्भो भवतीत्युक्तवाद्—“इति तु पञ्चम्यामाहुता वापः पुरुषवचसो भवन्ति” इति । इत्युक्तक्रमेण रेतोत्पत्त्या पञ्चम्यामाहुतौ हुतावासावः पुरुषवचसः पुरुषशब्दवत्पत्त्या देहरूपा भवन्तीत्यर्थः । इह याभिरद्विर्भुक्तौ दिवं गत- स्मात्सामेशोक्तगत्या स्त्रामावभ्रानां पुरुषरूपेति प्रतीतेः सूक्ष्मभूतपरिष्वक्तो रहतीति सिद्धम् ॥ १ ॥

तन्वावः पुरुषवचस इत्युक्तेः सर्वेषां भूतानां परिष्वङ्गः कथमिति तत्राह—

आत्मकत्वात् भूयस्त्वात् ॥ २ ॥

शब्दानिवृत्तेयं तुल्यार्थः । त्रिवृत्कृतानामपां त्रिभूतीरुपत्वात् तामां गतौ त्रयाणामपि गतिरनुमनेत्यर्थः । तथा- व्यपशब्दप्रयोगः, शुक्लशोणितरूपे देहयोर्जे द्रवभूम्ना तामां भूयस्त्वात् । “तावापनोदो भूयस्त्वमम्भसो वृन्ग- स्त्विमा” इति स्मृतेश्च । भूम्ना हि व्यवदेशा भवन्ति ॥ २ ॥

“असौ चाव” इत्यादि प्रकार से उसका उत्तर ही प्रमाण है । छान्दोग्य में एक आख्यायिका यह है । प्रवाहण नामक पञ्चालदेश के अधिपति ने समीप प्राप्त श्वेतकेतु नामक विप्रकुमार से पाँच अर्थ का प्रश्न किया । कर्मियों का गन्तव्य देश, पुनरावृत्ति का प्रकार, इस लोक को जो प्राप्त नहीं होता है, देवयान तथा पितृयान का भेद और पञ्चमाग्नि में आहुत जल की पुरुषदेहप्राप्ति-प्रकार इति । श्वेतकेतु इन पाँच प्रश्नों का अर्थ अवगत न कर पिता गौतम के निकट गमन कर खेद का प्रकाश करने लगा । पिता भी इन सब प्रश्नों को न समझ कर प्रवाहण के निकट गये । प्रवाहण उनकी यथा विधि पूजा करके वित्त-दानभिलाषी हुए । परन्तु उन ने प्रवाहण से उन पाँच ही प्रश्न की शिक्षा माँगी । प्रवाहण ने कहा है गौतम ! इस संसार में स्वर्ग, मेघ, पृथिवी, पुरुष और आग्नेय पाँच अग्नि हैं । अद्वा, सोम, वृष्टि, अन्न और वीर्य ये पाँच उन पञ्चाग्नि की आहुतियाँ हैं । देवगण होता है भूत-सूक्ष्मवेष्टित जीव का स्वर्गलोक के लिये देवताओं से प्रक्षेप होम है । मृत जीव का इन्द्रियवर्ग देवता है । वे स्वर्गलोकाग्नि में अद्वा का होम देते हैं । यह अद्वा ही स्वर्गभोग के योग्य सोमराज नामक दिव्यदेह रूप में परिणत होता है । वह देह फिर भोगान्त के पश्चात् पर्जन्याग्नि में हुत होकर वर्षा रूप होती है । वर्षा फिर पृथिवी रूप अग्नि में हुत होकर अन्नरूप से परिणत होती है । वह अन्न पुरुष रूप अग्नि में हुत होकर रेतो रूप धारण करता है । वह रेतो फिर योपारूप अग्नि में हुत होकर गर्भ हो जाता है । इस प्रकार पञ्चाग्नि में हुत जल की पुरुषाकार-प्राप्ति है । यहाँ जिन सब जलों के साथ जीव स्वर्गलोक में गमन करता है, वे सब जल ही पृथिवी-रीति से स्त्रीगर्भ में प्रवेश होकर पुरुषाकार में प्राप्त होते हैं । इस प्रकार प्रतीति-प्रयुक्त सकल जीव सूक्ष्मभूत के साथ गमन करते हैं, यह सिद्ध हुआ ॥ १ ॥

यदि केवल जल ही पुरुषाकार प्राप्त होता है—इस प्रकार बोला जाता है तब सकल जीव सूक्ष्मभूत के साथ गमन करने हैं—यह फिर किस प्रकार संगत हो सकता है ? इस प्रकार की आशंका उठने पर उत्तर देते हैं—

जल का भूतत्रयात्मकत्व भी बहुत्व के हेतु संगत हो रहा है । शंका निवृत्ति के लिये “तु” शब्द है । भूतत्रय-

प्राणगतेश्च ॥ ३ ॥

देहान्तराप्तौ प्राणानां गतिः श्रूयते बृहदारण्यके—“तस्मात्क्रामन्तं प्राणोऽनुक्रामन्ति प्राणमनुक्रामन्तं पश्यं प्राणं अनुक्रामन्ति” इत्यादिना । सा खलु निराश्रया न सम्भवेदतस्मादश्रयभूतानां भूतानां गतिः स्वीकार्यव्यर्थः ॥३॥

अग्न्यादिगतिश्चेति चेन्न भाक्तृत्वात् ॥ ४ ॥

ननु “यत्रास्य पुरुषस्य मृतम्याग्निं वागप्येति वानं प्राणश्चक्षुर्गादित्यं मनश्चन्द्रं दिशः श्रोत्रं पृथिवीं शरीरमा-
काशमासीत्सीलमानि वनस्पतीन् केशा अप्सु लोहितं च रेतश्च निर्धायत” इति तत्रैव वागादीनामग्न्यादीनां प्रति
गतिश्रुतेर्न तेषां जावेन सद् गतिरन उक्तश्रुतिरन्यथैव नेयेति चेन्न । कुतः ? भाक्तृत्वात् । “आपथीलोमनि वन-
स्पतीन् केशा” इत्यादिना श्रुताया लोमादिगतेः प्रत्यक्षेण वागान् भाक्त्यसमग्न्यादिगतिश्रुतिः । तस्मात्प्राणान् न स्या-
दपरेत्यर्थः । न हि लोमान्युत्प्लुत्योपर्यागच्छन्तीत्यादि दृष्टम् । तत्रात्र मृतिकाले वागादीनामुपकारनिवृत्तिमात्रा-
देत्या तथोक्तिर्मतेरपि श्रुतत्वात् ॥ ४ ॥

प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव लुप्यतेः ॥ ५ ॥

ननु यद्यापः पञ्चाप्याहुतयः स्युस्तदा पञ्चम्यामिति वाग्यादद्विः परिष्वक्तो यातीति शक्यं वदितुम् । न च
स्याऽस्ति प्रथमेऽन्तौ तामामाहुतित्वाश्रवणात् । तत्र हि श्रद्धं बाहुतिस्त्ता । “तस्मिन्नन्तौ देवाः श्रद्धां जुह्वति” इति
स्या भनोवृत्तिरूपत्वेन प्रसिद्धं नास्त्वं सम्भवति । सोमादीनां च कथंचित्सम्भवेत् अतो नास्माद्वाक्यान् भूत-

अकथ के हेतु त्रिवृत्तकृत जल के ही गमन से तीनों का गमन सिद्ध होता है । तो भी शुक्र-शोणित रूप शरीर-
वीज से द्रवबाहुल्य-प्रयुक्त जल के ही बाहुल्य के कारण अप शब्द का प्रयोग जानना चाहिए । स्मृति में भी कहा
गया है—ताप निवर्त्तन और सब से आधिक्य ये दोनों जल की वृत्ति हैं । अतएव आधिक्य प्रयुक्त जल के ही
नाम से व्यवहृत होता है ॥२॥

प्राण की गति के वश ही अपर अपर भूत की गति जाननी चाहिए । बृहदारण्यक में—देहान्तर प्राप्ति में प्राण
की गति मृतने में आती है । यथा “जीव के साथ प्राण और प्राण के साथ समस्त प्राण उक्रमण करते हैं” । यह
उक्रान्ति निराश्रय है ऐसा सम्भव नहीं है । अतएव उक्रमणशील प्राण के आश्रयभूत अपरापर भूतों का भी उक्र-
माण स्वीकार्य होता है ॥ ३ ॥

श्रुति में अग्नि प्रभृति की गति कही गयी है, इसलिये भूत सकल की गति स्वीकार करना असंगत है, क्योंकि
ये सब श्रुतियाँ गौण मात्र हैं । मृत्युकाल में “पुष्प का चानय अग्नि में, प्राण वायु में, चक्षुः सूर्य में, मन चन्द्रमा
में, कर्ण दिशा में, शरीर पृथिवी में, आत्मा आकाश में, लोम ओषधि में, केश वृक्ष में, रक्त और वीर्य जल में
लीन होता है” इस प्रकार श्रुति कहती है । इस श्रुति के बल से अपरापर भूतों का जीव के साथ गमन का अनु-
मान नहीं किया जाना है । कारण यह है कि यह श्रुति गौण है । लोम सकल का ओषधि में और केशों का वन-
स्पति में गमन प्रत्यक्षतः विरोधी है । अग्न्यादि में गमन-बोधक अर्थ मुख्य नहीं है, गौण मात्र है । क्योंकि सह-
पाठ के कारण अन्यार्थ का बोध होता है । लोमादिक शरीर में पतित होकर ओषधि आदि में गमन करते हैं—
ऐसा किसी ने कभी नहीं देखा । अतएव मरणकाल में वागादिकों की निवृत्ति ही में श्रुति का तात्पर्य है । गति
ही इसका मुख्यार्थ है ॥४॥

परिणते आहुति में जल का अश्रवण होने के कारण जलादि भूतों के साथ जीव का गमन अमिद्ध है ऐसा
अर्थ बोला जा सकता है । क्योंकि प्रथम आहुति में ये सकल जलादि भूत ही श्रद्धा शब्द के द्वारा कहे गये हैं इस

परिचक्षो गच्छतो मृतस्येति चेत् । हि यतः प्रथमेऽप्यग्नी ता एवापः श्रद्धागच्छतो-यन्ते । कुतः ? अयमेव प्रथमोत्तरयेति शेषः । अन्ये यथेति प्रथमे पञ्चमस्यग्निप्राप्ते होम्या विवक्षिताः । तस्योत्तरागमे प्रथमेऽग्नी श्रद्धा होम्योक्ता । तत्र श्रद्धागच्छेत चेन्नापि आ-यास्तदा तयोर्वैरूप्याभिहित्यर्थः । अथा पञ्चमहोमसम्बन्धो हीनगोम-चतुष्टयसम्बन्ध एव पप्रचते । श्रद्धाकार्यं च सोमवृष्ट्यादि स्थूलीभवदन्वहतं वीक्ष्यते । कारणानुरूपं च कार्यमिति श्रद्धाया अल्पं युक्तिः । तस्मान्न तत्र श्रद्धागच्छेतागो प्राज्ञाः । “श्रद्धा वा आपः” इति श्रुतं । मनोवृत्तिस्तु न स्थान । मनसो निष्कृत्य तस्या होमानुपपत्तेः । तस्मादग्निः परिचक्षो यातीति ॥ ५ ॥

तन्वापो गच्छेयुः श्रुतत्वात् न तु तद्व्युक्तो जीवः श्रुतत्वादित्यागद्वय परिहृति—

अश्रुतत्वादिति चेन्न इष्टादिकारिणां प्रतीतेः ॥ ६ ॥

अश्रुतत्वमस्मिन्नम् । तत्रैव श्रुतान्तरे चन्द्रं प्रतीष्टादिकृतां गतिप्रत्ययान् । “अथ य इमे ग्रामे इष्टापूर्तेऽन्त-मि-यातन्ते ते धूममभिसंविशन्ति” इत्यादिना “आरागाच्चन्द्रमममम सोमो राजा” इत्यन्तेन । तत्रेष्टादिकारिणा चन्द्रं प्राप्य सोमराजाभ्या भवन्तीत्यवगम्यते । तथा शूलोकाग्नौ “देवाः श्रद्धां जुह्वति । तस्याः आहुतेः सोमो राजा सम्भवति” इत्यादि नैकाकार्यान् श्रद्धागरीरयुक्तः सोमशरीरयुक्तो भवतीति अवगम्यते । शरीरस्य जीवस्य श्रुतत्वस्याभावात् तद्वाचकस्य शब्दस्य जीवे पर्यवसानमिति तत्परिचक्षोऽग्नी यातीति स्थिरम् ॥ ६ ॥

प्रकार उपपत्ति देवने में आती है । यदि इस प्रकार की आशंका करने हो कि जल यदि पञ्चाहुति करके स्वीकृत होता, तब जल के साथ जीव का गमन स्वीकार किया जाता । किन्तु जब जल को प्रथम आहुति नहीं कहा गया है तब जल उस प्रकार अवश्य स्वीकार नहीं हुआ है । प्रथम अग्नि में श्रद्धा ही आहुति शब्द में अभिहित हुआ है उस अग्नि में देवतागण श्रद्धा का ही होम करने हैं । यह श्रद्धा मनोवृत्ति रूपा है । उसका जलत्व होना असम्भव है । सोमादिक का जलत्व कुछ सम्भव हो सकता है । अतएव इस वाक्य से भूतवर्ग के साथ जीव का गमन अनुमान किया जाता है वह असंगत है । क्योंकि प्रथम अग्नि में जो होम है वह श्रद्धा शब्द-वाच्य जल के द्वारा होता है—यह युक्तियुक्त है । पञ्चाह्वापिपति के प्रश्न में पञ्चाग्नि में जलरूप होम का कथन है तथा प्रश्न के उत्तर में भी प्रथम अग्नि में श्रद्धा का ही होम रूप कहा गया है । यहाँ श्रद्धा शब्द यदि जल को नहीं समझना है तब उन दोनों की वैरूप्यापत्ति पड़ती है । अन्य होमचतुष्टय का सम्बन्ध होने पर ही जल का प्रथम होम के साथ सम्बन्ध उपपन्न हो सकता है । सोम तथा वृष्टि आदि श्रद्धा का कार्य है तथा श्रद्धा उन का कारण है । श्रद्धा ही स्थूल रूप होकर सोमवृष्टि प्रभृति आकार में परिणत होती है । यह वृष्टि जल बहुल है । कार्य कारण के अनुरूप होता है श्रद्धा का कार्य जल श्रद्धा के ही अनुरूप है । यह श्रद्धा के जल रूपात्वं में युक्ति है । अतएव श्रद्धा शब्द में यही जल ही स्वीकार होता है । श्रुति में “श्रद्धा ही जल” ऐसा कहा गया है । यहाँ श्रद्धा मनोवृत्ति नहीं है । मन से निष्कासित होकर श्रद्धा होम रूप नहीं हो सकता है, अतएव जल के साथ संगत होकर जीव गमन करना ही श्रुति सिद्ध हुआ है ॥ ५ ॥

अब श्रुति-प्रमाण होने के कारण जल ही गमन करना है, ऐसा बोला जा सकता है, किन्तु श्रुति-प्रमाण के असम्भाव होने के कारण उसके साथ जीव ही गमन करना है—इस प्रकार नहीं बोला सकते । इस प्रकार की आशंका उठाकर उसका परिहार करते हैं ।—

इष्ट प्रभृति कर्म के समस्त अनुष्ठानाओं की उस प्रकार की प्रतीति होने के हेतु श्रुतिप्रमाण का असम्भाव होने से इस प्रकार की आशंका अकिञ्चिन्नकर है । श्रुतिप्रामाण्य का असम्भाव ही असिद्ध है । वहाँ श्रुति में इष्टादिकर्मकारी जीवों की चन्द्रलोक गति कही गयी है । यथा—जो इष्टापूर्ति के असमक है, वे सब भूमि

अनु त्व सोमराजं देवानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति" इति सोमराजशब्दितस्य देवसंयन्त्रव्यवधानं तं स जीवः
इत्यर्थो वक्तुम् । तस्य भक्षयितुमशक्यत्वादिति चेन्न त्राह—

भाक् वाऽनात्मवित्त्वान् तथाहि दर्शयति ॥ ७ ॥

वेति शङ्काहानौ । सोमराजशब्दितस्य जीवस्य देवान्नत्वं भाक्तम् । अन्नवत्तद्भोगहेतुत्वादुपचरितमित्यर्थः ।
तद्भोग्यं तत्संयकत्वात् । तन्नामानामवित्त्वान् । श्रुतिरयनात्मज्ञस्य देवसंयकता दर्शयति । "अथ योऽन्यां देवता-
गुणान् अन्योऽस्माकम्योऽहमस्मानि न स चेद यथा पशुरेव स देवानां" इति बृहदारण्यके । अयं भावः । अन्नवद्-
भक्षणमस्मभवात् तद्भोगस्यावतन्नाच्च जीवस्य देवान्नत्वं तत्रोपचर्यते । "विशोऽन्नं राज्ञां पशवोऽन्नं पिशा"
[वाच्यारिकप्रयोगदर्शनाच्च । मुख्यत्वे तु ज्योतिष्टोमादिविविधैर्योगैः । देवाश्चन्द्रलोकगतं भक्षयन्तः
तिमर्थं जनस्तत्र गच्छन्ति, किमर्थं वा तत्प्रापकं ज्योतिष्टोमादिप्रयासं कुर्यादिति । तस्मादाहुः पश्वन्ते यानीत
महम् ॥ ७ ॥

अथ य इमे प्राप्ता इत्यादिना केवलकर्मिणां भूमादिमार्गेण स्वर्गप्राप्तिमभिधाय तदन्ते पुनरावृत्तिः पश्यते तत्रैव
हान्तेत्ये— "यावत्सम्प्राप्तमुपि चोद्येत संवाधानं पुनरित्यर्त्तते" इति । तत्र सशयः । स्वर्गादवरोहनिर्गन्तुशयः

प्रवेश करते हैं । पश्चान् आकाश में चन्द्र में प्रवेश कर सोमराज नाम प्राप्त करते हैं—इस प्रकार की प्रतीति है ।
स्वर्गलोकगति में देवता अष्टा का होम करते हैं तथा उस आहुति में सोमराज होते हैं । दोनों श्रुति एक ही अर्थ
को प्रकाश करती हैं । जो पहले अष्टा शरीर विशिष्ट रहे थे ही पश्चान् सोमशरीर युक्त हुए—इस प्रकार का अर्थ
अवगत हो रहा है । एक मात्र जीव का आश्रय करना जब शरीर का स्वभाव है, तब शरीरवाचक शब्द का
जीव में ही पर्यवसान प्राप्त हो रहा है । अतएव भूतगण के साथ जीव का गमन स्थिर हुआ है ॥ ६ ॥

अच्छा ? "यह सोमराज देवताओं का अन्न है और देवतागण उसे भक्षण करते हैं"—इत्यादि वाक्य से जो
सोमराज देवताओं का अन्न है उसे कभी जीव नहीं खाता जा सकता है । क्योंकि जीव भक्षण के अयोग्य है—
इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर यह है—जीव का अन्नत्व गौण है, आत्मज्ञान के अभाव के वश जीव तादृश
भाव को प्राप्त होता है । श्रुति में भी इस प्रकार दिखाया गया है । "या" शब्द आशंका निवृत्ति के लिये है ।
सोमराज शब्द में उक्त जीव का देवान्नत्व गौण है । जीव-समूह अन्न की तरह देवताओं के भोग के कारण है,
इतलिये उनमें अन्न धर्म का उपचार है । सेवा करने का कारण जीवों को देवताओं का भोगकर कहा जाता है ।
आत्मज्ञान के अभाव में ही इस प्रकार देव-सेवकता घटती है । श्रुति भी आत्मज्ञान विहीन जीवों की देवसे-
वकता कहती है । बृहदारण्यक में कहा है—जो अन्य देवताओं की सेवा करता है, वह उन देवताओं का तथा
अन्य आर का तत्त्व कुछ नहीं जानता है । वह उन देवताओं का पशु अर्थात् सम्पूर्ण अयोग्य है" । इसका ता-
त्पर्य यह है कि अन्न जिस प्रकार भक्षित होता है, जीव का उस प्रकार भक्षण असम्भव है, परन्तु अन्न जिस
प्रकार भोग का मायन है जीव भी ठीक उसी प्रकार है, इतलिये जीव में अन्न धर्म का आगम्य है तथा वह अन्न
शब्द में व्यक्त किया गया है । वास्तविक प्रजा को जिस प्रकार राजा का अन्न तथा पशु को जिस प्रकार प्रजा का
अन्न कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार जीव को देवताओं का अन्न कहा गया है । इस प्रकार का प्रयोग औप-
मिक है । यदि जीव वास्तविक ही देवताओं का भक्षणीय अन्न होता, तब तो ज्योतिष्टोमादिविधि ब्रूया हो जाती ।
नहीं है । यदि जीव वास्तविक ही देवताओं का भक्षणीय अन्न होता, तब तो ज्योतिष्टोमादि विधि ब्रूया हो जाती ।
जीव चन्द्रलोक में गमन करने पर यदि देवतागण उन्हें खा जाते हैं, तब कौन जान किम लिये वहाँ गमन
करोगा तथा किम लिये वे चन्द्रलोक प्राप्त क्योतिष्टोमादि ज्ञान का अनुष्ठान करेंगे ? अतएव जीव भरणक्षान में
स्वर्ग भूतत्रय के साथ गमन करता है—यह सिद्ध हुआ ॥ ७ ॥

सानुशयो वेति । यावत्सम्पन्नमुत्पिबेद्युक्तेः "प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य" इत्याद्युक्तेः अतिशयोक्त्याऽवगोहनीति । सम्पन्नं कर्म सम्पन्नजननेन स्वर्गमिति व्युत्पत्तेः । अनुशयो भुक्ताविष्टं कर्म । अनुशये कर्तारं फलभोगायेति व्युत्पत्तेः । तच्च कृत्स्नफलभोगे सति तावदित्यने । एवं प्राप्तं पठति—

कृतान्ययेऽनुशयवान् दृष्टस्मृतिभ्याम् ॥ ८ ॥

चन्द्रलोके मुख्यभोगाय यत्कर्म कृतं तस्यैवादेस्तत्र भोगेनायये ज्ञेये सति तद्भोगजन्यज्ञानशोकात्तलचिन्तीत-
भोगदेहोऽनुशयवानवरोहति । कुतः ? दृष्टेति । "तदय इह रमणीयचरणभ्यामो ह यत्ने रमणीया केचि-
मारोहन् प्राप्नोत्येति वा शत्रियेति वा वैश्येति वा । अथ य इह कपूयचरणभ्यामो ह यत्ने कपूयां गोनिमा-
पयेरन् प्रयेति वा शूकरेति वा चाण्डालयेति वा इति तत्रैव दर्शयति । रमणीयचरणं रमणीयकर्मणः ।
भुक्ताविष्टपश्यमुकृतचलन् इत्यर्थः । अभ्यासोऽभ्यागन्तारः अभ्यापृत्तार्थदमेः विधापि रूपं । ह स्मृते । यद् यदा,
तदित्यर्थान् । "इह पुनर्भवे ते उभयशेषाभ्या निविशन्ति" इति स्मृतश्च । तस्मात्सानुशयोऽवगोहति यावत्सम्पन्नं
इत्यादिवाक्यं तु फलार्थेण प्रवृत्तकर्मविशेषपरमित्यविरोधः ॥ ८ ॥

अवरोहे प्रकारविशेषं दर्शयति—

इसके अनन्तर "य इमे प्राप्ते" इत्यादि वाक्य के द्वारा केवल कर्मियों का धूमादि मार्ग से स्वर्गादिक कह कर
उसके उपरान्त उनका पुनः आगमन कहते हैं । छान्दोग्य में "जीव स्वर्गभोग के अनन्तर इस मार्ग से पुनरागमन
करता है"—ऐसा पाठ है । यहाँ संजय यह है कि जीव स्वर्ग से अवरोहण-काल में अपना कर्म परिष्कार करके
पुनरागमन करता है अथवा भुक्ताविष्ट कर्म के साथ वह आता है ? जिसके द्वारा गमन होता है, उसका नाम
सम्पन्न है । कर्म ही सम्पन्न शब्द का व्युत्पत्ति प्राप्त अर्थ है । "यावत् सम्पन्नमुत्पिबे" इस श्रुति का यावत् कर्म
रहता है तावत् घाम करके—ऐसा अर्थ प्राप्त हो रहा है । "प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य" इस वाक्य का तात्पर्य भी ऐसा
ही है । अनुशय शब्द का अर्थ है जो कर्ता को फल भोग में नियुक्त करता है । इस प्रकार की व्युत्पत्ति से भुक्ताविष्ट
कर्म ही जानना चाहिए । अतएव जीव फलभोग के अनन्तर तिरनुशय अवस्था में ही इस लोक में पुनरागमन
करता है, इस प्रकार के पक्षपक्ष के उठने पर उसके खण्डन के लिये अन्यसूत्र की अवतारणा करते हैं ।—

फलोन्मुख कर्म का ज्ञेय होने पर जीव भुक्ताविष्ट कर्म के साथ पुनरागमन करता है—यह अर्थ श्रुति-
स्मृति मिश्र है । चन्द्रलोक में मुख्य भोग के लिये इस लोक में इष्ट आदिक जो समस्त कार्य किया जाता है,
यदा भोग के द्वारा उसका ज्ञेय होने पर, भोगजन्य-निमित्त शोकात्तल से जीव का भोगदेह चिन्तीत होता है, मुग्धा
जीव उस समय वीतरूप में स्थित अफलोन्मुख भुक्ताविष्ट कर्म के साथ इस लोक में पुनर्बार आगमन करता
है । श्रुति में कहा है—आगमन कालीन उद्दृष्ट आचरण के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्याः उत्तम योनि से तथा
उस समय में होने वाले निन्दनीय आचरण के द्वारा कुसुम, शूकर, चाण्डालादि योनि को प्राप्त होता है । रम-
णीयचरण शब्द का अर्थ रमणीय कर्म तथा कपूयचरण शब्द का अर्थ निन्दनीय आचरण है । रमणीय चरण
उसका अर्थ है—भुक्ताविष्ट परिपक्व मुकृतमाला । अभ्याग शब्द का अर्थ है—अभ्यागन्ता । आसि पूर्वक आ-
पूर्वक अन्त धानु के स्तर विवर प्रत्यय है । यद् शब्द का अर्थ यदा, तद् शब्द का तदा इस अर्थ में प्र-
होता है । स्मृति में भी कहा है—"इह पुनर्जन्म के समय समस्त जीव पाप-पुण्य दोनों के अवशेष के साथ आ-
गमन करते हैं । अतएव भुक्ताविष्ट कर्म के साथ जीव का अवरोहण निवृत्त हुआ है । यावत् सम्पन्न शब्द का
अर्थ है फलार्थेण प्रवृत्त कर्म विशेष है । अतएव जो कर्म जितने दिवस तक फलोन्मुख रहता है, अतः जित-
तक उस कर्म का फल भोग करता हुआ पुनरागमन करता है—ऐसा बोलने पर विरोध का भंग हो जाता है ।

यथेतमनेवं च ॥ ६ ॥

अवरोहणप्रसङ्गोऽनुशयाद्योनि प्राप्तेऽपि न युज्यते । यथेतं यथागतम् । अनेवं तद्विपर्ययेण । भूमास्तथा चरोहोऽपि
नान्यथाऽपि न प्रतीयते । रात्र्याद्यर्थं कीर्तनादभ्यासपक्षेऽपि नान्यथाऽपि न ॥ ६ ॥

चरणानि चेन्न तदुपलक्षणार्थेति काष्ण्णजिनिः ॥ १० ॥

ननु स्वर्गाभ्यन्तरोऽनुशयाद्योनि प्राप्तेऽपि न युज्यते । रमणीयचरण इत्यादिश्रुत्या चरणान् तदापन्यासिधा-
न चानुशयचरणशब्दयोरेकार्थ्यम् । “यथागरी यथाचारी तथा भवति” इति बृहदारण्यके तयोर्मित्रार्थ-
वदः । कर्मशेषोऽनुशयचरणं त्वाचार इति चेन्नार्थदोषः । यतोऽनुशयोपलक्षणार्थे चरणश्रुतिरिति काष्ण्णजि-
निर्भवति । कर्मणः सत्त्वार्थहेतुतया शास्त्रार्थप्रसिद्धिरिति भावः ॥ १० ॥

आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात् ॥ ११ ॥

ननु कर्मणः सत्त्वार्थहेतुत्वे वैफल्यमाचारस्य ततश्च तद्विपर्यय इति चेन्न । कुतः ? कर्मणोऽप्याचारमा-
त्रत्वात् । न हि सदाचारविहीनः कर्मण्यधिक्रियते । “सन्ध्याविहीनोऽशुचिर्नित्यमनर्थः सत्त्ववर्मसु” इत्यादि-
भूतः । तथा च साधारण्यं कर्मणः फलहेतुत्वात् तथा कर्मोपलक्ष्यते इति काष्ण्णजिनर्मनम् ॥ ११ ॥

एव अवरोहण में अन्य प्रकार की विशेषता दिखाने है—

जिस प्रकार से गमन है, उस प्रकार से ही आगमन है । कभी अन्यरूप भी हो जाता है । अनुशयी जीव
जिस प्रकार गमन करता है ठीक उसी प्रकार चन्द्रलोक में आगमन करता है । कभी अन्यरूप में भी आगमन
होता है । अवरोहणकाल में भूमि एवं आकाश के कीर्तन के कारण पहले की तरह अवरोहण की ही प्रतीति होती
है फिर गमनकाल में रात्रि प्रभृति के अनुल्लेख तथा आगमन काल में मन्वादि के उल्लेख के हेतु उगके विपरीत
भी प्रतीत होता है ॥ ६ ॥

यदि कहा कि श्रुति में चरण शब्द का उल्लेख है, सुतरां कर्मावशेष से योनि की प्राप्ति है । इसलिये इस प्रकार
अभिधान अयुक्त है—ऐसा नहीं है । क्योंकि काष्ण्णजिन ऋषि कहते हैं—चरण शब्द से अनुशय ही उपलब्धित
होता है । यदि कहा कि स्वर्ग में पतन के समय भुक्तावशेष के वश देहान्तर प्राप्ति होती है—ऐसा योनि अयुक्त है ।
यदि “रमणीय चरण” इत्यादि श्रुति में चरण शब्द का अर्थ आचरण ही अभिहित होता है । अतएव आचरण
कर्म से ही देह-प्राप्ति स्वीकार होती है । भुक्तावशेष-कर्म से नहीं है । अनुशय और चरण शब्द दोनों एकार्थ-वा-
च्य हैं । यहाँ कर्म तथा आचरण का अर्थ भिन्न किया गया है । उसके उत्तर में इतना ही बोला
जा सकता है कि कर्म के शेष को अनुशय तथा आचार को ही चरण कह करके दोनों के एकार्थ स्वीकार करने
में किसी प्रकार का दोष नहीं हो सकता है । श्रुति-उक्त चरण शब्द अनुशय अर्थ का ही लक्ष्य करके अभिहित है ।
यथाभावात्तर में काष्ण्णजिन ऋषि ने कहा है । वास्तविक कर्म के समस्त अर्थ की कारणता शास्त्र में प्रसिद्ध है ॥ १० ॥

अतः ? कर्म के सत्त्वार्थहेतुत्व रूप आचार की विफलता और पूर्व कथित विधि की व्यवस्था हो जावे इस
प्रकार भी नहीं कहा जा सकता है, कारण यह है कि कर्म आचार सापेक्ष है । सदाचार विहीन न्यति कभी कर्म
अधिकारी नहीं होता है । स्मृति में कहा है—“सन्ध्या विहीन अशुचि न्यति नित्य सकल कार्य में अनधिकारी
है । फलतः सदाचार के साथ अनुष्ठित कर्म ही फलहेतु है । अतएव उसके द्वारा ही कर्म उपलब्धित होता है ।
यह काष्ण्णजिन ऋषि का मत है ॥ ११ ॥

सुकृतदुष्कृते एवेति तु वादरिः ॥ १२ ॥

तुशब्दः पूर्वमतनिरासाय । चरणशब्देन सुकृतदुष्कृत एव वाच्ये इति वादरिर्भिन्यते । पुण्यं कर्मोचरति-
त्यादौ कर्मणि चरनेः प्रयोगान् । पुण्ये सम्भवति लक्षणा न युक्ता । चरणमनुष्ठानं कर्मणि श्रान्त्यान्तरम् ।
आचारोऽपि कर्मविशेष एव । तथापि भेदोक्तिः कुर्यादवव्यायेन । इदं भ्रमनार्थमव्यवच्छिन्नः । तथा च चरण-
शब्देन कर्मविशेषोक्तेः मानुशयोऽवरोहतीति सिद्धम् ॥ १२ ॥

इष्टादिकारिणश्चन्द्रं गत्वा मानुश्यास्तस्मादवरोहन्तीत्युक्तम् । इदानीमनिष्टादिकारिणां पापिनामागोहावरोहो
परीक्षेते । “अमृत्या नाम ते लोका अन्येन तमसाऽऽवृताः । तांस्तं प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महता जना” इति
इशावास्ये पश्यते । अत्र पापिनश्चन्द्रलोकं गच्छन्त्युत यमलोकमिति संदेहे पूर्वपक्षं सूत्रयति—

अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम् ॥ १३ ॥

इष्टादिकृतानिष्टादिकृतामपि चन्द्रे गमनं श्रुतम् । “ये वे के चात्मान् लोकान् प्रयान्ति चन्द्रमममेव ते म ई-
गच्छन्ति” इति कौपीनस्युपनिषदि सर्वेषामविशेषेण गतिव्यवधानं तेषु तं गच्छन्तीति । एवं मय्युक्तवास्य
दुराचारनिवृत्तिपरतया नेयम् । ननु पुण्यवतां पापिनां च समानं फलम् । नैवम् । पापिनां तत्र भोगाभावान् ॥ १३ ॥

एवं प्राप्ते सिद्धान्तयति—

सयमने त्वनुभूयेतेषामागोहावरोहो तद्गतिदर्शनात् ॥ १४ ॥

तुशब्दः पूर्वपक्षनिरासार्थः । इतरेषामनिष्टादिकृतां सयमने यमपुरे गमनम् । तत्र यमदण्डमनुभूय पुनर्गति-

चरण शब्द से सुकृत और दुष्कृत दोनों का बोध होता है । इस प्रकार वादरिश्चपि कहते हैं । “तु” शब्द-
पूर्वमत के निरासार्थ है । वादरिश्चपि के मत में चरण शब्द से सुकृत और दुष्कृत उभय का बोध होता है ।
“पुण्यं कर्मोचरति” इत्यादि स्थल में कर्म में ही चरु धातु का प्रयोग है । सुयार्थ की सम्भावना में लक्षणा
अयुक्त है । चरण, अनुष्ठान और कर्म अर्थान्तर नहीं है । आचार शब्द में भी कर्मविशेष का बोध होता है । जिस
प्रकार पाण्डव कुम्बवशीय होने पर भी, उनमें कुरु पाण्डव शब्द का भिन्न भाव से व्यवहार किया जाता है, ठीक
उसी प्रकार यहाँ पर भी भेदोक्ति है । यह सूत्रकार का निज मत है । इसे व्यक्त करने के लिये यहाँ “एव” शब्द का
प्रयोग है । इस प्रकार चरण शब्द से कर्मविशेष के अभिधान के हेतु मानुश्य जीव का अवरोहण सिद्ध हुआ है ।

इष्ट प्रभृति कर्मों का आचरण करने वाला चन्द्रलोक में गमन कर मानुश्य हो वहाँ से अवरोहण करता है
यह कहा गया है । अब अनिष्ट प्रभृति कर्मों का आचरण करने वाले जीवों के आरोहण तथा अवरोहण की-
परीक्षा की जाती है । इशावास्य उपनिषद् में ऐसा पाठ है । जो मय आत्मवानी है, वे सब मृत्यु के पश्चात् माद-
निगिर से आच्छन्न सूर्य विहीन लोक में गमन करते हैं । यहाँ गमन पापी चन्द्रलोक में गमन करते हैं अथवा
यमलोक में—इस प्रकार के संदेह उठने पर पूर्वपक्षीय सूत्र की अवतारणा करते हैं ।—

इष्टादिकारी की भाँति अनिष्टादिकारी का भी चन्द्रलोक में गमन गुना जाता है । कौपीनकी उपनिषद् के अं-
कों में इस लोक में गमन करते हैं, वे सब चन्द्रलोक में ही गमन करते हैं” इत्यादि वाक्य में सकल की अविशेष
रूप से गति के अयण के कारण सब कोडें चन्द्रलोक में गमन करते हैं—इस प्रकार सिद्ध होता है । इस प्रकार होने
पर भी ये सब वाक्य दुराचार से निवृत्त करने के लिये कहे गये हैं ऐसा समझना चाहिये । क्योंकि पुण्यवतों
और पापी का समान फल कभी सङ्गत नहीं है । चन्द्रलोक में पापियों के भोग का अभाव दया जाता है ।

इस प्रकार पूर्वपक्ष का सिद्धान्त है—“तु” शब्द पूर्वपक्ष निरास के लिये है । अनिष्टकारी समस्त पापि-

पतनं च स्पष्टम् । एवमूतो ने रामारोहावगोही भवतः । कुतः ? तदिति । “न समुत्थायः प्रतिमानि बालं प्रमादयन्तं विनम्रं हेतुं मृदुम् । अथ लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनश्च रामायते मे” ॥ इति कठशल्यां यमलोकादुद्गच्छ-
प्रत्ययवशादित्यर्थः ॥ १४ ॥

स्मरन्ति च ॥ १५ ॥

“न नव पतन आनो मूर्ति इतः पुनरुत्थितः । पथा पापीयमा नीतस्तरसा यममाः न” इत्यादी “सर्वे चैते यमस्य भगवन्” इत्यादिषु च पापिनां यमवश्यतां मुनयः स्मरन्तीति ॥ १५ ॥

अपि सप्त ॥ १६ ॥

“रौरवोऽयं महाश्चैव वह्निर्वैनरणी तथा । कुम्भीषकः इति प्रोक्तान्यनित्यनरकाणि तु । तामिस्रश्चान्यतामिस्रो-
नित्यौ समप्रकीर्तिनौ । इति सप्त प्रयानानि वर्त्तायन्तुत्तरोत्तरमिति भारतं । पापिनां फलभोगभूमिन्वेत सप्त नर-
कान् स्मरन्ति । तानि ते यान्तीत्यर्थः । अपिशब्दान् पञ्चमान्तमृतानि पराणि गृह्यन्ते ॥ १६ ॥

तन्वेवमीदृशकनृ कसर्वनियमोक्तित्वाधस्तत्राह—

तत्रापि च तदव्यापारादविरोधः ॥ १७ ॥

चोद्भवशरणे । तेषु यमादिषु दण्डकनृ पञ्चोत्तरकनृ कनियमनरुपादव्यापारात्तदुत्तेरवाच इत्यर्थः । ईश्वरप्रयुक्ताः
तु यमादयः पापिनो दण्डयन्तीति पुराणेषु प्रसिद्धम् ॥ १७ ॥

तनु पापिनामपि यमदण्डानन्तरं चन्द्रागोहः स्यात् । ये वै के चाम्मादित्यादौ सर्वशब्दादित्याक्षेपनिरामायाह—

विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात् ॥ १८ ॥

नृगच्छादक्षेपनिवृत्तिः । नित्याकृत्यम् । पापिनां चन्द्राप्रतिज्ञोपपद्यते । कुतः ? देवयानपितृयानयोः प्रतिपत्तौ
विद्याकर्मणोरेव प्रकृतत्वात् । छान्दोग्ये “तद्य इत्थं विदुः” रित्यादिना विद्यया देवयानपन्थाः प्राप्यः प्रकीर्त्यन्ते । “अथ

यमन नामक यमपुर में गमन करने हैं तथा वहाँ यमदण्ड से प्राप्त जन्म के दुःख का भोग कर पुनर्बार इस
नरक में आते हैं । अतः उनके आरोहण तथा अवरोहण दोनों सिद्ध होने हैं । कठवल्ली में यम ने कहा है—
“यम प्रमादी तथा यम लोभ में मूढ़ व्यक्ति के परलोक की धारणा नहीं होती है । वे सब “यह लोक सत्य है,
नरक नहीं है”—इस प्रकार के अन्य विश्वास के वश मेरी अवीनता को स्वीकार करते हैं ॥ १४ ॥

मूर्ति में भी कहा गया है । “पापी मृत्यु के पश्चात् यमपुर-गमन के समय मार्ग में पुनः पुनः पतन से कलान्ति
के मूर्च्छा को प्राप्त होते हैं । वे सब पुनर्बार उठकर द्रुतगति से यम के पास जाते होते हैं” । “पार्श्वगण यम के
पास आते हैं” इत्यादि ॥ १५ ॥

नरक प्रयानतः महाभारत में सात वर्णित हैं । रौरव, महान्, वह्नि, वैनरणी, कुम्भीषक ये पांच अनित्य नरक हैं तथा
तामिस्र और अन्यतामिस्र ये दोनों नित्यनरक हैं । उत्तरोत्तर ये सब बलवान् हैं । पापियों के लिये फलभोग-
भोग और अन्यतामिस्र ये दोनों नित्यनरक हैं ॥ १६ ॥

सर्वशब्दों में ये सप्त नरक हैं । सूत्रात् “अपि” शब्द के द्वारा उनमें अपर इत्कीम नरक और हैं ॥ १६ ॥
“य” शब्द अवशरण अर्थ में है । यमादिक जो पापी को दण्ड देते हैं, वह ईश्वर प्रेरणा से देते हैं—यह पुगणों
में प्रसिद्ध है । उनका दण्ड दानृष्य ईश्वर प्रेरणा से होने के कारण ईश्वर का सर्वनियमन वाधित नहीं होता है ॥ १७ ॥

तनु (अच्छा ?) “जो कोई इस लोक से गमन करता है, वह चन्द्रलोक में जाता है” इत्यादि वाक्य में सप्तम
नरक यमपुर में यमदण्ड भोग के पश्चात् चन्द्रलोक में गमन करते हैं—इस प्रकार के आक्षेप उठने पर परमेश्वर
से यमका नियन्त्रण करने हैं ।—“तु” शब्द आक्षेप निराकरण के लिये है । परमेश्वर से नकार का अनुवर्तन है ।—

य इमे पाप्मो" इत्यादिना तु कर्मणा विद्यानः पन्थाः प्राप्य इति । एवं सति स सर्वजन्तोर्जीवनापेक्षा भवेत् । तन्तु चन्द्रगन्तव्यभावे पाप्मिनामिदं देहोपलम्भो न स्यात् । तद्वेत्ताः पञ्चमाहुतेऽसम्भवात् । तस्यानन्दप्राप्तिरप्येकस्यात् । अतो देहोपलम्भाय सर्वेषां चन्द्रगतिरावश्यक इति चेन्न त्राह—

न तृतीये तथोपलम्भेः ॥ १९ ॥

तृतीये स्थाने देहताभाय तत्पूर्वकपञ्चमाहुत्यपेक्षा नास्ति । कुतः ? तथेति । अतो तथा प्रत्ययान् । अयमेव तत्रैव "यथाऽसौ लोको न सम्पूर्यते" इत्यस्य प्रश्नस्योत्तरे श्रूयते । "अथैतयोः पर्याप्त कतरेण च तानीमानि चन्द्रगन्तव्यमकृदावृत्तीनि भूयानि जीयानि जायन्ते त्रियन्ते इत्येतत् तृतीयं स्थानम् । तेषामो लोको न सम्पूर्यते" इति याति भूतान्पुन्योः देवयानपितृयानयोः परामर्शे कतरेणचन केनापि पथा न गच्छन्ति तानीमानि क्षुद्राणि दंशमशकसीटादीन्यमकृदावृत्तीनि जायन्ते त्रियन्तेति भवन्ति । पुनः पुनर्जीयन्ते त्रियन्ते चेत्यर्थः । एतत्तृतीयं स्थानमिति दंशादिदेहः पापकर्मणाः कथ्यन्ते । स्थानत्वं स्थानसम्भवात् । तृतीयत्वं तु पूर्वतिर्दिष्टजन्तोर्कृतोपेक्षावत्तया तत्रैव ये विद्यया देवयान पथि नाधिकृता नापि कर्मणा पितृयाने तेषामेव क्षुद्रजन्तूनां दंशमशकाद्यमकृदावृत्तीनां तृतीयः पन्थाः तेषामो लोको न सम्पूर्यते इति तेषां जन्तोर्कारोहावरोधाभावेन तत्तत्तत्कामपुनर्युत्पत्तेस्तृतीये स्थाने देहारम्भाय पञ्चमाहुतिर्नापेक्ष्येति ॥ १९ ॥

स्मर्यतेऽपि च लोके ॥ २० ॥

लोके पुण्यकर्मणामपि द्रोणवृष्टुमुन्नादीनामाहुतिसंस्थानां देहारम्भः स्मर्यते । अपि चेति किञ्चित्कथ्य-
दुच्यत इत्यर्थः ॥ २० ॥

पापियों को चन्द्रलोक की प्राप्ति नहीं घट सकती है । क्योंकि देवयान और पितृयान के स्वीकार होने में विद्या और कर्म का विषय आ पड़ता है । छान्दोग्य में कहा गया है । विद्या से देवयान और कर्म के द्वारा पितृयान प्राप्त होता है । इस प्रकार होने पर चादरि प्रदर्शित श्रुति में जो सर्वशब्द दृग्गन्ते में आता है, वह अनिहृत मायाप-
है—ऐसा अवश्य स्वीकार करना होता है ॥ १८ ॥

अच्छा ? चन्द्रगति के अभाव में पापियों का देहोपलम्भ नहीं है । देहोपलम्भ के बिना पञ्चम-आहुति में होता असम्भव होता है । चन्द्रप्राप्ति पूर्वक ही पञ्चमाहुति है । अतः देहोपलम्भसार्थ सब की चन्द्रगति आवश्यक है । इस प्रकार कहने पर उसका उत्तर देते हैं ।—

तृतीयस्थान में देहलाभ के लिये चन्द्रलोक में गमन पूर्वक पञ्चम आहुती की अपेक्षा नहीं है । क्योंकि श्रुति में ऐसा ही उल्लेख है । श्रुति में इस लोक की पूर्ति क्यों नहीं है—इस प्रश्न के उत्तर में गुत्तने में आता है कि इस देवयान तथा पितृयान के किसी भी मार्ग में ये सब पुनः पुनः आवृत्त तारी क्षुद्र दंश मशकादि सनसन्-
नहीं गमन करते हैं । ये सब जन्म लेते हैं मर भी जाते हैं । ये सब तृतीयस्थान का धर्म है, गुत्तने चन्द्र-
पूर्ति की कोई संभावना नहीं है । जो सब इन दोनों मार्गों में नहीं जा सकते हैं, वे दंश मशकादि क्षुद्र जन्तु-
मरणार्थीन सकल जीव तृतीयस्थान वाच्य है । दंश-मशकादि शरीर ही पाप कर्म का फल रूप कहा जाता है । त-
लोक और द्युलोक की अपेक्षा में तृतीय होने के कारण इन सबको तृतीय स्थान कहा जाता है । अतः जो मा-
विद्या के द्वारा देवयान पथ अवस्था कर्म के द्वारा पितृयान पथ नहीं प्राप्त होते हैं, वे सब दंश मशकादि क्षुद्र-
तृतीयस्थान हैं । ये सब चन्द्रलोक में नहीं गमन कर सकते हैं । गुत्तरां आरोहण तथा अवरोहण के अभाव के-
कारण उनके द्वारा चन्द्रलोक की पूर्ति असम्भव है । अतएव तृतीयस्थान में देहारम्भ के लिये पञ्चमाहुति की-
अपेक्षा नहीं है ॥ १९ ॥

दर्शनाच्च ॥ २१ ॥

येषां स्वप्नेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्ति । अण्डजं जीवजमुद्भिजं इति । तत्रैव विनैव दृष्टिगंगा-
द्विजं त्रयोर्भूतयोर्जन्मभवत्तात्त्विकं तदनपेक्षोऽपि सः । तथा च येषां चन्द्रागोहावरोहौ सम्भवन्तस्तत्रैव तस्या-
स्तत्त्वतात्त्विकोऽप्येतां तु विनैव तामादौरेव स स्यात् प्रतिपेक्षकमाधारिणि ॥ २१ ॥
तनु स्वेदजो न भूयते त्रीण्येवेति वचनादिति चेत्तत्र समाधानं—

तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य ॥ २२ ॥

अदि नमिति तृतीयशब्देन संशोकजस्य स्वेदजस्यावरोधः संप्रदाः कृतः । उभयोरपि भृगुदत्तोदभेदप्रस-
ङ्गस्य साम्यात् । लोके भेदेतिस्तु जङ्गमन्वायवान्तरभेदमाशयः । तस्मादतिश्रादिकारिणां चन्द्रप्राप्तिर्नास्तीति
॥ २२ ॥

इत्यादिकृतः सूक्ष्मभूतयुक्ताः सानुगयाश्चावरोहन्तीति दर्शितम् । तत्प्रकारस्तु “अथैनमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते
अथमाकाशमाकाशाद्वायुः वायुर्भूत्वा भूमौ भवति भूमौ भूत्वा अश्वं भवत्यश्वं भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रव-
र्तते” इति । अथैनमेवोक्तरीत्यैव । इत्यावरोहतायामाकाशादिभावः प्रतीयते । स किं तादात्म्यापत्तिरुक्त सादृश्या-
पत्तिरिति विषये सादृश्यापत्तिपक्षे लक्षणाप्रसङ्गात्तादात्म्यापत्तिरेवास्मादिति प्राप्ते—

तत्स्वाभाव्यापत्तिरुपपत्तोः ॥ २३ ॥

तत्सादृश्यापत्तिरूपः स सम्भवः । कुतः ? उपपत्तेः । चन्द्रलोके यदस्मयं वपुर्गच्छं भोगाय तन्निवृत्तं चण्डार-
हृतेन तुषारवण्डमिव भोगक्षयं क्षणजेन शोकाग्निना विर्लीयमानं भौदस्यादाकारानुव्यं भवति, ततो वायोऽयमिति

इस प्रकार लौकिक दृष्टान्त पुराण में देखा जाता है । इस पृथिवी में ही पुण्यकर्मा द्रोण-शृष्टगुप्तादिकों के
देवार्म्म के लिये पञ्चमाहुति की अपेक्षा नहीं देखी गयी है । पञ्चमाहुति के बिना देव मणिकर्मा की अपत्ति-
सम्भव है किस्वा नहीं है—उसे दिव्याने के लिये पौराणिकों ने द्रोणादि पुरुषों का उद्देश किया है ॥ २० ॥

इन सब भूतों के अण्डज, जीवज, उद्भिज ये तीन प्रकार के बीज देखने में आते हैं । उनमें से उद्भिज और
अण्डज इन दोनों भूतों की पञ्चमाहुति की अपेक्षा नहीं है । जिनका चन्द्रलोक में आगोहण और वहाँ से आगो-
हण है उनको ही पञ्चमाहुति आवश्यक है । और का पञ्चमाहुति के बिना केवल जल के द्वारा ही देवार्म्म होता
है । वेद में इसका किसी प्रकार प्रतिपेक्ष नहीं है, सुतरां यह स्व. कार्य है ॥ २१ ॥

अथ ? “स्वेदज गुत्तने में नहीं आता है, उसका उद्देश्य भी नहीं है” इसका समाधान करने है ।—
तृतीय उद्भिज शब्द के द्वारा ही संशोकज अर्थात् स्वेदज का संप्रदा है । उद्भिज तथा स्वेदज दोनों भूमि और
उस से उद्भिज होकर जन्म लेते हैं । इसलिये दोनों में साम्य है । उनमें से उद्भिज भूतों तथा स्वेदज जंगम
स्य से लोक में कहे जाते हैं । अतएव अतिश्रादिकारि की चन्द्रप्राप्ति नहीं है यह सिद्ध हुआ है ॥ २२ ॥

इत्यादिकारि अर्थात् सकल सूक्ष्म भूत से युक्त देव सानुगयादि कर्म के साथ अवरोहण करते हैं यह दिव्याया
गया है । अवरोहण का प्रकार यह है कि ये सब जिन प्रकार आकाश से वायु, वायु से भूमि, पश्चात् अश्व
अश्व से मेघ होकर वर्धित होते हैं—यह भी सब भूतों जिन दिव्याया गया है । इस अवरोहण से आकाशादि भाव
प्रतीत हो रहा है । यह आकाशादि भाव तादात्म्यापत्ति अथवा सादृश्यापत्ति है—इस प्रकार के गर्व उद्देश्य साद-
र्यापत्ति के पक्ष में लक्षणा के प्रसंग के कारण यह तादात्म्यापत्ति होवे—इस प्रकार के पूर्वपक्षीय सिद्धान्त के उत्तर
में कहते हैं ।—

ततो धमादिभिः संवृण्यते इत्येवोपपद्यते । अन्यस्यान्यभावायोगान् तत्रैवोपरोहोऽसम्भवान्च ॥ २३ ॥

आकाशादिप्रवर्षणान्तावरोहो विलम्बेन स्वस्या वेति संशये नियमहेत्वभावात् विलम्बेनेति प्राप्ते —

नातिचिरेण विशेषात् ॥ २४ ॥

आकाशादिनो नातिचिरेणावरोहः । कुतः ? विशेषात् । परत्र ब्रीह्यादिभावप्राप्तौ न वै सन्तु दुर्निष्पन्न इति विशेषोक्तैरित्यर्थः । ततोऽप्युद्गमः । दुर्निष्पन्नं दुःस्वनिष्क्रमणमित्यर्थः । ब्रीह्यादिप्राप्तौ दुःस्वनिर्गमोक्त्या-
काशादिप्राप्तौ स्वस्या निर्गमो बोध्यते ॥ २४ ॥

प्रवर्षणानन्तरं “त इह ब्रीहियवा औषधिवनस्पतयन्मिलमाणा जायन्त” इति तत्रैव श्रूयते । इह संशयः ब्रीह्या-
दिष्वनुसंधितां मुख्यं जन्मेति संशयमात्रमिति । जायन्त इत्युक्तेर्मुख्यं जन्मेति प्राप्ते —

अन्याविष्टिते पूर्ववदभिलाषात् ॥ २५ ॥

अन्यैर्जीवैर्भोक्तृरूपेण विष्टिते ब्रीह्यादिदेहे तेषां संश्लेषमात्रमेव स्यात् । न तु ते भोगाय तत्र उपपन्ते । कुतः ?
पूर्वेति । आकाशादिभाववत् ब्रीह्यादिभावस्याप्युक्तेरित्यर्थः । यथाकाशादिषु प्रवर्षणान्तेषु भोगहेतुः कर्म नाभिल-
ष्यते तथा ब्रीह्यादिभावेऽपि । यत्र तु भागोऽभिमतस्तत्र “रमणीयचरणा” इत्यादिना तदभिलष्यते । तस्मात्संश्लेष-
मात्रमेव तत्, न तु मुख्यं जन्मेति ॥ २५ ॥

वह स्वाभाव्यापत्ति अर्थात् सादृश्यापत्ति रूप है । क्योंकि वह ही उपपन्न होता है । इस आकाशादि भाव के
सादृश्यापत्ति ही बोलना चाहिए । क्योंकि उस सम्यन्ध में ही उपपत्ति देखने में आती है । कारण चन्द्रलोक में
भोग के लिये जो जलमय देह की उपपत्ति होती है, वह सूर्यकिरण से उत्पन्न तुषारखण्ड की भाँति भोगक्षय में
शोकाग्नि के द्वारा विलीन होने पर, सूक्ष्मता प्रयुक्त आकाश तुल्य हो जाता है अतन्तर वायु की वशात्ता को प्राप्त होता
है । पश्चात् धूमादिक के साथ मिश्रित हो जाता है । यह युक्ति संगत है । एक पदार्थ का अन्यपदार्थत्व सम्भव नहीं
है । विशेष करके तादात्म्यापत्ति में अवरोहण असम्भव होता है ॥ २३ ॥

आकाशादिक से लेकर प्रवर्षणान्त अवरोहण कहा गया है । यह अवरोहण विलम्ब से अथवा शीघ्र होता है—
इस प्रकार संशय उत्पन्न पर नियम तथा कारण के अभाव के वश विलम्ब से ही ऐसा सिद्धान्त होता है—इसके उत्तर
में कहते हैं ।—

आकाशादिक से अवरोहण मन्द होता है । क्योंकि उस विषय में उक्ति है । “ब्रीह्यादिभावप्राप्तौ” इत्यादि-
वाक्य में “दुर्निष्पन्नं” यह विशेष वचन है । दुर्निष्पन्न शब्द का अर्थ दुःस्व निष्क्रमण है । तकार का लोप
छान्दस है । सुतर्गं ब्रीह्यादिभाव प्राप्त होने पर दुःस्व का निष्क्रमण होता है—इस प्रकार के वचन के द्वारा आका-
शादिभाव प्राप्ति में शीघ्र निर्गमन बोध हो रहा है ॥ २४ ॥

प्रवर्षण के अनन्तर वे सब ब्रीहि, यव, औषधि, वनस्पति, मिल तथा मार होकर जन्म लेते हैं इस प्रकार श्रुति
में मौजूद है । यहाँ संशय यह है कि मानुषी जीवों की ब्रीह्यादि अवस्था मुख्य जन्म अथवा संश्लेषमात्र है ?
‘जायन्त’ (अर्थात् जन्म लेते हैं)—इस शब्द से मुख्य जन्म ही प्राप्त होता है । इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर
में कहते हैं ।—

अन्य जीवों के द्वारा भोक्तृ रूप से विष्टित ब्रीह्यादि देह में उनका संश्लेषमात्र होता है । कर्मफल भोग के
लिये जो इस ब्रीह्यादि को प्राप्त करते हैं, उनका ही वहाँ मुख्य जन्म है । स्वर्गभ्रष्ट जीवों का केवल संश्लेषमात्र
होता है । स्वर्गभ्रष्ट जीव-समूह कुछ भोग के लिये ब्रीह्यादि से उपपन्न नहीं होते हैं । सुतर्गं इन सबल देहों में आका-
शादि भाव की भाँति उनकी स्वाभाव्यापत्ति मात्र जाननी चाहिए । आकाशादि भाव से उनका जिस प्रकार कर्म

ननु वैशिष्ट्येति ब्रवीद्व्यादिहेह अनुशयितां संश्लेषमात्रमेव न तु भोगार्थं जन्म, भोगहेतोः कर्मणोऽभावात्
तानि रक्षा तर्हं तेः सञ्चान । तथा हि, स्वर्गादिकलकर्मिणादिकर्मैवाणुदं अग्निमोर्मीयादि-पशुहिंसामिश्र-
मा तु पापमेव । सा हिंसात्मन्या भूताति" इति प्रतिषेधान् । ततश्च पुण्यांगः स्वर्गं दत्ते पापाणस्तु त्रं यादि-
भावमिति । "शरीरजैः कर्मदोषैर्यानि स्थावरगता नर" इति स्मृतेश्च । अनौ ब्रीडादिषु मुर्यं जन्मेति चेन्न । कुतः ?
सञ्चान् । "अग्निमोर्मीयं पशुमान्तमेव" इत्यादिवेदवाक्यादित्यर्थः । तथा च यस्मिन्वा तस्मिन्वयोर्वदेकगम्यत्वान्
वेदैरेव हि मानुषदात्मकस्येष्टादेश्चस्मिन्वावधारणान्नाणुदं तदिति । न च सा हिंस्यादिति निषेधान् पापं हिमेति वाच्यं,
स्मर्त्ता हि सः । अग्निमोर्मीयमिति त्वपराधः । कर्मणोरपराधयोग्यवस्थितविपर्ययान् न किञ्चित्चोक्तमस्ति ।
स्माद् ब्रीडादिभिः संश्लेषमात्रं जन्मेति ॥ २६ ॥

अथ त्रीणादिभावानन्तरं अनुशयिनो रेतःसिग्नयोगस्तत्रैव श्रूयते । “यो योऽन्नमन्ति यो रेतः सिञ्चति तद्-
भूय एव भवति” इति । न च तस्य मुख्यं रेतःसिग्नं रूपत्वं । अन्यस्यान्यरूपस्यासम्भवात् । तत्त्वे देहाप्ययोगाच्च ।
तस्मात्तदेतस्मात् तन्वाकार्यम् । एवं सति त्रीणाद्यावपि तदेवास्तु वैरूप्यं हेत्वभावात् ॥ २७ ॥

जन्म नहीं है ॥ २४ ॥
यदि कहा कि अन्य जीव के द्वारा अतिष्ठित ब्रौह्मादि भोगदेह में अनुशयी जीवों का संश्लेषमात्र है, मुख्य जन्म नहीं है, क्योंकि उस समय भोग हेतु कर्म का अभाव है, तो इस प्रकार का सिद्धान्त अयुक्त है। क्योंकि भोग हेतु कर्म अवश्य रहना है। कारण यह है कि स्वर्गादि फलरूप इष्टादि कर्म ही अशुद्ध है, क्योंकि यह समस्त कर्म अग्निमोमीयादि पशु हिंसा से मिश्रित है। हिंसा ही पाप है। वेद में—“हिंसी भूत की हिंसा मत करो”— इस प्रकार का निषेध है। अतएव पुन्यांश से स्वर्गभोग तथा पापांश से ब्रौह्मादिभाव प्राप्ति होती है। और भी उस विषय में “मनुष्य शरीरजान कर्म दोष से स्थावरत्व प्राप्त होता है” इत्यादि स्मृतिप्रमाण भी देखा जाता है। इसलिये ब्रौह्मादि में मुख्य जन्म का स्वीकार करना होगा—यह अमंगल है। क्योंकि “अग्निमोमीय पशु का आलम्बन करेंगे” इत्यादि श्रुतिवाक्य ही उसकी अर्थोन्निकता का प्रमाण करते हैं। जब वेद धर्म अधर्म का बोधक है और इस वेद में जब हिंसा प्रयोजक इष्टादि कर्म को धर्म करके निर्देश किया जाता है तब इन सकल कर्मों को कभी अशुद्ध नहीं कहा जा सकता है। यज्ञ में हिंसा पाप नहीं है। हिंसी स्थल में हिंसा का निषेध भी देखने में आता है, मुतगं हिंसामात्र ही को पाप करके स्थिर करना मंगल नहीं है। पूर्वोक्त हिंसानिषेध-सूचक वाक्य साधारण है। परवर्ती हिंसा-प्रयोजक वाक्य-विशेष है। उमर्ग अपवाद अर्थात् सामान्य विशेष ही व्यवस्था करने का गण है। परवर्ती हिंसा-प्रयोजक वाक्य-विशेष है। उमर्ग अपवाद अर्थात् सामान्य विशेष ही व्यवस्था करने का गण है। परवर्ती हिंसा-प्रयोजक वाक्य-विशेष है। उमर्ग अपवाद अर्थात् सामान्य विशेष ही व्यवस्था करने का गण है।

यहाँ और भी कहने हैं—व्रीह्यादिभाव के अन्तर अनुशयी का रेतसिक पुरुष में संयोग है। इस प्रकार श्रम में अवस्थान्तर का उल्लेख है। “जो जो अन्न भोजन किया जाता है, जो रेत का मिश्रण होता है, अनुशयी जीव उसका भाव प्राप्त होता है। अतएव रेतसिक पुरुष की अवस्था सुग्राह्यता नहीं है परन्तु अन्तर एक अवस्था में है। एक पदार्थ का अन्य पदार्थत्व कभी सम्भव नहीं है। तब से देह-प्राप्ति का योग अभाव है। मृत्तिका आदि है। एक पदार्थ का अन्य पदार्थत्व कभी सम्भव नहीं है। तब से देह-प्राप्ति का योग अभाव है। मृत्तिका आदि है।

योनेः शरीरम् ॥ २८ ॥

ल्यवलोपे कर्मणि पञ्चमी । पितृशरीरान् मातृयोनिं प्रविश्य देहमाप्नोत्यनुशयफलभोगाय "तदय इह रमणीयचरणा" इत्यादि । तस्मादाकाशादिप्राप्तिरिव ब्रह्मादिप्राप्तिरिति सिद्धम् । इत्थं च दुःखमय संसारं विरक्त होकर सुगुह्वित आनन्दमय ओदरि का ध्यान करें यह व्यञ्जित होता है ॥ २८ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रभाष्ये तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

॥ द्वितीयपादः ॥

वित्तिर्विरक्तिश्च कृताञ्जलिः पुरो यस्याः परानन्दतनोर्वितिष्ठते ।

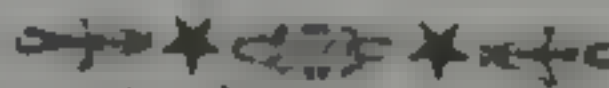
सिद्धिश्च सेवासमयं प्रतीजते भक्तिः परेशस्य पुनानु सा जगत् ॥२९॥

अध्यात्मिन्पादे प्राप्त्यानुशयहेतुभूता भक्तिरुच्यते । प्राप्यस्य ब्रह्मणोर्भक्त्यद्वैत्याय स्वप्नादिमृष्टिकर्तृत्वरूपो महिमा तदाविर्भावनामैक्यं आत्ममूर्तिरूपं भजद्भेदः प्रत्युक्तं तथापि भक्त्येकप्राप्त्यत्वमुभयावभासित्वं परानन्दत्वं भावानुसारिप्रकाशत्वं सर्वपरत्वं सर्वदातृत्वं चेति गुणान्तचयो निरूप्यते । भक्तीच्छुः खलु तत्तन्मस्मदीनी तन्मा प्रवर्तते, नंतरथा । तत्रादी स्वप्नादिमृष्टिकर्तृत्वमुच्यते । तद्विदितस्य तत्कर्तृत्वे ब्रह्मणः सर्वकर्तृत्ववाधान । किञ्चित्कर्तारि तस्मिन्भक्तिर्नोद्वेदतन्तत्कर्तृत्वात् तन्माहिमा प्रदुष्यते । बृहदारण्यके श्रूयते "न तत्र रथा न रथयोगान् पन्थानो भवन्त्यथ रथान् रथयोगान् पथः सृजते । न तत्रानन्दा मुदः प्रमुदो भवन्त्यथानन्दान्मुदः प्रमुदः सृजते न तत्र वेगन्ताः पुष्करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्त्यथ वेगन्तान् पुष्करिण्यः स्रवन्त्यः सृजन्ते स हि कर्त्ता" इति । तत्रैव स्वाप्तिकी रथादिमृष्टिर्जायकर्तृका परमात्मकर्तृका वेति संशयं जीवकर्तृका स्यात् । तस्यापि प्रजापतिवाक्ये मत्सङ्कल्पत्वश्रवणादिति प्राप्ते—

ब्रह्मादिभाव में संश्लेषमात्र स्वीकार करना होगा । अन्य प्रकार का हेतु नहीं है ॥ २७ ॥

ल्यवलोप में कर्म में पञ्चमी है । अनुशयी जीव पितृ-शरीर में मातृयोनि में प्रवेश पूर्वक सुखदेह को प्राप्त करता है । "तदय इह रमणीयचरणा" इत्यादि वेदवाक्य उसका प्रमाण है । अतएव आकाशादि भाव प्राप्ति की भाँति ब्रह्मादिभाव-प्राप्ति है—यह सिद्ध हुआ है । इस प्रकार दुःखमय संसार से विरक्त होकर सुगुह्वित आनन्दमय ओदरि का ध्यान करें यह व्यञ्जित होता है ॥ २८ ॥

॥ इति श्रीमद् गोविन्दभाष्ये का तृतीय अध्याय के प्रथमपाद अनुवादः ॥

जो परानन्दतनु भक्तिदेवी के समस्त हान और वैराग्य कृताञ्जलि होकर अवस्थान करने है तथा समस्त सिद्धियाँ जिस की सेवा-समय की प्रतीक्षा करती है वह परेश ओदर का भक्ति इस जगत् को पवित्र करे ॥ २९ ॥

इस तृतीय अध्याय के द्वितीयपाद में प्राप्यवस्तु ओदर का अनुशय हेतुभूत साधनभक्ति कहा जायगी तथा प्राप्य ब्रह्म की भक्तियोग्यत्व-प्रयुक्त स्वप्नादि मृष्टिकर्तृत्व रूप महिमा, उनके आविर्भाव-स्वरूपों की एकता, आत्म-मूर्ति रूपता, उपामक में भेद, प्रत्यक्षभाव, एकमात्र भक्तिप्राप्त्यत्व, उभयावभासित्व, परानन्दता, भावानुसारि प्रकाशत्व, सर्वपरत्व, सर्वदातृत्व प्रभृति गुणममृद निरूपित होंगे । भक्तिकामी व्यक्ति भगवान् के इन मय गुणों में आकृष्ट होकर भक्ति में प्रवृत्त होंगे, अन्य विषय में नहीं । अब पहले भगवान् के स्वप्नादिमृष्टिकर्तृत्व का विचार होगा । ब्रह्म से भिन्न और यदि कोई स्वप्नादिमृष्टिकर्त्ता है, तब ब्रह्म का सर्वकर्तृत्व बाधित हो जाता है । हरि वे यदि किञ्चिन्मात्र कर्त्ता है तब उनमें भक्ति अगम्य हो जाती है । अतएव स्वप्नादि कर्तृत्व के द्वारा उन

सन्ध्ये सृष्टिगद हि ॥ १ ॥

सर्वा स्वप्नः "सन्ध्यं तृतीयं स्वप्नस्थानं" इति तत्रैव श्रवणान्, जाग्रदुपनिषदभ्यवकाशान् । तत्र या रथादि-
सृष्टिः सा परमा मकृतेव । कुतः ? हि यतः "स हि कर्तेति" श्रुतिरेव स्वप्ने रथादिमृष्टिः कथितामाह । अयं
भावः । अल्पकर्मोनुसारिकलभोगाय स्वप्नद्रष्टृ पुं मात्रानुभाव्यास्तावन्मात्रसमयान् रथादीन् परमात्मा सृजति ।
कृतान् हि कर्तेति मन्वस कल्पभ्याचिन्त्यशक्तः तादृशकर्तृत्वं सम्भवत्येवेत्यर्थः । स्वाप्नान्तामिन्यादिश्रुत्यन्तराच्च ।
इति सन्ध्यसङ्कल्पना तु मोक्षे स्यादतो न तथा स्वप्नसृष्टिः ॥ १ ॥

निर्म्मनारं चैके पुत्रादयश्च ॥ २ ॥

यत एके कटाः परमात्मानमेव स्यान्तिकानां कामानां निर्म्मनारमामनन्ति । "य एषु सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं
पुत्रो निर्म्ममात्मा" इति । एषु जीवेषु ते च कामाः पुत्रादय एव न चिन्तयामात्रम् । "सर्वान् कामान् छन्दनः
तथैव शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व" इति तेषामेव कामगन्धेन प्रकृतवान् । "एतस्मादेव पुत्रो जायते । एत-
स्माद्भ्राता । एतस्माद्भ्राता । यदेतं स्वप्ने नाभिहन्ति" इति स्मृत्यन्तराच्च ॥ २ ॥

स्वान्तिकपदार्थनिर्म्मानुर्भगवतः कारणमाह—

मायामात्रं तु कात्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् ॥ ३ ॥

स्वप्नसृष्टावतर्क्या मायैव कारणम् । न तु पञ्चीकृतानि भूतानि चतुर्मुखादयश्च । कुतः ? कात्स्न्येनत्यादेः
सर्वानुभाव्यतयानभिव्यक्तैरित्यर्थः । तस्मात्परमात्मकता स्वप्नसृष्टिरिति सिद्धम् ॥ ३ ॥

महिमा दिव्यलाई जाती है । बृहदारण्यक में कहा गया है—“स्वप्न में रथ, रथयोग वा पथ कुछ ही नहीं हैं किन्तु वे हरि-
रथ, रथयोग और पथ की सृष्टि करने हैं । वहाँ आनन्दादि कुछ नहीं हैं । परन्तु उनकी भी सृष्टि करने हैं । उस
अवस्था में गृह, पुष्करिणी, नद्यादिक नहीं है, उन सबकी सृष्टि भी करने हैं । अतएव जो इन सबकी सृष्टि करने
हैं वे ही कर्ता हैं” । यहाँ संग्रह उठता है कि यह स्वप्नसम्बन्धि रथादि सृष्टि जीव कर्तृक है वा ईश्वर कर्तृक है ?
जीव कर्तृक होना उचित है । प्रजापति के वाक्य से जीव के सत्यसंकल्पत्व श्रवण के हेतु उन सब की सृष्टि जीव
कर्तृक है—एसा होना सम्भव होता है । इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं—

वह में स्वान्तिकसृष्टि ईश्वरकर्तृक करके निर्देश है । मन्वि शब्द का अर्थ स्वप्न । जाग्रत तथा सुषुप्ति के
व्यतिरिक्त स्वप्न को मन्ध्य अर्थात् तृतीयस्थान बोला जाता है । इस अवस्था में जो रथादिक की सृष्टि होती है सो
ईश्वर के द्वारा जाननी चाहिए । क्योंकि वेद में “वे ही कर्ता” इत्यादि वचन हैं । इसका भावार्थ यह है—अल्प अल्प
कर्मोनुसारी फलभोग के लिये अति अल्पकालस्यायी रथादिकों की सृष्टि परमात्मा ही करता है, जिन्हें स्वप्न द्रष्टा
पुत्रमात्र ही देखता है । मन्वसंकल्प और अचिन्त्यशक्ति विजिष्ट ईश्वर के पक्ष में इस प्रकार का कर्तृत्व असम्भव
नहीं है । “स्वाप्नान्तम्” इत्यादि श्रुत्यन्तर में इस प्रकार की प्रतीति होती है । जीव की जो सत्यसंकल्पता है वह मोक्ष
अवस्था में होती है । अतएव उस में स्वप्नसृष्टि सम्भव नहीं है ॥ ४ ॥

कठोपनिषद् में परमात्मा को ही स्वान्तिक-कामों का तथा पुत्रादिकों का निर्म्मनार करके कहा गया है । जब-
सकल जाग्र निद्रित होते हैं, तब परमात्मा ही जाग्रत होकर उनकी कामना के अनुसार पुत्रादिकाम का निर्म्मनार
करता है । “समस्त काम की प्रार्थना करो, शतायु पुत्र पौत्र की प्रार्थना करो” इत्यादि वेदवाक्य में काम शब्द के
द्वारा ही पुत्र पौत्रादि बोधित हो रहे हैं । “इनमें ही पुत्र की उत्पत्ति, इनमें ही भ्राता की उत्पत्ति, इनमें ही भ्रात्यों
की उत्पत्ति है । वे सब स्वप्न में जाग्र को बाँधते हैं” इत्यादि श्रुत्यन्तर उसका पोषण करता है ॥ ५ ॥

अथ सा मन्थान नि येन विमाने गोचोत्तरं वा गत मित्येति प्राप्ते—

सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः ॥ ४ ॥

वि यत् स्वप्नं पदार्थः शुभाशुभं गोचरोत्तरं सूचकोऽयः सत्यः स्वप्नमार्गः । वृत्तमन्तः सूचकं ? यत्
“यत् कर्मणु सत्यं विप्रं स्वप्नेऽभिपश्यति । समृद्धिं तत्र जानीयात्तस्मिन् स्वप्ननिदर्शनं” इति श्रुतिः
स्यात् । “अथ स्वप्ने पुनः कृष्णं कृष्णदन्तं पश्यति स एतं हन्तीति” कौपीनकीर्तनादप्यत्र । तद्विदः स्वप्नज्ञः
स्वप्नं शुभाशुभं च ज्ञातवान् । स्वप्ने गजारोहणं शुभस्य स्वप्ने गजारोहणं त्वशुभस्य सूचकमित्यादि । “विश्वामित्र
यथा स्वप्ने रामराजमिमां हरः । तत्र लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बृहद्वैशिकः” इति स्वप्ने स्मृत्यामं स्मरणं
एव च भाविमत्यर्थं सूचकत्वं क्वचिन्मन्त्रोपधादिप्राप्तिदर्शनेन सूचकमत्यर्थं च सिद्धे सत्यताप्रत्ययान् साक्षात्
स्वप्नदृष्टकर्तृकतनश्रवणान्च जाग्रदृष्टिरेव सत्या स्वप्नसृष्टिः ॥ ४ ॥

यत्तु बोधोत्तरं बाधान्मिथ्येत्युक्तं तत्राह—

पराभिधानात्, तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययो ॥ ५ ॥

परमेश्वरस्याभिधानात् सद्रूप्यात्तिरोहितं स्वाप्तिकं रथादि ननु शुनिरजतवत्तस्य बाधः । हि यतोऽस्य जीवस्य
ततः परेशादेव बन्धमोक्षो भवतः । संसारबन्धनिवृत्तिमोक्षहेतुरित्यादिश्रुतेः । बन्धमोक्षकर्तृः स्वप्नतत्परिभाष्य
नृत्वं न चित्रमिति भावः । ततश्च तस्यापि तस्मादेवाविर्भावतिरोभावो मन्तव्यो । “स्वप्नादिवृद्धिकर्ता च नि-

अथ स्वाप्तिक पदार्थों के निर्माता भगवान् के उस निर्माण कार्य के सकल उपकरण बोलते हैं ।—

स्वाप्तिक सृष्टि का उपकरण एकमात्र अविपर्ययो माया है । पञ्चीकृत भूत वा चतुर्मुखादि उसके उपकरण
नहीं हैं । क्योंकि यह सृष्टि स्वप्नद्रष्टा पुरुष से भिन्न अन्य किसी के अनुभवयोग्य नहीं है । हमलिये स्वप्नसृष्टि
परमात्मा के द्वारा ही होती है—यह सिद्ध हुआ है ॥ ३ ॥

अथ यह सृष्टि सत्य वा मिथ्या है—इस प्रकार का संशय उठने पर—अनुभव पर अवस्था में बाध के कारण
मित्या ही हो—इस प्रकार के पूर्वपक्ष का निश्चय होने पर कहते हैं—शुभाशुभ का सूचक होने के कारण तथा स
विषय में श्रुतिप्रमाण का सद्भाव के हेतु स्वप्न को सत्य बोलना होगा । “यत् काम्य कर्म से स्वप्न में स्त्री दर्शन
होता है तब समृद्धि होती है यह जानना चाहिये” इत्यादि श्रान्दोग्य प्रमाण बल से स्वप्न में शुभ अशुभ की सूच
ना प्रसिद्ध है । कौपीनकीर्तनादप्यत्र में कहा गया है—जो व्यक्ति स्वप्न में कृष्णदन्तवाले कृष्णवर्ण पुरुष का दर्शन
करता है, वह स्वप्नद्रष्टा पुरुष उसके द्वारा निहत होता है । स्वप्नविद्या को जानने वाले सकल पण्डित भी स्वप्न
को शुभ-अशुभ का सूचक रूप से वर्णन करते हैं । वे कहते हैं—स्वप्न में गजारोहण शुभ सूचक तथा गरुडारोहण
अशुभ सूचक है । “विश्वामित्र जी ने स्वप्न में हर के द्वारा दिया हुआ रामराजमन्त्र का स्तव प्राप्त हो कर निरा
भंग के पश्चात् उस स्तव को लिखा था” इस प्रकार श्रुतिवाक्य समूह देखने में आते हैं । इस प्रकार भाविमत्त में
सत्यार्थ सूचक से तथा कभी कभी स्वप्न में मन्त्रोपाय आदि की प्राप्ति दर्शन से स्वप्न के सत्यत्व प्रत्यक्ष के कारण
और स्वप्नद्रष्टा पुरुष का स्वप्नदृष्ट पुरुष के द्वारा हतन श्रवण के हेतु जाग्रदृष्टि की भांति स्वप्नसृष्टि सत्य वा
मिद्ध हुआ है ॥ ४ ॥

निद्राभंग के पश्चात् स्वप्नदृष्ट वस्तु के विनोद हो जाने के कारण जो निद्रावस्था की प्रतीति है, उस समय
में कहते हैं—स्वाप्तिक ग्यादिकों का विरोधात् परमेश्वर के संकल्प में होता है । किन्तु शुक्ति में रजत की भांति जो
का बाध नहीं है । क्योंकि परमेश्वर ही जीव के बन्ध-मोक्ष के कर्ता है । उसके बन्धन व मोक्ष परमेश्वर से ही होते

स्वर्ता स एव तु । तदिह यथा यतो ह्यस्य चक्षुरनेनो प्रतिष्ठितो" इति स्मृतेश्च । तन्मात्मन्या स्वप्नसृष्टिर्देवताभिः ॥ १ ॥
अथ जागरकृतृत्वमीधरस्यैवेत्युच्यते । कठवल्ली में पाठ्यते । "स्वान्तर्गतं जागरितान्तं चोर्मो येनानुपश्यति ।
महान्तं विभुनात्मानं सन्वा धीरो न शोचति" इति । तत्र जीवस्य श्रूयमाणो जागरः परेशकर्तृको न वेति संशये
कालागतीनन्वदोतान्ति प्राप्ते —

देहयोगादा सोऽपि ॥ ६ ॥

देहयोगेन वा यो जागरः सः परेशदेव स्वान्तर्गतमित्यादिभूतः कालादेर्जीव्याच्च । सुषुप्तिमूर्च्छा योग्यवस्थयोः
सृष्टिर्गोचरकर्तृकैवेत्यपिशब्देन समुच्चिन्नम् । तस्यैव सर्वकर्तृकत्वव्यवधानम् ॥ ६ ॥

अथ सुषुप्तिस्थानं चिन्त्यते । तत्रेताः सुषुप्तिविषयाः श्रूयन्ते । "आगु तदा नाडीषु सुप्तो भवति" इति शब्दोक्तम् ।
"वामिः प्रत्यवस्राय पुरीतनि शेते" इति "य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिन् शेते" इति च बृहदारण्यके । एवमन्यत्र
च । इह आकाशशब्दो ब्रह्मवाचकः । अत्र नाड्यः पुरीतद्वयं च सुषुप्त्यवस्थया श्रूयन्ते । किमेषां विकल्पः
समुच्चयो वेति वीक्षायां तुल्यार्थानां मिथोऽपेक्षादर्जनान् "तुल्यार्थानां विकल्परतः" इति न्यायाच्च विकल्पः
निति प्राप्ते —

तदभावो नाडीषु तच्छ्रुतेरान्मनि च ॥ ७ ॥

चक्षुरः पुरीतत्वमुच्चयार्थः । तयोर्जागरस्वप्नगोरभावस्तदभावः सुषुप्तिमित्यर्थः । सा नाडीषु पुरीतत्वात्मानि च
ब्रह्मणि समुच्चिता भवति । कुतः ? तच्छ्रुतेः । तेषां सर्वेषां सुषुप्तिस्थानत्वव्यवधानम् । विकल्पे ह्येषां पक्षे वातः

है । यनि में कहा है "संसारबन्धन, स्थिति तथा मोक्ष का हेतु परमेश्वर है । बन्धन-मोक्ष-कर्ता परमेश्वर का स्वतन्त्र-
कर्तृत्व या उस का परिहार-कर्तृत्व होना कोई आश्चर्य नहीं है । अतएव स्वप्न का आविर्भाव वा तिरोभाव पर-
मेश्वर से जानना चाहिए । स्मृति में कहा है—परमेश्वर स्वप्नादिवृद्धि के कर्ता तथा उसका तिरोभाव के कर्ता है ।
अबो इच्छा से ही संसार का बन्धन, व मोक्ष होते हैं । अतएव ईश्वर कर्तृक स्वप्नसृष्टि सत्य है ॥ ४ ॥

अब ईश्वर का जागरणकर्तृत्व को कहते हैं । कठवल्ली में पाठ है—"जो स्वप्नान्त तथा जागरान्त उभय सृष्टि
को देखते हैं, ऐसे महान व्यापक परमात्मा की चिन्ता करने पर श्रीर व्यक्ति शोकप्रसन्न नहीं होता है" यही श्रूय-
माण जीव का जागर परमेश्वर कर्तृक है किया नहीं है । इस प्रकार के संशय उत्पन्न पर कालादिकों का अतीतत्व
होने के कारण परमेश्वर कर्तृत्व नहीं है—ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं । देहयोग के हेतु रूप जागर परेश से होना
है । "स्वान्तर्गत" श्रुति उसका प्रमाण है । कालादि जड़वस्तु है । अपि शब्द के द्वारा सुषुप्ति, मूर्च्छा दोनों अवस्था
की सृष्टि ईश्वरकर्तृक जाननी चाहिए । क्योंकि उनका ही सर्वकर्तृत्व सुना जाता है ॥ ६ ॥

अब सुषुप्ति अवस्था का विचार करते हैं—सुषुप्ति विषयक श्रुतियाँ ये हैं "उस समय ये सब न नाड़ियों में सुप्त
होता है" यह शब्दोक्त वचन है । "इन सब न नाड़ी के द्वारा प्रवेश पूर्वक पुरीतन में सुप्त होता है । अनन्तर
इत्यर्थ आकाश में शयन करता है" ये बृहदारण्यक के वचन हैं । इस प्रकार और भी श्रुति वचन हैं । यहाँ
आगत शब्द ब्रह्मवाचक है । नाड़ी, पुरीतन और ब्रह्म समस्त ही सुषुप्ति का आचार करके अनिद्रित होते हैं ।
अब इनमें से कोई एक का विकल्प है, किन्ना समस्त ही है—इस प्रकार के संशय में तुल्यार्थ सक्तवस्तुओं का
सम्पर्क में अपेक्षा-अदर्शन के कारण तुल्यार्थ का विकल्प होता है । इस न्याय के अनुसार विकल्प ही प्राप्त हो—
इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं—नाड़ी, शरीर और पुरीतन में सुषुप्ति के समुच्चय-व्यवधान के हेतु
समुच्चय का विचार हो रहा है । पुरीतन समुच्चय का अर्थ चक्षुर के द्वारा है । जागर और स्वप्न का अभाव
ही सुषुप्ति है । यह सुषुप्ति नाड़ियाँ, पुरीतन तथा आत्मा में समुच्चित होता है । क्योंकि श्रुति में इस प्रकार

स्थान । नाडीनां प्राणस्य च सुषुप्तौ समुच्चयो दृश्यते । “तासु तदा भवति । यदा सुप्तः स्वप्नं न कञ्चन पश्यन्-
थान्मिन् प्राण एवैकतः भवति” इति । न चोक्तन्यायादिकल्पः, तुल्यार्थताभावान् । तथा हि यथा द्वारेण प्रविश्य
प्राप्तादेः पर्यङ्गे शीते तदा द्वारभूनाभिर्नोडैः प्रत्यक्षस्य पुरीतद्वर्त्तानि ब्रह्मणीति प्रकारभेदात्ताड्यादीनां समुच्चय
एवेति । तस्माद्ब्रह्मैव साक्षात्सुप्तिस्थानम् । पुरीतन् हृदयपुण्डरीकावरकमुच्यते ॥ ७ ॥

अतः प्रबोधोऽस्मात् ॥ ८ ॥

यतो ब्रह्मैव सुप्तिस्थानं ताड्यादीनां तु द्वारमात्रतानोऽस्माद्ब्रह्मणः सकाशादेव स्वप्नोत्तरं प्रबोधः श्रूयते
छान्दोग्ये । “सतश्चागत्य न विदुः सत आगच्छामहे” इति । विकल्पे तु कदाचिन्नाडीभ्यः कदाचिन्पुरीतनः
कदाचित्च ब्रह्मणः स श्रूयते, न च तथाऽस्ति । तस्माद्ब्रह्मैव तत् ॥ ८ ॥

अथ “सतश्चागत्य न विदुः” इत्यत्र विचारान्तरम् । सुप्त एवोत्तिष्ठेदुतान्य एवेति संशये ब्रह्मसम्पन्नस्य प्राची-
नदेहादिमन्वन्वासम्भवान् अन्य एवेति प्राप्ते—

स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः ॥ ९ ॥

तुल्यः शब्दाच्चेपाय । सुप्त एवोत्तिष्ठति नान्यः । कुतः ? कर्मादिभ्यः । सुप्तिप्रागनुष्ठितशेषलौकिककर्मममाप्तं
कर्मशब्दार्थः । अनुस्मृतिर्योऽहं सुप्तः स एव प्रतिबुद्धोऽस्मि” इति प्रत्यभिज्ञा । शब्दस्तु “इह व्याघ्रो वा मिहो
वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतङ्गो वा दंशो वा मशको वा यद्यद्वचति तदा भवति” इति छान्दोग्यश्रुतिः ।

देखा जाता है । उन सबका सुषुप्ति-स्थानत्व सुप्तने में आता है । विकल्प में इस पक्ष का बोध होता है । नाडी तथा
प्राण का सुषुप्ति में समुच्चय देखा जाता है । जब सुप्त व्यक्ति किसी प्रकार का स्वप्न नहीं देखता है, तब जीव
इन सकल स्थानों में अवस्थान करता है । प्राण भी उसमें एकत्र प्राप्त हो जाता है । उस स्थान में तुल्यार्थ अभाव
रूप विकल्प भी उक्त न्याय के अनुसार नहीं हो सका है । जिस प्रकार लोक समूह द्वार देश हो प्राप्ताद में प्रवेश
कर पलङ्क पर शयन करते हैं, ठीक उसी प्रकार द्वार रूप नाडी के द्वारा प्रवेश कर पुरीतद्वर्त्ता ब्रह्म में अवस्थान
करता है । इस प्रकार प्रकारभेद में नाडी प्रभृतियों का समुच्चय कहा गया है । अतएव ब्रह्म ही एवमात्र सुषुप्ति
स्थान है । पुरीतन हृदय-पद्म का आवरक मात्र कहा जाता है ॥ ७ ॥

अतएव ब्रह्म में ही प्रबोध होता है । जब ब्रह्म ही सुप्ति स्थान तथा नाड़ियाँ द्वार मात्र हैं, तब ब्रह्म में ही
स्वप्न के पश्चात् प्रबोध बोलना होगा । “सत् स्वरूप पदार्थ में आगमन करके भी उसको नहीं जाना कि मैं सत्
पदार्थ में आया हूँ”—इस प्रकार छान्दोग्य श्रुति में देव्यने में आता है । विकल्प होने पर कभी नाडी में, कभी
पुरीतन में अथवा कभी ब्रह्म में आगमन भुना जाता है । परन्तु इस प्रकार कभी नहीं भुना गया है । अतएव
ब्रह्म ही सुषुप्ति स्थान है ॥ ८ ॥

अब “सत्पदार्थ में आय कर उसे नहीं जाना” यहाँ विचारान्तर उपस्थित हो रहा है । सुप्तव्यक्ति ही उठता
है अथवा अन्य कोई उठता है—इस प्रकार के संशय में ब्रह्म-सम्पन्न व्यक्ति के प्राचीन देहादि-सम्बन्ध की अस्-
म्भावना के हेतु अन्य कोई उठता है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं ।—

कर्म, अनुस्मृति, शब्द तथा विधि के द्वारा उसका ही उत्थान अवगत होता है । “तु” शब्द शंका निरासार्थ
है । सुप्त ही उठता है । अन्य कोई नहीं है । क्योंकि कर्मादि के द्वारा वह अवगत हो जाता है । निद्रावस्था के
पहले अनुष्ठित लौकिक कर्म का समापन ही शब्द का अर्थ है । जो मैं निद्रावस्था में सुप्त हो गया था सो मैं उठा
हूँ—इस प्रकार के प्रत्यभिज्ञान का नाम अनुस्मृति है । व्याघ्र, मिह, वृक, वराह, कीट, पतंग, दंश, मशक, जो जैसा

प्रसङ्गादित्थं चिन्त्यते । मूर्च्छायां ब्रह्मणि सम्प्राप्तिरर्द्धप्राप्तिर्या जीवस्येति विषये तस्याः सुप्रविशेषत्वात् नद्वन्द्वं सम्प्राप्तिरेवेति प्राप्ते—

सुखे ऽद्धेसंप्राप्तिः परिशेषात् ॥ १० ॥

मा में ऐसा हुआ । अर्थात् निद्रा के पहले जो जो देह विशेष था, निद्राभंग के पश्चात् मा में सो देहभंग हुआ-इस प्रकार छान्दोग्य वाक्य ही शब्दार्थ है । “आत्मा की ही लोकसमूह उपामना करने हैं” इत्यादि मोक्ष विषयक बृहदारण्यकान्दि श्रुतिवाक्य-समूह विधि है । मुक्त व्यक्ति की मुक्ति (मुक्त्य) स्वीकार करने में ये सब विधियाँ व्यर्थ हो जाती हैं । इसका यह भाव है-जिस प्रकार लवणजल में परिपूर्ण घड़े का मुख ढाक गंगा में डुबा कर उठाने पर उसमें गंगा जल का आस्वादन नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार वासना में युक्त जीव निद्रित तथा निश्चल इन्द्रिय वाला हो विश्रामस्थान ब्रह्म को प्राप्त होने पर भी उसका पुनः भोग के लिये उत्थान होता है । परन्तु वासना-रहित जीव की भाँति ब्रह्म की साक्षात्-प्राप्ति नहीं है । अतएव कर्मादिक के द्वारा यह अवस्था अवगत हो जाती है ॥ ६ ॥

अब हम प्रयोग से यह विचार किया जाता है। मूत्रार्द्रा अवस्था में जीव की ब्रह्मप्राप्ति परिपूर्ण प्राप्ति है अथवा अर्द्ध प्राप्ति है। मूत्रार्द्रा मुप्ति की तरह एक अवस्था है। अतएव उस अवस्था में मुप्ति की भाँति पूर्णप्राप्ति की सम्भावना है, अतः उसके उतर में कहते हैं।—

सम्भावना है, अतः उसका उत्तर मैं कहने हूँ।—
मूर्च्छित अवस्था में जीव की व्रण-प्राप्ति अर्द्धमात्र है। दुःखानुभवान्तर के हेतु गुणिजन की तरह पूर्णव्रण-
प्राप्ति नहीं है। विषय के अदर्शन होने के कारण जागर की तरह अप्राप्ति भी नहीं है, किन्तु परिशेष के वरग अर्द्ध-
प्राप्ति है। स्मृति में इस प्रकार का वचन देखा गया है। जीव जब उद्वार में दुरम्य होता है तब उसके जाग्रद-
वस्था, सर्वांग अवस्थान में स्थान, मुमुक्षु अवस्था में लय होते हैं। इन तीनों अवस्था का परिशेष मूर्च्छा है।
अनेक अर्द्ध प्राप्ति मात्र है। क्योंकि हम अवस्था से दुःखानुभव रहता है। यहाँ दुरम्य शब्द का अर्थ इन्द्रियमय
नया समीपशब्द का अर्थ कण्ठस्थ है। पुनर्गौर प्रकाश करते हैं कि—देहस्थ जीव की तीन अवस्था सुतने में आती हैं
जैसे—जागर, स्वप्न, मुमुक्षु। इनमें अन्य अवस्था को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतएव मूर्च्छा के नाम
से कोई चतुर्थ अवस्था नहीं है। वह उन तीनों अवस्था के मध्य में कोई अन्यतम अवस्था है। वास्तव में इस
प्रकार का संशय अयुक्त है। कारण यह है कि इन्द्रियों के द्वारा विषय का अदर्शन होने के कारण उस अवस्था
को जागर नहीं कहा जा सकता है। संज्ञा के अभाव के कारण वह स्वप्न भी नहीं है। उस को मुमुक्षु भी नहीं

मुख्यप्रमाणानि कस्य वाच्यमात्रान् । तस्मादयमप्यन्तरमेव परिशेषादवसीयते । सा चेयं लोके वैश्वे च प्रामादिति
तथा च जागरस्वप्नादिनिमित्तकर्तृत्वरूपेण यस्य महिमा स हरिरेव सैन्य इति प्रकरणाभिप्रायः ॥ १० ॥

एवं निमित्तलिनियामकत्वा भगवतो महिमा दर्शितः । इदानीं बहुवाचमानोऽप्येवम् स्वस्मिन् व्यतीत्यधि
चिन्त्य स्वरूपता तस्य दर्शने । यद्यपि "प्रकाशादिवन्तैव परः" इत्यादिनोक्तमेतत्तथापि युगपद्विभावेन भेदप्रतीति
न समादितततोऽप्यचिन्त्यत्वेन तत्समर्थनम् । "एकोऽपि सन् बहुधा योऽवभाति" इत्यादिश्रुतम् । तत्र सशक्त
तानाविशेषेषु स्थानेषु स्थितिं भगवतो बहुनि स्थापि मिथो भिन्नानि न वेति । स्थानभेदेन स्थानिनोऽपि भेदादि
ज्ञानि तानि । नदि मिथो स्थित तन्मात्रात्मकस्यातन्मात्रादीनि चम्पूयमेतत् तदभ्युमर्दन्ति । एकोऽपि सन्निवि नु साक्षा
न्यानिप्रायं भावि । तत्र च वस्तुतो स्थितेषु बहुवचनेकेभ्यः तापत्तिस्त्वस्यां च सत्यां बहुविध्या भक्तिरेकस्या
सम्भावनीत्येवं प्राप्ते—

न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि ॥ ११ ॥

परस्य भगवतः स्वरूपं स्थानतोऽपि नोभयलिङ्गमुभयलक्षणम् । स्थानभेदेऽपि स्थानि विशेष्यं न भिद्यते
इत्यर्थः । हि यस्मादेकमेव स्वरूपमचिन्त्यशक्त्या युगपत् सर्वत्रावभाति "एकोऽपि सन्निवि नुः" । स्थानानि
भगवदाविर्भावाम्पदानि तद्विविधतालाश्रयभूतानि संन्योमशब्दितानि । विविधभाववन्नो भक्ताश्च । तेषु सर्वेष्वे
कमेव स्वरूपं विभाति ॥ ११ ॥

न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमनद्वचनात् ॥ १२ ॥

बहुवाचमानस्यापि तात्त्विकत्वेन भेदाभेदप्राप्तेः पूर्वोक्तं न युज्यते चेन्न । कुतः प्रतीत्यादेः । "इन्द्रो मायाभि

कहा जा सकता । क्योंकि उस अवस्था में मुख्यप्रमाण तथा कस्मादि का अभाव है । सुतरां परिशेष में मूर्त्तियों पर
अवस्था विशेष ही रहती है । लोक में तथा वैश्वामित्र में उसकी प्रसिद्धि है । जागर-स्वप्नादि निमित्त अवस्था के
कर्तृत्वरूप में त्रिजगत् महिमा मौजूद है, वे हरि ही सैन्य है यह प्रकरण अभिप्राय लेकर अंतर्गत हो जाता है ।

इस प्रकार निमित्त नियामक रूप में भगवान् की महिमा दिखलाई गयी है । अब बहुरूप में प्रकाशमान होने
पर भी भगवान् निज स्वरूप में एकाग्र त्याग नहीं करते हैं । इसके द्वारा उनकी अचिन्त्यस्वरूपता दिखलाई जा
है । यद्यपि "प्रकाशादिवन्तैव परः" इत्यादि सूत्र में पहले यह कहा गया है तो भी उस उस स्थल में युगपत् वह
भार में भेद-प्रतीति का समाधान नहीं किया गया है । इस अचिन्त्यशक्ति के द्वारा ही उसका समर्थन किया
गया है । जो एक होकर भी बहुधा प्रकाशित होने है ऐसा सुनने में आता है । यहाँ संशय यह है कि-
अवस्था में स्थित भगवान् का ताना रूप एक है अथवा भिन्न है ? स्थानभेद से स्थानी के भेद होने के कारण वे
स्वयं भिन्न हो । परस्पर विभक्तता ताना आश्रय में अवयव वा युगपद् कभी वस्तु की एकता का बोध नहीं कर
सकते हैं । "जो एक होकर" इत्यादि सामान्य अभिप्राय मात्र है । वास्तविक भिन्न बहु रूप में अनेक ईश्वर भी
आवृत्ति उठ सकती है । ईश्वर का बहुवच सिद्ध होने पर तन्निष्ठ भक्ति का एकत्व असम्भव हो जाता है । इस प्रकार
के पूर्वोक्त प्राप्ते होने पर उसके उत्तर में कहते हैं ।—

परम भगवान् का स्वरूप स्थानभेद में भी उभय लक्षण विशिष्ट नहीं है । स्थानी एक विशेष्य वस्तु है । स्थानभेद में
उसका भेद सम्भव नहीं है । क्योंकि एक ही स्वरूप निज अचिन्त्यशक्ति के द्वारा युगपद् सर्वत्र प्रकाश को प्राप्त
होता है । "एकोऽपि सन्" यह श्रुति प्रमाण है । स्थानभेद में भगवान् के आविर्भाव का आशय तथा उन ही
विविध लीला का आश्रयभूत स्वरूप में वे स शब्द के द्वारा उचित ज्ञाना चादिष्ट । विविधभाव विविध उक्तके सत्य
भक्त भी वेदित होते हैं । इन सबल स्वरूपों से एक ही स्वरूप का प्रकाश स्वीकार किया जाता है ॥ ११ ॥

अपि चैवमेके ॥ १३ ॥

अश्वमविप्रदत्तं नगवतः प्रतिपाद्यते । विप्रदत्तस्याभितो भेदे सत्याभोपसर्जनं तस्मिन् अन्तिगुपसर्जनीभावमा-
दाति चेन्न चैवमस्ति । तत्रैव तस्याः प्राधान्येनानुभवात् । तथाहि । “सन्निवृत्तानन्दस्वाय कृष्णायस्तिप्रकारिणे”

श्रीराम श्री अनेकानेक एक वेद शाखाध्यायीगण ईश्वर का अमात्र तथा अनेकमात्र करके पाठ करने हैं। उनका
कल्प है-ब्रह्म अमित्र तथा अनेक रूप है। अमात्र शब्द का अर्थ स्वांशभेद शून्य और अनेकमात्र शब्द का अर्थ
अनेक अंशों में है। अर्थात् उनके अंशों का भेद नहीं है, तथा उनके अंश अनेक हैं, वे ही यथाक्रम से अमात्र
तथा अनेकमात्र शब्द से अभिहित होते हैं। स्मृति में भी कहा है- एक ही परमेश्वर विष्णु सर्वत्र मौजूद है-
उसमें कोई रूपांतर नहीं है। वे एकरूप होकर भी ऐश्वर्य के द्वारा सूर्य की तरह बहुत प्रकाश से प्राप्य होते हैं।
जिस भाव यह है कि जिस प्रकार एक ही वैदूर्यमणि द्रष्टा के भेद से स्पन्द धारण करता है वही तथा अमि-
त्र शब्द अनेक भाव को धारण करता हुआ भी स्वरूप से एक ही है, ठीक उसी प्रकार जोहोर एक होकर भी
अनेक अनेक रूप से प्रतीयमान होते हैं। उनके स्वरूप की पूर्णता में परिवर्तन नहीं होता
वेद तथा शास्त्रभेद से अनेक रूप से प्रतीयमान होते हैं। उनके स्वरूप की पूर्णता में परिवर्तन नहीं होता
है "वेद" अर्थात् जिस प्रकार विभाग के वश तीन पीतादिवत् होकर रूपभेद को प्राप्त होता है, और भी उन्हीं
प्रकार अनेकभेद से रूपभेद को प्राप्त होते हैं। "अथ यत्तु विष्णुसम्बन्ध आदिरने परितः प्रविष्टान् आश्रय से
मेवावमान शरीर को धारण किया और वे देवते-देवते उन्हीं शरीर में निर्यात तब ही तब यामन चद्रु रूप
हो गये"। इत्यादि स्मृति वचन हैं। एक ही विष्णुगुणात्मक पदार्थ या अविचिन्त्य शक्ति के वचन से एक ही समय
में बहुत प्रकाश होता है। यह प्रकाश उसमें विरुद्ध बल का उद्भावन कर गुण रूप से परिचित होता है। अतः
यह एक ही अविचिन्त्याशक्ति सर्वेश्वर भगवान् में भक्ति व्यक्त हुई है ॥ १० ॥

“तमेकं गोविन्दं सच्चिदानन्दविप्रहसि” आदिकमत्र चोक्तं रम्यं श्रूयते । तत्र ब्रह्म विप्रहसन्नं चेति संग्रहे सच्चिदानन्दो रूपं यस्मैति यन्त्रोपायवशाद्विप्रहसिनिमित्तादिभ्योऽप्येव च विप्रहसन्निर्दिष्टं प्राप्ते —

अरूपवदेव तत्प्रधानत्वात् ॥ १४ ॥

रूपं विप्रहसन्निर्दिष्टं ब्रह्म न भवतीति यस्मादविप्रहसन्निमित्तं । युक्तिनिगमाथमेव शब्दः । युक्तः न निर्दिष्टः । तस्य रूपस्यैव प्रधान-शासनत्वात् । विप्रहसन्निमित्तत्वादिभ्योऽस्मिन्त्वादित्यर्थः ॥ १४ ॥

तन् चिन्त्यमानेन ज्ञानानन्देन परमात्मवस्तुना जडदुःखरूपत्वेन तद्विरुद्धा प्रकृतिनिवर्तनेन तादृशि ब्रह्मणि विप्रहसत्वं मूर्तकृता कथमभ्युपेयते इति चेत्तत्राह—

प्रकाशश्चावैयर्थ्यम् ॥ १५ ॥

शंका निगमाय च शब्दः । सप्रत्ययतादिवार्थं धनिः । प्रकाशैकरूपेऽपि सर्वो विप्रहसन्निमित्तः यथा ध्यानहेतुत्वादेवैयर्थ्यं तथा ज्ञानानन्दैकरूपेऽपि ब्रह्मणि तस्य तन्मन्तव्यम् । तद्वेतुत्वादेव । इतरथा ध्यानानुपपत्तिः । “ध्यायति कां विरहिणी” इत्यादौ विप्रहसिपयं तद्वदृष्टम् ॥ १५ ॥

न च ध्यानार्थसमवेदं तत्त्वं तत्र कल्पयते । यन् तत्र प्रमाणमस्तीत्याह—

आह च तन्मात्रम् ॥ १६ ॥

अवब्रूतो मात्रगच्छः । तं विप्रहसन्निमित्तं यस्मान् परमात्मानमाह श्रुतिरतः प्रमेयं तत्त्वमित्यर्थः । तत्रैव श्रूयते ।

अब भगवान् के आत्मविप्रहस्य का प्रतिपादन किया जाता है । आत्मा ही भगवान् का नित्य एकमात्र विप्रहसन्निमित्त है—यह तात्पर्यार्थ है । विप्रह यदि आत्मा में भिन्न है, तब आत्मा अवश्य उस विप्रह में विशेषण रूप है । इस-आत्मविशिष्ट विप्रह में भक्ति भी विशेषणी भूत है अर्थात् मोग है । किन्तु ऐसा तो नहीं है । क्योंकि उस का प्रधानता का अनुभव होता है । और भी “सच्चिदानन्दरूप अलिप्तकारी कृष्ण को” “उत्तम एक सच्चिदानन्द-विप्रह गोविन्द को” इत्यादि वाक्य अथर्वोपनिषद् में देखे जाते हैं । इन समस्त वाक्यों में ब्रह्म स्वयं ही विप्रह है या विप्रहविशिष्ट है—इस प्रकार के संग्रह उठने पर सच्चिदानन्द ही जिनका रूप—इस बहुव्रीहि समास के द्वारा तथा “विष्णु की मूर्ति” इस प्रकार के प्रयोग के चल में वे स्वतन्त्र विप्रहविशिष्ट होंगे—इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं ।—

ब्रह्म रूप अर्थात् विप्रहविशिष्ट नहीं होता है । वह स्वयं ही विप्रह है । अतः वे अरूपवत् कहा जाता है । “तव” शब्द युक्तिनिगम के लिये है । ब्रह्म का रूप ही प्रधान है । आत्मा ही उसका रूप या विप्रह है । वह विप्रह, ज्ञातृत्वं तथा व्यापकत्वं प्रभृति धर्मों से विशिष्ट धर्मों आत्मा है । अतएव आत्म स्वरूप ब्रह्म आत्मविप्रह से पृथक् नहीं है ॥ १४ ॥

अन्त्या ? ज्ञानानन्दरूप परमात्मा वस्तु के चिन्तन के द्वारा उससे विरुद्ध दुःखरूपिणी जड़ प्रकृति की निवृत्ति होती है । अतएव सप्रकार तादृश ब्रह्म में विप्रहसन्निमित्त किस प्रकार स्वीकार करने है—इस प्रकार के संग्रह के उत्तर में कहते हैं ।—

प्रकाशविशिष्ट रवि की भांति ब्रह्म का विप्रह स्वयं नहीं होता है । शब्दा निगम के लिये “व” शब्द है । सप्रत्यय प्रकाश शब्द के उत्तर “इव” के अर्थ से “धनि” प्रत्यय करके प्रकारावत् शब्द निष्पन्न है । जिस प्रकार प्रकाश स्वरूप सूर्य में ध्यानार्थ विप्रह संगत होता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञानानन्द स्वरूप ब्रह्म में ध्यान के लिये यह विप्रह स्वीकार करना युक्त है । विप्रह के बिना ध्यान का होना असम्भव है । क्योंकि विप्रह ही ध्यान का कारण है । “विरहिणी अर्थात् कान्त का ध्यान करती है” इत्यादिवचन में ध्यान विप्रह-विषय में देखा गया है ॥ १५ ॥

स पुण्डरीकनयनं मेघामं वैशुताम्बरम् । द्विभुजं मौनमुद्रायुक्तं वनमानिनमोश्चरम्"ति । अत्र पुण्डरीकानुत्थादि-
धर्मा सविषाद एव ईश्वर इति विस्तृतम् । "देहदेहिभिर्वा चैव नन्दो विगतं वर्णयितुं" इति स्मृतिश्च तथाह ।
यत्र देहादिना देहीत्येव निदेशश्चस्त्विति नास्ति । किं तु देह एव देहीति लब्धम् ॥ १६ ॥

दशायति चार्था अपि स्मर्यन्ते ॥ १७ ॥

"माज्ञाप्रवृत्तिपरोऽयमात्मा गोपालः कथं त्ववतीर्णो भूम्या हि वै" इति तत्रैवास्त्वत्र पठिता श्रुतिः परमात्मा-
त्मेव विग्रहो दर्शयति । गोपालशब्दः सन्तु परमकर्मवीर्यमदमृत्वादिस्मृतिविशिष्टाश्रयात् सत्त्वैव वस्तुनि सुखम् ।
पूर्वम् "गोपवैशमश्रयं तस्मिन् कल्पद्रुमाश्रितं, तदिह श्लोका भवन्ति । सन्तु पुण्डरीकनयनम्" इत्यादि श्रवणान् । स्मर्यन्त-
वामैव विग्रह इति । ईश्वरः परमः कृपणः सच्चिदानन्दविग्रहः" इत्यादिभिः । अथो शब्दः वाक्यम् । मुद्राभ्यां
व्यतिहासो दृष्टिः । विषय एवात्मा, आत्मैव विग्रह इति । तथा च श्रुत्यादिगम्येऽपि चिन्त्येऽर्थे तस्मिन्वन्मगदात्मवि-
ग्रहम् सिद्धम् । तेन परैव तत्र भक्तिः स्यादिति । विज्ञानानन्दस्यात्मनो मूर्तत्वमलौकिकवस्तुत्वात् श्रुतिमात्रान् प्रति-
पत्त्यम् । तन्मूर्तत्वं सन्तु भक्तिभाविनेन दृष्टा प्राप्यं गान्धर्व्यवासितेन श्रोत्रेण रागमूर्तित्वमिव । अन्यथा विज्ञान-
ानन्दधनेति श्रुतिर्याकुप्यन् । तदेवं प्रत्यक्त्वादयो धर्माः श्रीविग्रहस्यैव । तस्मिन्नन्यथा विमानं तु साययैव
भवति । "एतच्चया न विज्ञेयं रूपवानिति दृश्यते । इच्छन्मुहूर्त्तान्नयेयमाशोऽहं जगतो गुरुः । माया ह्येषा मया
मृष्टा यन्मां पश्यसि नारद । सर्व्वभूतगुणैरुक्तं नैव त्वं ज्ञातुमर्हसि" इति स्मृतः । तस्यैवमदृश्यः स्यादित्यर्थः ॥ १७ ॥

ध्यान के लिये विग्रह का स्वीकार करना सिया कल्पना नहीं है । उस विषय में प्रमाण मौजूद है । श्रुति में
विग्रह को ही परमात्मा कहा गया है । अतएव यह विग्रह सत्य है । गोपालतापिनी में मुना ज्ञाता है कि-उसमें ब्रह्मा
को सन्पुण्डरीकनयन, नवीननीरदय्याम, विशुद्धसन, द्विभुज, मौनमुद्रायुक्त, वनमालाधारा ईश्वर करके निर्देश किया
गया है । यहाँ पुण्डरीकानुत्थादि धर्म वाला विग्रह ही ईश्वर करके स्पष्ट कहा गया है । स्मृति में भी कहा गया
है । ईश्वर का देह-देहा-भेद नहीं है । यहाँ देह से भिन्न देही है-इस प्रकार का भेद ईश्वर वस्तु में नहीं है । परन्तु
देह ही देही है यह लब्ध हो जाता है ॥ १६ ॥

श्रुति और स्मृति दोनों ही आत्मा का विग्रहत्व प्रदर्शन कराने हैं । प्रकृति में अतीत, माज्ञान आत्मस्वरूप श्री-
गोपाल किस प्रकार धरा में अवतीर्ण हुए ? इस प्रश्नवाक्य के उत्तरवाक्य में जो श्रुति का पाठ है, उसमें परमात्मा
को ही विग्रहरूप में प्रदर्शन किया गया है । उक्त गोपालशब्द परम-मनीय चरणमुद्रादिविशिष्ट, मेघय्याम, गन्ध-
र्वर में सुख है । पदने गोपवैश, अश्रम, तस्मिन्, कल्पद्रुमाश्रित इस प्रकार की उक्ति है । सन्पुण्डरीकनयन इत्यादि
भी मुना ज्ञाता है । स्मृति में विग्रह का ही आत्मत्व कहा गया है । यथा-"सच्चिदानन्दविग्रह परमेश्वर श्रीहृत्मा"
इत्यादि । अथ शब्द वाक्य में है । दोनों सूत्रों में व्यतिहार दिए जाये स्यात् । विग्रह ही आत्मा है, आत्मा
ही विग्रह है इति । फलतः श्रुति प्रमृति गम्य आर्वाचिन्य प्रत्येक तर्क के अनवधार होने के हेतु आत्मविग्रहत्व
सिद्ध हुआ है, जिससे कि इस माज्ञान विग्रह में परानति सिद्ध होती है । आत्मा विज्ञान-आनन्द स्वरूप होने
पर भी अलौकिक वस्तु होने के कारण उसका मूर्तत्व इस श्रुति प्रमाण के अनुसार रोगत होता है । अतएव यह
तुर्लभ गन्धर्वकला संस्कारयुक्त कर्णों में मूर्तिमान् पण की तरह भक्तिभावना में नास्ति दृश्य में प्राप्य है । तदी
तो विज्ञानयन आनन्दयन प्रमृति श्रुति कुपिता हो सकता है । इस प्रकार श्रीविग्रह का व्याख्यानार्थ में सिद्ध होता
है । इस विग्रह में अन्य प्रकार का ज्ञान माया में जानता चाहिये । "इस तरह जो तुमने देखा, उसको ऐसा बारम्बार
में नहीं करता चाहिये । क्योंकि मैं इच्छा करने पर उसका नाश कर सकता हूँ अर्थात् मैं रूपवान होने पर भी-
इच्छा मात्र में अदृश्य हो जा सकता हूँ । हे नारद ! तुम जो देखते हो, वह सब मेरी माया से मृष्ट है । मैं

अथ भजद्भो न जर्तव्यस्य भेदः प्राप्तिः । इतरथा ग्यामेवावभासे स्वस्मिन्नागवन्तु दे रनुदयादिति नो-
जायेत । यद्यपि जीवान्तरावस्थान्तरात् प्रतिविम्बप्रतिविम्बविविधान्तः कश्चिन्मन्दोऽसावजो न तस्यै-
हायव विद्यान्तरमेतत् । “मदः सूर्यस्य सद्रूपसूर्यस्य सदृशा जले । एवमेवात्मका लोके परममसृशा सता-
हत्यादि भूतानां । इदं भवति स्वभावः । आत्मविम्बुः ॥ परमात्मा पूर्वं निरूपितः । स एव किं कथाविशेष-
जीवः किं वा ता रादन्त्योऽप्याविनि । किं प्रापं ? स एव जीव इति । अर्थात्वाविद्यायां प्रतिविम्बितस्य जीवस्य एवान्-
प्रतिविम्बो हि विम्बोऽसावजो न तस्यैवाविद्यायां तथा तिष्ठत्यन्तः । अतः उक्तं “दर्पणाभिहिता दृष्टिः परमात्मा
स्वभावनम् । व्याप्तव्याप्तिगुणेन स्वयमेव दर्शयन्मुक्तमिति । तस्मात्परमात्मैवाविद्यायां जीव इति प्रापं
प्रतिविधत्ते—

अत एव चोपमा सूर्यकादिवत् ॥ १८ ॥

यस्मात्परमात्मनोऽन्यो जीवोऽन एव सूर्यकादिवदिति तस्योपमा श्रूयते । न ह्यभेदे विम्बप्रतिविम्बभावः ।
तथा सति बह्विधायका दाहः सदाभासेन छेदश्च स्यात् । न च तस्मिन् सादृश्यं तस्य भेदतन्त्रव्याप्तः । अकारोऽन्यान्
भेदहेतून् समुच्चिनोति । तस्मात्जीवविजज्ञातः परमात्मेति ॥ १८ ॥

तन्मन्तु तयोपमया जीवपर्यायेभेदः । किन्तु चिदाभासत्वं जीवस्य ततः प्राप्तम् । यथाश्रुति सूर्यस्याभासः सूर्ये-
उच्यते तथाऽविद्यायां परमात्मनो जीव इति । एतन्निगम्यति—

इंश्वर जगद्गुरु ह । मेरा इस रूप को सर्वभूतगुणों से युक्त जानकर उसके दर्शन में तुम चरितार्थ नहीं हो सकते
हो । क्योंकि यह उस प्रकार नहीं है” ॥ १७ ॥

अब उपामक से अस्य का भेद प्रतिपादन किया जाता है । नहीं तो भेद के अस्वीकार करने में भगवान् में आण-
ध्यव्य वृद्धि के अनुदय होने के हेतु भक्ति की उत्पत्ति नहीं होगी । यद्यपि जीव और ब्रह्म का शारसाधिकभेद अने-
कवार प्रतिपादन किया गया है तो भी प्रतिविम्ब आम्ब विद्धान्त कोई कोई अज्ञ जीव-ब्रह्म का अभेद मान सकते
हैं, इस आशङ्का के होने पर उसके परिहार के लिये प्रकरणान्तर का आरम्भ हो रहा है । जिस प्रकार जल में सूर्य
के सदृश अनेक सूर्यप्रतिविम्ब देखे जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा के सदृश अनेक आत्मप्रतिविम्ब इस लोक में
लक्षित होते हैं । यहाँ संप्रति यह है कि आत्मविम्बुन्त परमात्मा का पतले जो निरूपण किया गया है, वह पर-
मात्मा क्या किम्ब अस्मादिशेष को प्राप्त होकर जीव होता है किम्ब जीव से अन्य है ? अथवा क्या प्राप्त होकर
वह जीव होता है ? इस विषय में प्रतिविम्बवादिगण कहते हैं कि—अविद्या में प्रतिविम्बित होकर परमात्मा ही जीव
बन जाता है । प्रतिविम्ब विम्ब से पूर्वक वस्तु नहीं है । विम्ब के रहने पर प्रतिविम्ब का सत्त्व तथा विम्ब के अभाव
में प्रतिविम्ब का अभाव है—इस अन्वयव्यापारिक के द्वारा निश्चय होता है । इसलिये कहा गया है कि दर्पण के सामने
मुख लगाने पर मनुष्य अपना मुख देखता है । प्रतिबुद्ध में दृष्टि देने पर नहीं देखता है । अतएव परमात्मा ही
अविद्या के योग में जीव होता है । इन प्रकार पूर्वासीय बुक्ति के निगमन के लिये कहते हैं ।—

परमात्मा जीव से विभक्त होने के कारण सूर्यकादिवत् शब्द के द्वारा परमात्मा के साथ जीव की अपेक्षा दी गयी
है । अमित्र वस्तु में कभी विम्ब-प्रतिविम्ब भाव नहीं घटता है । अभेद में विम्ब-प्रतिविम्ब भाव स्वीकार करने
पर तो अग्नि की आग से दाह तथा अज्ञाभास से छेदन भी घट सकता है । एवं विद्वान्मान में सादृश्य सम्भव
नहीं होता है । क्योंकि भेद में ही सादृश्य है । अकार के द्वारा अन्य भेदहेतुगमूह समुच्चिता होते हैं । अतएव
परमात्मा जीव से विलक्षण है ॥ १८ ॥

अतः ? इस अपेक्षा के द्वारा जीव और ब्रह्म का भेद हो सकता है किन्तु जीव चिदाभास है । अतएव जीव

अम्बुवदप्रदणत् न तथान्वम् ॥ १९ ॥

तुल्यधारणे । पञ्चगन्तान् सप्रम्यन्ताद्वा वतिः । अम्बुवद्विम्बविप्रकृष्टस्योपाधेः प्रदणान्न तथात्वम् । परमात्मनो विभुत्वेन तद्विदूरपदार्थाप्रसिद्धे रूपमेव कोटेरुपमानकोटितुल्यत्वं नेत्यर्थः । विम्बविदूरे जलाद्युपाधौ परिच्छिन्नस्य सूर्यादिराभासो गृह्यते, तैवं परमात्मनः तस्यापरिच्छेदान् । अतो न तथान्वमिति वा, परमात्मनः प्रतिविम्बो जीवो न भवति । “अलोहितमच्छाद्यमिति श्रुतेः । किन्तु तद्वच्चेतन एव सः । “नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनात्मा” इति श्रुतेः । इत्थं चाकाशदृष्टान्तोऽपि निरस्तः । तद्वत्परिच्छिन्नज्योतिरंशस्यैव तनया प्रतीतिर्यदुपरी । इतस्तथा दिगादेरपि तथापत्तिः । न चात्र शब्दोऽपि दृष्टान्तः वैयर्थ्यात् । तस्माद्विष्णोः प्रतिविम्बो नेति ॥ १९ ॥

अथ शास्त्रं सङ्गमयति—

वृद्धिहासभावत्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवम् ॥ २० ॥

प्रतिविम्बशास्त्रेण मुख्यया वृत्त्या नाथं दृष्टान्तः प्रयुज्यते किन्तु गुणवृत्त्यैव वृद्धिहासभावत्वम् । साधर्म्यांशमात्रेण उपलक्षणमनन् । कुतः ? अन्तर्भावान् । एतन्निमित्तवशां शास्त्रतात्पर्यपरिसमाप्तेरित्यर्थः । एवं सत्युभयसामञ्जस्यात् । उपमानोपमेययोः संगतेरित्यर्थः । अयं भावः । पूर्वमुक्ते विम्बप्रतिविम्बभावस्य मुख्यस्य निगमान्तिच्छिन्नाधर्म्यमादाय प्रकृते तद्भावः प्रकीर्त्यते । तच्चैतत्वं बोध्यम् । सूर्यो हि वृद्धिभाक् जलाद्युपाधिधर्मैरसम्पृक्तः

स्थित सूर्याभास को जिस प्रकार सूर्य बोला जाता है उसी प्रकार अविद्या में परमात्मा के आभास को ही जीव बोला जा सकता है ? इस के उत्तर में कहते हैं ॥—“तु” शब्द अवधारण में है । पञ्चगन्त वा सप्रम्यन्त में वति-प्रत्यय है । दूरस्थ सूर्य और तदाभास के आश्रयरूप जल के साथ परमात्मा तथा उसकी उपाधि की समता न होने के कारण जीव को चिदाभास नहीं बोला जा सकता है । अविद्या परमात्मा की एक शक्तिविशेष है । वह—जल जिस प्रकार सूर्य में दूरवर्ती स्थान में है, उस प्रकार परमात्मा से दूरस्थ नहीं है । इसलिये जीव परमात्मा का आभास नहीं हो सकता है । परमात्मा विभु होने के कारण उसमें विदूर किसी पदार्थ का होना असम्भव है । इसलिये उपमान-उपमेय का परस्पर सादृश्य नहीं घटता है । विम्ब में दूरवर्ती जलादि-उपाधि में परिच्छिन्न सूर्यादि का आभास प्रदण हो सकता है । किन्तु परमात्मा का आभास उस प्रकार नहीं घट सकता है । परमात्मा अपरिच्छिन्न है । सुतरां उसका आभास नहीं है । अतः जीव कभी परमात्मा का प्रतिविम्ब नहीं हो सकता है । श्रुति में कहा है—“परमात्मा अलोहित और अच्छाद्य है” । जिसकी चहाया नहीं है उसका प्रतिविम्ब कभी सम्भव नहीं हो सकता है । परन्तु जीव परमात्मा की भाँति चेतन वस्तु है । “नित्यो नित्य, चेतनो का चेतन” इस प्रकार चेतनत्वश्रुति में व्यक्त है । इस तरह आकाश का दृष्टान्त भी निराकृत हुआ है । आकाशस्थ परिच्छिन्न तैल का अंशविशेष ही प्रतिविम्ब स्वरूप में प्रतीत होता है । ऐसा देखकर आकाश का प्रतिविम्ब-भाव स्वीकार करना अशक्य है । यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो दिशाओं का भी प्रतिविम्बभाव उठ सकता है । यहाँ शब्द भी दृष्टान्त अशक्य का कार्य है । यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो दिशाओं का भी प्रतिविम्बभाव उठ सकता है । यहाँ शब्द भी दृष्टान्त अशक्य नहीं हो सकता है । क्योंकि परमात्मा तथा शब्द का परस्पर वैयर्थ्य सुप्रसिद्ध है । अतएव जीव परमात्मा (विष्णु) का प्रतिविम्ब नहीं है ॥ १९ ॥

इसके अनन्तर उक्त प्रतिविम्ब शास्त्र की संगति किस प्रकार होगी उसे दिखाने हैं । प्रतिविम्ब शास्त्र में मुख्यवृत्ति के द्वारा यह दृष्टान्त प्रयोजित नहीं है किन्तु भौगवृत्ति के द्वारा उसका प्रयोग किया गया है । पूर्वमुक्त में विम्ब-प्रतिविम्ब भाव का मुख्य सादृश्य निराकृत होने पर भी वृद्धि, हासदिक कुछ साधर्म्य होने से भौग सादृश्य का स्वीकार किया गया है । क्योंकि इस अंश में शास्त्र-तात्पर्य की परिसमाप्ति की गयी है । इस प्रकार उपमान उप-

स्वतन्त्रं च तन्प्रतिविम्बः सूर्यकान्तद्वयभाजो जलागुपाधिधर्मयोगिनः परतन्त्राच्च भवन्त्येवं परमात्मा विभुः प्रकृतिधर्मैरसम्पृक्तः स्वतन्त्रश्च, तदंशका जीवास्वर्गवः प्रकृतिधर्मयोगिनः परतन्त्राच्चेति । तस्मादियमप्यमर्त्तद्विन्न-वत्तद्वीन-वत्तस्मात्तद्वैव धर्मैः सिद्धः । न तथाविप्रतिकलितरूपाभावात्तद्वैव धर्मैरिति । अत एव निरुपाधि-प्रतिविम्बो जीव इत्याह पैद्विभुतिः । "सोपाधिरनुपाधिश्च प्रतिविम्बो द्विविधश्चेति । जीव इति शब्दानुपाधिरिन्द्रियाणि यथा रक्षेरिति ॥ २० ॥

दर्शनाच्च ॥ २१ ॥

मिदो देवदत्त इत्यादयः प्रयोगा विवक्षितमात्म्यांशभाविष्य लोके प्रवृत्ता दृश्यन्ते । तस्माच्च गौणवैव वृत्त्या शास्त्रसङ्गतिरिति भावः ॥ २१ ॥

ननु नैतदुपपद्यते परमात्मवन्चेतनो जीव इति, किन्तु तदाभास एव सः । बृहदारण्यके द्वे वावेत्यादिना तदन्य-धस्तुमात्रप्रतिषेधात् । तथा हि "द्वे वाच ब्रह्मणो रूपे मूर्त्तश्चेवामूर्त्तश्चेत्युपक्रम्य द्वे वावेत्येव विभक्तानि पञ्च-भूतानि त्रयणो रूपत्वेन परामृश्य "तस्य हेतस्य पुंस्त्वस्य रूपं यथा मातारजनं चासौ यथा पाण्डुराधिकं यथेन्द्रगोपं यथाग्न्यधिकं यथा पुण्डरीकं यथा सकृद्विद्युत् सकृद्विद्युत्तैव ह वा अस्य श्रीर्भवति य एवं वेद" इत्यनेन पुनः पुंस्त्व-शब्दादितस्य तस्य मातारजनादीनि रूपाणि दर्शयित्वेदमात्मनायने । "अथान आदेशो नेति नेति । न ह्ये तस्मादिति । नेत्यन्यत् परमस्ति । अथ तामधेयं सत्यस्य सत्यमिति । प्राणा वै सत्यं तेषामेव सत्यं" इति । अस्यार्थः । अथ सप्रपञ्चमूर्त्तामूर्त्तादिरूपानिरूपणानन्तरं यस्मान्न तत्परिज्ञानान्निरतिशयं श्रेयो नास्ति अतो नेति नेति इत्यादेशः । नेति

मेय की संगति के हेतु मादृश्य परिदृष्ट हो रहा है । सूर्य ही वृद्धिविशिष्ट अर्थात् बृहद्वस्तु है । जलादि उपाधिधर्म में वह संस्पृक्त नहीं हो सकता है । विशेष करके सूर्य स्वतन्त्र है । जलमें उसका संयोग किस प्रकार हो सकता है । प्रतिविम्बप्राप्त समस्त सूर्य ह्यामविशिष्ट अर्थात् क्षुद्र हैं । जल प्रकृति उपाधि-धर्म से संयोग प्राप्त करने वाले हैं । अतएव वह सब परतन्त्र है । इस प्रकार परमात्मा विभु, प्रकृति-धर्म से असम्पृक्त, विशेष करके परम स्वतन्त्र है किन्तु परमात्मा के अंशरूप समस्त जीव अणु चैतन्य, प्रकृति धर्म से युक्त, विशेष करके परतन्त्र है । अतएव "तद्वि-न्नश्च," "तद्वीनश्च" प्रकृति तन् महेश धर्म के द्वारा यह उपमा सिद्ध होती है । उपाधि में प्रतिकलित रूपाभास रूप धर्म के द्वारा इस उपमा की सिद्धि नहीं होती जा सकती । इसलिये "निरुपाधि प्रतिविम्ब जीव" ऐसा पैदि-भुति ने कहा है । निरुपाधिक और सोपाधिक भेद से प्रतिविम्ब दो प्रकार का है । इन्द्रियनु जिस प्रकार सूर्य का निरुपाधिक प्रतिविम्ब है, जीव भी उसी प्रकार परमात्मा का निरुपाधिक प्रतिविम्ब है ॥ २० ॥

"मिदो देवदत्त" इत्यादिक प्रयोग सकल विवक्षित साधर्म्य अंश के आश्रय करके लोक में व्यवहृत होते हैं । अतएव यहाँ गौणवृत्ति के द्वारा ही शास्त्र की संगति जाननी चाहिए ॥ २१ ॥

अच्छा ? परमात्मा की भाँति जीव चेतन है । ऐसा नहीं हो सकता है । जीव चेतनाभासमान है । बृहदार-ण्यक में "द्वे वाच" इत्यादि मन्त्र के द्वारा जल से इनर वस्तु का निषेध किया गया है । यहाँ कथन हे-वस के दो रूप हैं । मूर्त्त और अमूर्त्त । ये दोनों मूर्त्त यथाक्रम से भूतमय और इन्द्रजमय हैं । पुंस्त्व की यह मूर्त्ति हरिद्रा-वर्ण, पाण्डुरवर्ण, इन्द्रगोपकीट की भाँति रक्तवर्ण, अग्निशिखावर्ण, पुण्डरीकवर्ण, घनविशुद्धवर्ण है । उसी श्री-नाता प्रकार की है । जो इनकी अवगण कर लेता है वह निर्गतिशय कल्याण लाभ करता है" । फिर पुंस्त्व शब्द से कहे गये उनके महादिव्यत्व हरिद्रादि रंगों को दिखाने का पुनः युक्ति बढ़ता है । "अथान आदेशो नेति नेति" "न ह्ये तस्मादिति" "नेत्यन्यत् परमस्ति" "अथ तामधेयं सत्यस्य सत्यं" "प्राणा वै सत्यं तेषामेव सत्यमिति" । इसका अर्थ-सप्रपञ्च मूर्त्त-अमूर्त्तादि रूप निरूपण के अनन्तर-जिससे उनके परिज्ञान से बढ़कर अन्य श्रेय नहीं है इस

नेति उपदेश्यमानं ब्रह्मैव नेत्यमित्यर्थः । तत्र वासनाराशिभूतगण्योर्जइचेतनयोर्वा तदन्ययोः प्रतिपेक्षाय वीक्षा ।
 मन्वादिमिवाह न हीति । एतस्माद्ब्रह्मणोऽन्यत्तद्व्यतिरिक्तं नेतीत्युच्यते । ननु प्रपञ्चवद्ब्रह्मणि न स्यात् । नेत्याह ।
 मन्वादिमन्वान् प्रपञ्चाद्विलक्षणं परं सर्वभ्रमावधिभूतं सन्मात्रं ब्रह्मस्वरूपमस्तीति । तथा च । नेतीति ब्रह्मण्य-
 इत्युक्तानिपेक्षान् तस्माद्ब्रह्मस्वरूपचेतनञ्च जीव इति नोपयुक्ता भगिनिगमि तु ब्रह्मैवाविद्याया प्रतिविम्बितं
 इत्युक्तमिति सूचनं । यत्तु जीवपरो द्वावात्मानो भवतः तयोर्भेद कारणमणु-विविक्त्यादिधर्मज्ञानमित्युक्तं तन्निर-
 ष्टाकारमज्ञातमन्यत्त्वविभुत्वादिकमिव तयोर्भेदाय नान्तं कल्पितत्वादिति चेत्तत्राह—

प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिपेक्षति ततो ब्रवीति च भूयः ॥ २० ॥

न नोपाश्रुतिनिर्विशेषमेकमेव ब्रह्मेति प्रतिपादयन्ती तदन्यद्वस्तुमात्रं प्रतिपेक्षति । किं तद्धि रूपविशिष्टं तद्वस्तु-
 वन्ती प्रकृतैतावत्त्वं प्रतिपेक्षति । द्वे वापेत्यादिना । यानि रूपाणि मूर्त्तामूर्त्तादीनि प्रकृतानि तैर्यद्ब्रह्मण एतावन्व-
 देशना तत्प्रत्याख्याति न तु प्रकृतानि रूपाणीति । ततः प्रतिपेक्षानन्तरं भूयः प्रचुरं तस्य सत्यनामादिकं रूपं ब्रवीति
 तत्तत्तावमादेशवाच्यार्थः । अथ मूर्त्तादिरूपान्तिरूपानन्तरम् । यस्मादपरिमितरूपं ब्रह्म अतो नेति नेतीत्यादेशः ।
 ति शब्दस्य समाप्त्यर्थकत्वात् । इति न पूर्वोक्तमूर्त्तादिलक्षणमित्यन्तावदेव ब्रह्मणो रूपं नेत्यर्थः । किंतु नेति
 न सत्यनामादिकमनीयद्रूपमस्तीति । एतस्य श्रुतिरेव व्याचष्टे । न ह्येतस्मादित्यादिना । अस्यार्थः । एतस्मान्मूर्त्ता-
 दिलक्षणाद्रूपान् परान्यन् सत्यनामादिरूपं इति इयदेव न वाच्यम् । किं तद्धि नेति । तन्न रूपान्तयामुपलक्षणा-
 श्रुतिरेव तद्व्याख्यमित्यर्थः । तदेव दिक्प्रदर्शनार्थमाह । अथ नामधेयमिति । सत्यस्य सत्यमिति । यन्नाम तच्च

लिये “नेति नेति” शब्द का आदेश है । “नेति नेति” से उपदेश्यमान ब्रह्म ही बोध का विषय है । ब्रह्म में अति-
 रिक्त पदार्थ नहीं है । इसलिये उसका नाम सत्य का सत्य है ।

यहाँ भूतगणि तथा वासनाराशि अथवा जड़ चेतन इन दोनों पदार्थों से अन्यतर पदार्थ के निषेध के लिये उन
 में भिन्न और कोई पदार्थ नहीं है—ऐसा दो बार कहा गया है । नहीं इत्यादि के द्वारा आदेश के अर्थ को कटती है,
 ब्रह्म से अन्य कोई नहीं है । इसलिये “नेतीति” कहती है । अच्छा ? प्रपञ्च की तरह ब्रह्म नहीं है ? उस से नेति
 कहती है । क्योंकि ब्रह्म पदार्थ प्रपञ्च में विलक्षण है । समस्त भ्रम का अवधिभूत सन्मात्र ब्रह्म स्वरूप है । “ब्रह्म
 से अनिरिक्त वस्तु नहीं है” इस वचन के द्वारा ब्रह्म में भिन्न तथा उसके समान ही चेतन जीव है—इस प्रकार का
 विद्वान् युक्त नहीं है । परन्तु ब्रह्म ही आविद्या में प्रतिविम्बित होकर जीव रूप होता है—ऐसा सिद्धान्त युक्त है ।
 तो भी जो जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों पृथक् सुने जाते हैं वहाँ केवल अणुत्वं तथा विभुत्वं प्रभृति धर्म-
 के कारण भेदमात्र है । घटाकाश और भटाकाश का अल्पत्व और महत्त्व प्रभृति भेद की भाँति परमात्मा और
 जीवात्मा का भेद कल्पित है । इस प्रकार की आशङ्का के निराकरण के लिये कहते हैं ॥—

उक्त श्रुति के द्वारा एकमात्र निर्विशेष ब्रह्म की भाषणा के साथ ब्रह्मोत्तर पदार्थ का निषेध नहीं किया गया है ।
 किन्तु पहले उनका किञ्चित् रूप वर्णन कर उस ही सीमा का निषेध किया गया है । पूर्वोक्त श्रुति ने ब्रह्म के जो
 भूत-अमूर्त दोनों रूप कहे हैं, इन दो संख्या के द्वारा ही उसकी सीमा प्रत्यापत्त होती है । यदा प्रकृत रूप का
 प्रत्यापत्त नहीं किया गया है । प्रतिपेक्ष के पश्चात् भी फिर प्रचुर रूप में उसके सत्य-नामादि रूप कहे गये हैं ।
 अतएव उक्त श्रुति-वाक्य का अर्थ इस प्रकार जानना होगा कि मूर्त प्रभृति रूप के निरूपण के पश्चात् अपरिमित
 ब्रह्मत्व के व्याख्यातार्थ नेति नेति वाच्य है । इति शब्द का समाप्ति अर्थ है । “इति न” अर्थात् पूर्वोक्त मूर्त्तादि-
 लक्षण निरूपण के पश्चात् रूप की इयत्ता के निषेध के लिये ही “नेति” शब्द का प्रयोग है । मूर्त्तादिलक्षण के
 अनिरिक्त ब्रह्म के नामादिलक्षण की भी इयत्ता नहीं है । इस अर्थ की “न ह्येतस्मात्” इत्यादि में श्रुति व्याख्या

ब्रह्मणो रूपं ब्रवीति । तस्य निरुक्तिः प्राणो वै सत्यमिति । प्राणाः प्राणिनः । रूपाण्यत्र विशेषाः । इह हि प्राकृताश्च-
कृतानन्तविशेषणवैशिष्ट्यं ब्रह्मणः प्रतिपाद्यते । न तु तदन्यत् वस्तुमात्रं प्रतिपिब्यते । तत्र मूर्त्तामूर्त्तानि रूपाणि
प्राकृतानि । साधारजनादीनि त्वपाकृतानि बोध्यम् । प्राणशब्दितानां जीवानां सत्यशब्दवाच्यत्वम् । स्यादिवन्म-
रूपान्यथाभावान्मकारिणामाभावान् तेष्वोऽपि ब्रह्मणोऽपि सत्यत्वं, तद्विज्ञानसंकोचविकाशान्मकस्य परिणामस्य तस्मि-
न्नभावात् । तस्मान्नित्यचैतन्यात्मको जीवस्तद्विलक्षणोऽनन्तकल्याणगुणवान् परमात्मैत्युपपन्ना तस्मिन्भक्तिरिति । इह
रूपमात्रनिषेधे श्रुत्यभिमतं सति साधारजनादिसदृशं रूपमलोकासिद्धं स्वयमुपदिश्य पुनर्निषेधकारिण्यात्मन्या उक्त-
त्तप्रलपितापत्तिः । सूत्रकारोऽप्येतावन्त्वमिति प्रयुञ्जानोऽसमीक्ष्यकारितायै कल्पयेत् । एतद्रूपं प्रतिषेधनीयेव
सूत्रयेत् । तस्माद्यथोक्तमेव साधीयः ॥ २२ ॥

अथ प्रत्यप्रपत्यं प्रतिपाद्यते । अन्यथा घटादिवत् सर्वसौलभ्ये भक्तिस्तस्मिन्न स्यात् । तथाहि सच्चिदानन्द-
रूपायेत्यादि श्रुत्यते । तत्र विप्रहात्मकं परं ब्रह्म प्राह्यं प्रत्यग्वेति संशये गुरासुरमनुष्यप्रत्यक्षत्वात् प्राह्यमिति प्राप्ते-

तदव्यक्तमाह हि ॥ २३ ॥

तद्ब्रह्म स्वतो व्यक्तं प्रत्यग्वेव हि यस्मान् “न सदृशं तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैतमिति”
कठश्रुतिस्तथाह । “अगृह्यो न हि गृह्यते” इति श्रुत्यन्तरं च । “अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिमिति”
स्मृतिश्च ॥ २३ ॥

कर्त्ती है । मूर्त्तादिलक्षण इस रूप से अन्य सत्यनामादि रूप की इयता है—ऐसा नहीं कहा जा सकता है । रूपान्तर
के उपलक्षण से इसे अनियत जानना होगा । इसके अनन्तर नामधेयशब्द को दिक्-प्रदर्शन के लिये समझना चाहिये
“सत्य का सत्य” “जो नाम वह ब्रह्म का स्वरूप है” । उसकी निरुक्ति-प्राण ही सत्य है । प्राणशब्द से प्राणीसमूह का
बोध है । रूप शब्द से विशेष का बोध है । यहाँ प्राकृत अप्राकृत अनन्त विशेषण-विशिष्ट ब्रह्म ही प्रतिपाद्य होता है
ब्रह्मेतर वस्तु का प्रतिषेध नहीं है । मूर्त्तामूर्त्त रूप ही प्राकृत है । हरिद्रावर्णादिक अप्राकृत है । प्राण शब्दित जीव
ही सत्यशब्द वाच्य है । क्योंकि आकाशादि की भाँति जीव के स्वरूप में अन्यथाभाव नहीं है । तो भी उसमें ब्रह्म
का अति सत्यत्व स्वीकार किया जाता है । जीव की भाँति ज्ञान का संकोच-विकाश रूप परिणाम ब्रह्म में नहीं है
जीव नित्य चैतन्यात्मक है । उसमें विलक्षण, अनन्त कल्याण गुणवान् परमात्मा है । अतएव उसमें भक्ति करना
उचित है । रूपमात्र के निषेध में यदि श्रुति का तात्पर्य है तो हरिद्रावर्णादिक अलौकिक रूप का स्वयं स्वीकार-
तथा उपदेश कर्त्ती है और फिर उनका निषेध कर्त्ती है तब तो श्रुति में उन्मत्त प्रलापापत्ति दोष आ पड़ता है
सूत्रकार भी “एतावन्त्व” शब्द का प्रयोग कर असमीक्ष्यकारिता दोष में दूषित हो जाते हैं । अन्यथा जो इस रूप का
प्रतिषेध करता है इस प्रकार का सूत्र वे बनाते । अतएव जिस प्रकार सिद्धान्त किया गया है, वही उचित है ॥ २२ ॥

अथ ब्रह्म का व्यापकरूपत्व का प्रतिपादन किया जाता है । नहीं तो घटादि की भाँति सर्वसुलभ वस्तु में
भक्ति नहीं हो सकती है । श्रुति में सच्चिदानन्दरूप प्रभृति गुणन में आते हैं । यहाँ परब्रह्म विप्रहात्म रूप में प्राह्य
है अथवा सर्वव्यापक है—इस प्रकार का संशय उठाकर गुर-असुर मनुष्यों के प्रत्यक्ष होने के कारण उनको विप्र-
हरूप बोलना युक्त है ऐसे पूर्ववत्त का उत्तर देते हैं ।—

ब्रह्म वस्तु अव्यक्त अर्थात् व्यापक है । क्योंकि “उनका रूप समुद्र में स्थिर नहीं होता है । उनका चक्षु के
द्वारा दर्शन नहीं किया जाता है” इत्यादि कठश्रुति तथा “वे अप्राह्य हैं उनको इन्द्रियों का विषयीभूत नहीं किया
जाता है” इत्यादि श्रुत्यन्तर से इस प्रकार जाना जाता है । स्मृति में भी ब्रह्म को अव्यक्त, अक्षर और परमगतिरूप
करके निर्देश किया गया है ॥ २३ ॥

अप्रतीचां अपि तस्य ज्ञानभक्तिकल्पयत्वं दर्शयति । स चेत्वा दीर्घस्यै नैराशयेन भवेन्ननुदयः । तथा हि अयत्ने ।
 इत्येवं निमित्तम् । "अद्वैतमन्त्रित्यातयेगादयेति" इति । अत्र अद्वैतानुभूतिमान इति ध्यायन प्राप्तोत्पत्तिं प्रतीयते ।
 इति मानमेत प्रत्यक्षेण प्राप्ता हरिकृत चक्षुगादिना वेति वाचायां मनसैवेदमाप्रयत्नं, मनसैवानुद्वेष्टयामिति भावः ।
 नानादृष्टद्वाराण्यकवाच्यान मानमेतैव नेन प्राप्य इति प्राप्ते —

अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ॥ २४ ॥

अपि संराधने गताभ्याम् । गतिरित्युच्यते । पूर्वपक्षः । संराधनं मन्त्रेण मनसैव चक्षुषादिना प्रत्यक्षेण प्राप्तादयो
 भवन्ति कुतः ? अतिस्मृतिभ्यामित्यर्थः । "पराश्रित्यानि व्यनृणां मन्त्रेण मुस्तस्मात्पराश्रित्यानि ज्ञानमन्त्रेण, अति-
 स्मृत्याः प्रत्यक्षानुमानमेतदा वृत्तचक्षुःमृत्युमृत्तुद्रष्टि" इति काठके । "ज्ञानप्रमादतः विष्णुद्वैतस्य तन्मनु न पश्यति निर्वृत्तं
 व्यनृणां" इति मुण्डके च विद्वद्भक्तदृष्ट्यवश्रवणान् । "नाहं वेदेन तस्मा न दानेन न चैवया । शस्य त्वं-
 वरां द्रष्टुं दृष्ट्वा तस्मि मां यथा ॥ भक्त्या च तन्वया शस्य अहमेवंविधोऽर्जुन । ज्ञानं द्रष्टुं च तन्वेन प्रवेदय
 तन्वे"त्यादि स्मरणाच्च । तस्मात्तन्मन्त्रेण चक्षुषा प्राप्यः श्रीद्वैतमिति सिद्धं । चक्षुषादीनि तु तया भावितानि । अतस्तेः
 संवेद्यः । एवं सति एवकारेऽयोगव्यवच्छेदी भवेत् ॥ २४ ॥

प्रकाशवच्चावैशेष्यात् ॥ २५ ॥

तन्मनुवर्तते । प्रकाशो वह्निः स यथा सृष्टमरूपेणाव्यक्तः स्थूलरूपेण तु दृश्यते एवमीश्वर इति चेन्न । कुतः ?
 अतिवत् सांख्यस्यौल्यविशेषाभावात् । "अस्थूलमनग्वहस्यं" इति श्रुतेः । "स्थूलसृष्टमविशेषोऽत्र न भिन्न-
 भेदे । सर्वत्रैव प्रकाशोऽसौ सर्वरूपेष्वपि यतः" इति स्मृतेश्च ॥ २५ ॥

अथ व्यापक होने पर भी उनका ज्ञानप्राप्त्यर्थ और भक्तिप्राप्त्यर्थ कहा जाता है । वे यदि सर्व प्रकार से दर्शन
 होने हैं तब उनमें भक्ति का उदय ही नहीं हो सकता है । कैवल्योपनिषद् में मृता जाता है "जगत्तु को अज्ञा,
 भक्ति, तथा ध्यानयोग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, "यहाँ अद्वैतमन्त्र भक्तिमान श्रीहरि को ध्यानवत्त में प्राप्त
 होता है—इस प्रकार की प्रतीति है । यहाँ श्रीहरि मानस प्रत्यक्ष में प्राप्य है अथवा चक्षुष प्रत्यक्ष के द्वारा प्राप्य है
 इस प्रकार के संशय में "ब्रह्म का मन द्वारा ही जान किया जाता है, उसका मन के द्वारा ही दर्शन किया जाता है"
 इस प्रकार निश्चयान्वित बृहदारण्यक वाक्य से वे मन के ही प्राप्य है—इस प्रकार के सिद्धान्त के अन्तर में रहते हैं—
 अपि अद्वैत गतां में है । इस प्रकार का पूर्वपक्ष गतिर है । मन्त्रेण भक्ति होने पर परमेश्वर चक्षुः प्रतीति-
 वत्त के द्वारा प्राप्य होने है । कठोपनिषद् में लिखा है—"जगत्तु न तव दृष्टिर्वा नास्ति न कश्चिद् दृष्टिर्वा के द्वारा
 श्रीमद्विषद् भगवान् को नहीं देखेगा" । ध्यानशील विष्णुद्वैतस्य पुनः तन्मन्त्रेण ब्रह्म का दर्शन करने है ।—
 इत्यादि । "ज्ञान परिष्कृत भक्ति के द्वारा ही ध्यान कर परमेश्वर को प्राप्त होने है" इत्यादि मुण्डके में भी पाठ है ।
 विद्वान् सत्ता के द्वारा दृष्ट्यर्थ की सर्वत्र प्रतीति है । गीता में भी कहा है—"अर्जुन ! तुमने हमसे जिस प्रकार
 कहा है, उस प्रकार वेद, तपस्या, दान और पूजा के द्वारा कोई नहीं देख सकता है । भक्त अन्वय भक्ति के द्वारा
 ही मुक्तो जान सकता है व देख सकता है—इत्यादि । अतएव श्रीहरि भक्ति के द्वारा ही मन्त्रेण प्राप्य है—यह
 फिर हुआ है । चक्षुः प्रतीति में भक्तिभाव में भावित होने पर वे जानें जाते हैं । परकार अयोग्य वच्छेदी प्राप्ता
 तस्मा अनुवर्तित है । वहि जिस प्रकार सृष्टमरूप में अव्यक्त तथा स्थूलरूप में दृश्य है, श्री परमेश्वर भी उस
 प्रकार है—ऐसा नहीं सोचा जा सकता है । क्यों कि अग्नि ही ना है स्थूलमरूपतया उनका स्वरूप नहीं है ।
 अग्नि में कहा है—"परमेश्वर स्थूल नहीं है तथा सूक्ष्म भी नहीं है" । स्मृति में भी—परमेश्वर में स्थूल सृष्ट्यादि कोई
 विशेष नहीं है । वे सर्वत्र सर्व रूप में प्रकाशमान तथा अत्र है ऐसा कहा है ॥ २५ ॥

ननु सम्यग् भक्त्या साक्षात्कर्तुं नुपयन्ता । तदस्त्वपि तददर्शनादिभ्यामद्वयम्—

प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् ॥ २६ ॥

शङ्कान्छेदाय चशब्दः । तत्त्वानभिर्मिते कर्मण्यभ्यासादिकेऽभ्यासात्प्रकाशो भवेदेव । “ध्याननिर्मयताभ्यासादेवं पश्यन्निगूढवत्” इति ब्रह्मोपनिषदादिषु तथा दर्शनात् । अभ्यासेन स्नेहतामापद्यते । ततो दर्शनम् । “तमाशायिभ्योऽपि कश्चिदहं यमाकर्षयति । नित्याचक्षो यतो देवः परमात्मा सनातनः” इत्यत्र तु स्नेहविहीनता रायनं बोध्यम् ॥ २६ ॥

ननु प्रत्यङ् ईश्वरस्य पुनर्भिन्यक्तिरिति इदमभिधानं विरुद्धम् । साक्षात्कारमात्रतोऽप्येव चानु प्रत्यङ् प्रहाणान्चेत्तत्राह—

अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम् ॥ २७ ॥

अतः प्रत्यङ् अभ्यासगोचरत्वे च प्रमाणत्वाभावनन्तेनारिच्छित्तन्तेन प्रतीत्यापि भगवता भक्तिप्रसङ्गेन स्वयत्तेषु स्वस्वरूपमभिव्यक्त्यने निजाचिन्त्यकृपाशक्तियोगादिति स्वीकार्यम् । इदं कुतस्तत्राह नथेति । “विज्ञानयन, आनन्दधन, सन्निचदानन्द एकरस ये नित्येन सन्निचदानन्दकरसे भक्तियोगे निष्ठति” इत्यर्थव्युत्पत्तिरिति द्वाविन्यर्थः । कृपायैव भक्त्यु व्यक्तिः । “निश्चाय-क्तोऽपि भगवान्नीत्ते निजशक्तिः । तामृते परमात्मानं कः पश्येतामितं प्रभुमि”ति स्मृतेः । स्वयश्चायेनदु य-दिजितम् । “अव्यक्तं व्यतिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । परं भावमज्ञानतो समान्ययमनुत्तममि”ति । प्रेम्ण गोचरेऽपि प्रत्यङ् न दीयते । तस्य स्वरूपशक्तिवृत्तित्वात् । प्रेमविहीनेषु त्राभासरूपेणैव व्यक्तिः । “नाहं प्रकाश-सर्वस्य योगमायासमावृतः” इति तदुक्तेः । अत एव परमानन्दादिरूपस्य तस्य दारुणत्वादिनायभासः । तथा च प्रेमेतरकरणाप्राप्तत्वमेव प्रत्यङ्त्वम् ॥ २७ ॥

अच्छा ? सम्यक् भक्ति से साक्षात्कार भी नहीं हो सकता है । सम्यग्भक्तिमात्रों का भी भगवद्दर्शन अभाव देखा जाता है इस प्रकार की आणकड़ा का निगकरण करते हैं ।—शङ्कान्छेद के लिये “च” शब्द है । ध्याननिर्मित पृजादिकर्म के अभ्यास से ही उनका प्रकाश होता है । “ध्यान के सम्यग अभ्यास से ही गुप्ततम परब्रह्म का प्रकाश होता है” इत्यादि ब्रह्मोपनिषदादि में देखा जाता है । अभ्यास से स्नेह होता है, तदनन्तर दर्शन है । “उनको आराधना करके कोई व्यक्त नहीं कर सकता है । क्योंकि वह नित्य अव्यक्त परमात्मा सनातन है इत्यादि स्थल में स्नेह-विहीन आराधना से वे अव्यक्त हैं । वे वास्तविक स्नेह से युक्त आराधनासे व्यक्त होते हैं ऐसा ही जानना चाहिए ।

अच्छा ? प्रत्यङ् ईश्वर उनकी पुनः अभिव्यक्ति यह विरुद्ध है । साक्षात्कार के साक्षरगुचक वचनों की व्यवस्था होती है तथा व्यापकता भी व्यर्थ हो जाती है । इसके उत्तर में कहते हैं—

व्यापकत्व और ध्यानगोचरत्व दोनों के प्रामाण्य के हेतु अनन्त अपरिच्छिन्न और सर्व-व्यापक होने पर भी भगवान् भक्ति के द्वारा प्रसन्न होकर अपने भक्तों के निकट निज स्वरूप का अभिव्यक्त करते हैं । उनकी अभिव्यक्ति ही इसका हेतु है । अथ व्युत्पत्ति में कहा है । “विज्ञानयन, आनन्दधन, सन्निचदानन्द एकरस ये नित्येन सन्निचदानन्दकरसे भक्तियोगे निष्ठति” इत्यादि । कृपा से ही भक्तों में उनकी अभिव्यक्ति है । स्मृति में कहा है—भगवान् नित्य अव्यक्त होने पर भी निज शक्ति के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं । नहीं तो अमित भगवान् का कौन दर्शन कर सकता है ? भगवान् ने स्वयं गीता में भी कहा है—“मैं अव्यक्त होकर भी अपनी कृपा शक्ति के द्वारा व्यक्त होता हूँ । अर्जुन ! तू कमजोर भक्त इस अव्यय अत्युत्तम परम भाव को नहीं जानते है” इत्यादि । प्रेम के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति का होता योग्य पर व्यापकता की हानि नहीं होती है । क्योंकि प्रेम वस्तु भगवान् की स्वरूपशक्ति की वृत्ति है । प्रेमविहित व्यक्तियों में आभास रूप से अभिव्यक्ति है । “मैं योगमाया से समावृत होकर सर्वत्र प्रकाशमान नहीं हूँ”—इत्यादि गीता में भगवान् का वचन है । इसलिये ही भगवान् का परमानन्दमय स्वरूप कभी कभी दारुण रूप से प्रती-

अथ स्वरूपाद्गुणनामभेदः प्रतिपाद्यते । भेदे हि तन्मानेनां गौण्यात्तद्वत्त्वेऽपि तस्यात्र नैवमस्ति तेषु तस्याः प्रमाण्येनानुभवात् । “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” “यः सर्वज्ञः सर्वविद्वान् ब्रह्मणो विद्वान्” इत्यादीनि वाक्यानि भूयन्ते । तत्र संशयः । भजनीयं ब्रह्म ज्ञानानन्दो ज्ञानानन्दिः चेति । द्विविधवाच्यद्वये रतिर्लयेन भाव्यमिति श्रुते -

उभयव्यपदेशात्त्वद्विकुण्डलवत् ॥ २८ ॥

ज्ञानानन्दस्वरूपस्य ब्रह्मणो ज्ञानानन्दो धर्मत्वेन मन्यव्यः अद्विकुण्डलवत् । कुण्डलात्मनोऽप्यहेर्यथा कुण्डलं विविधरूपेण मन्यते तद्वत् । नून एतन्न तद्वत् उभयेति । उक्तश्रुतिप्रमयाभिधानादित्यर्थः । गुणत्वेन शून्येन मन्यता दर्शिता । अविचिन्त्यत्वादित्यं भाति । न च द्विविधवाच्येऽप्यलम्बान् पार्थिकं स्वरूपं, न वा स्वगतभेदवदिति ॥ २८ ॥

प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्वान् ॥ २९ ॥

ब्रह्मणो ज्ञानानन्दस्य चेतन्यस्वरूपत्वात् प्रकाशाश्रयवद्वा तस्य निर्णयः स्यात् । प्रकाशात्मा रविर्यथा प्रकाशाश्रयो भवत्येवं ज्ञानान्ता हरिर्ज्ञानाश्रय इत्यर्थः । अविद्याविरोधेऽपि निर्भरविरोधेऽपि च यन्तु तेजः कथ्यते ॥ २९ ॥

पूर्ववद्वा ॥ ३० ॥

यथा पूर्वः काल इत्येक एवावच्छेदोऽवच्छेदकश्च प्रतीयते तद्वज्ज्ञानानन्दोऽर्थो धर्मो धर्मो च प्रत्येतव्यः आनन्देन तन्मिन्नत व्यवहारः प्रकाशवत् । पूर्ववद्वा यथा कालः स्वावच्छेदकतां त्रजेदिति यथोत्तरं दृष्टान्ताः सूक्ष्माः ॥ ३० ॥

माने होते हैं । इस प्रकार प्रेम-विहीन करण का अगोचरत्व ही भगवान् का प्रत्यक्ष अर्थान् व्यापकत्व है ॥ २७ ॥

अथ स्वरूप से गुणों के अभेदत्व का प्रतिपादन करते हैं । उनका भेद स्वीकार करने में भगवान् की भक्ति गौण हो जाती है । किन्तु भक्ति तो गौण नहीं है । भक्तों में भक्ति का ही प्रधानता रूप से अनुभव होती है ।

“ब्रह्म विज्ञान स्वरूप तथा आनन्द स्वरूप है । वह सर्वज्ञ, सर्वविद् है । ब्रह्म के आनन्द को ज्ञानता” इत्यादि श्रुति में कहा गया है । यहाँ संशय यह है कि भजनीय ब्रह्म ज्ञानानन्द है किम्बा ज्ञानानन्दी है ? अर्थात् ब्रह्म एतादृश

में कहा गया है । यहाँ संशय यह है कि भजनीय ब्रह्म ज्ञानानन्द है किम्बा ज्ञानानन्दी है ? अर्थात् ब्रह्म एतादृश

गुण स्वरूप है किम्बा गुणी स्वरूप है ? दोनों प्रकार के वाक्यों से कुछ निर्णय नहीं होता है । इसके लिये कहते हैं -

अद्विकुण्डल की तरह उभय व्यपदेश है । ब्रह्म ज्ञानस्वरूप तथा आनन्दस्वरूप होकर भी ज्ञानरूप तथा आन-

न्दरूप धर्म विशिष्ट है । अद्विकुण्डल उसका दृष्टान्त है । सर्व कुण्डलात्मक होने पर भी कुण्डल को जिस प्रकार

सर्प के विषेण रूप से मानते हैं, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानानन्दरूप होने पर भी ज्ञान और आनन्द को उस

का विशेषण बोला जाता है । उक्त श्रुतियों में उभयरूप अभिधान किया गया है । “तु” शब्द में ये सब श्रुतिमात्र-

का विशेषण बोला जाता है । उक्त श्रुतियों में उभयरूप अभिधान किया गया है । “तु” शब्द में ये सब श्रुतिमात्र-

का विशेषण बोला जाता है । उक्त श्रुतियों में उभयरूप अभिधान किया गया है । “तु” शब्द में ये सब श्रुतिमात्र-

का विशेषण बोला जाता है । उक्त श्रुतियों में उभयरूप अभिधान किया गया है । “तु” शब्द में ये सब श्रुतिमात्र-

का विशेषण बोला जाता है । उक्त श्रुतियों में उभयरूप अभिधान किया गया है । “तु” शब्द में ये सब श्रुतिमात्र-

का विशेषण बोला जाता है । उक्त श्रुतियों में उभयरूप अभिधान किया गया है । “तु” शब्द में ये सब श्रुतिमात्र-

का विशेषण बोला जाता है । उक्त श्रुतियों में उभयरूप अभिधान किया गया है । “तु” शब्द में ये सब श्रुतिमात्र-

का विशेषण बोला जाता है । उक्त श्रुतियों में उभयरूप अभिधान किया गया है । “तु” शब्द में ये सब श्रुतिमात्र-

प्रतिषेधाच्च ॥ ३१ ॥

चोऽवधारणे । “मनसैवेदमापद्यते नहं नानास्ति किञ्चन । मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य उह नानेव पश्यति । ययोदकं दूर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति । एवं धर्म्मो न पृथक् पश्यन्तानिवानुविधावति” इति कटश्रुतौ । “विशेष-
पूर्णगुणविग्रह आत्मनन्त्रो निचेतनात्मवशरीरगुणैश्च हीनः । आनन्दमात्ररूपादगुणोदगादिः सर्वत्र च
स्वगतभेदविशेषजनात्मा” इत्यादि स्मृतौ च । गुणगुणभेदनिषेधान् स्वरूपान् गणा न भिद्यन्ते । अत एव ज्ञानादीनां
धर्म्माणां भगवन् शब्दवाच्यता स्मर्यते । “ज्ञानशक्तिबलेश्वर्यवीर्यनेत्राभ्यशेषतः । भगवन् शब्दवाच्यानि विना
हेतुगुणादिभिः” इति । तथा चैकस्यैव द्वेधा भवितुमिच्छन्तीतिवत् विशेषाद्वान् । एवं रमावस्वस्य तस्य रमा-
नन्दश्च स्वोत्तमवपुरं पुषः । नित्यश्चैवः कर्म्मनित्यव्यवितिर्गणान् । विशेषस्तु भेदप्रतिनिधिर्गोदाभावंऽपि भेद-
कार्यस्य रम्भेयस्मिन्भावादेव्यवहारस्य निर्वर्तकः । अन्यथा सत्ता सती, कालः सर्वदास्ति, देशः सर्वत्रेत्याशु-
वाचितव्यवहारानुपपत्तिः । न च सत्ता सतीत्यादिवृद्धिर्धर्मः “मन चटः” इत्यादिव्याधान् । न आरोपः नित्ये
देवदत्ता नतिवत् । सत्ता सती नेति कदाप्यव्यवहारान् । न च सत्ताशून्यगमावंऽपि स्वभावादेव नदव्यवहारः ।
तस्यैवात्र तच्छब्देनोक्तेः । तस्मिद्विस्वयोपेत्यथोक्तमिति वाक्यवृत्तान् च बोध्या । इह भगवद्गुणानभिप्राय
तद्भेदः प्रतिविध्यते । न हि भेदप्रतिनिधेस्तस्याप्यभावे गुणगुणभावो गुणवद्वत्त्वं गृह्येत । स च यमवभिन्नः
स्वनित्योक्तकश्चेति नातवस्था । तथात्वं तु तस्य धर्म्मस्यैव मानमिदम् ॥ ३१ ॥

व्यवहार है । दृष्टान्त समूह उत्तरोत्तर सूक्ष्म है ॥ ३० ॥

भगवान् में गुण गुणी भेद सर्वशाम्यो में निषिद्ध है । “च” अवधारण में है । “मन के द्वारा ही वस्तु प्राप्त हो सकता है, वस्तु के अनिरिक्त ताता वस्तु नहीं है । जो ताता भेद देखता है, वह मृत्यु मृत्यु में पड़ता है । पर्वत में पड़ा हुआ जल जिस प्रकार निम्नस्थान में चला जाता है, ठीक उसी प्रकार भेददर्शी भी उसका ही अनुगमन करता है” इत्यादि कटश्रुति का वचन है । स्मृति में भी कहा है कि परमेश्वर दोनों में रहित, पूर्णगुणसय विग्रह विशिष्ट, आत्मनन्त्र, जड़सय शरीर-गुणों से हीन हैं । उनके कर, चरण, मुख, उदगादि सकल अवयव आनन्द मात्र हैं । वे सर्वत्र स्वगतभेद से रहित हैं । इन सकल निषेध वाक्यों के कारण ईश्वर के स्वरूप से गुणों का भेद स्वीकार करना अयुक्त है । ज्ञान-आनन्दादि गुण-समूह की भगवन् शब्दवाच्यता गून्ते में आती है । अशेष-ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, और नेत्र-समूह भगवद् शब्द वाच्य हैं । अर्थात् भगवान् कहते पर ये सब आ जाते हैं । हेतुगुण-समूह भगवान् में नहीं है” । जिस प्रकार भेद नहीं रहने पर भी किसी विशेष के लिये जन और तरंग का भेद स्वीकार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार रमावस्थ भगवान् का रमानन्द तथा उत्तमात्मक श्रीविग्रह का स्वीकार है । कर्म्म (धर्म्म) सकल नित्य होने के कारण भगवान् का यह विग्रह सर्वदा नित्य है । गुण और गुणी का परस्पर भेद नहीं रहने पर भी भेद के प्रतिनिधि स्वरूप एक विशेषता का स्वीकार करना होगा है । यह विशेष भेद के अभाव में भी भेदकार्य धर्म्म धर्मि का व्यवहार सम्पादन करना है । विशेष का स्वीकार करने पर “सत्ता है” “काल सर्वदा है” “देश सर्वदा है” ये सब अवचित भेद व्यवहार नहीं हो सकते हैं । ये सब व्यवहार वृद्धि के भ्रम के वश ऐसा नहीं कह सकते हो । “चट है” बोलते पर जिस प्रकार सत पदार्थ की सत्ता कही जाती है, ठीक उसी प्रकार उनकी अन्ति है । उसे आरोप भी नहीं कह सकते हो । “देवदत्त मिट नहीं है” इस प्रकार के व्यवहार की भाँति “सत्ता सती नहीं” इस प्रकार व्यवहार कभी किसी ने नहीं देखा है । सत्ता प्रभृति में अन्य सत्तादि का अभाव होने पर भी स्वीकार्यतः इस प्रकार व्यवहार होता रहता है, इस प्रकार नहीं बोला जा सकता है । क्योंकि इस प्रकार स्वभाव विशेष का ही नानान्तर मात्र है । यहाँ तत् शब्द में उसी की ही

इहानी परानन्दादित्वं श्रीहरेनिरूपयते । जीवानन्दादिमाभ्ये तत्र भक्तेरनुदयः । तथाहि धर्मबोधकानि वाक्यानि विवक्षितानि । ब्राह्मण्यमानन्दादि जीवानन्दादेर्विलक्षणं न वेति सन्देहः । लौकिकानन्दादिपदवान्यत्वादेर्विलक्षणं न । न हि घटपदवाच्यं घटविलक्षणं स्यादिति प्राप्ते—

परमतः सेतुन्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्यः ॥ ३२ ॥

अतो जीवानन्दादेर्ब्रह्मानन्दादि परं जान्या परिमाणेन चोक्तृष्टम् । कुतः ? सेत्विन्यादेः । “एष सेतुर्विश्वनिर्गुण आनन्दः परम्य” इति सेतुत्वस्य व्यपदेशान् । “यतो वाचो निवर्त्तन्” इत्युन्मानस्य “एतन्मैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति” इति सम्बन्धस्य । “अन्यज्ज्ञानं तु जीवानामन्यज्ज्ञानं परम्य च । नित्यानन्दान्ययं पूर्णं श ज्ञानं विधीयते” इति भेदस्य च । न हि सेतुत्वादिकं लौकिकानन्दादावस्ति ॥ ३२ ॥
तनु घटपदवाच्यं घटविलक्षणं नैत्युक्तं तत्राह—

सामान्यात् ॥ ३३ ॥

तुल्यशब्दः शब्दान्छेदाय । यथैक एव घटशब्दो नानाविधेषु घटेषु घटत्वसामान्यमादाय वर्त्तते तथा नन्दादिशब्दोऽन्यानन्दत्वादिमामान्यमादाय लौकिकालौकिकेभ्यो नन्दादिष्विति नैतावता व्यक्तिसादृश्यं सर्वथा । अत एव ‘परज्ञानमयोऽमद्भिर्नामजात्यादिभिर्विभुः । न योगवान्न युक्तोऽभून्नैव पार्थिव आदयति” इति जीवज्ञानान् परं यज्ञानं तन्मय इत्युक्तम् ॥ ३३ ॥

कदा जाना है । उसकी सिद्धि अर्थापत्ति से है । यथा “पर्वत में पतित जल जिस प्रकार” इत्यादि वाक्यवत् से अर्थापत्ति के द्वारा विशेष की सिद्धि होती है । यहाँ भगवान् के गुणों को कह कर उसका भेद प्रतिपादित करने हैं । भेद प्रतिनिधि विशेष के अभाव में गुण का बहुत्व प्रयुक्त जो गुण-गुणी भाव वह युक्त नहीं है और भी विशेष का स्वीकार करना होगा, इस प्रकार तर्क उठाकर विशेष के स्वीकार में अनवस्था दोष का प्रदर्शन करना अयुक्त है । क्योंकि विशेष वस्तु से अभिन्न होकर भी स्वनिर्वाहक है इस प्रकार का लक्षण स्वीकार करने पर अनवस्था नहीं घटती है । विशेष का इस प्रकार लक्षण धर्मि ग्राहक प्रमाणसिद्ध है ॥ ३१ ॥

अथ श्रीहरि के परानन्दत्वादि का निरूपण किया जाता है । जीवानन्द के समान उसको मानने पर ब्रह्म में- भक्ति का उदय नहीं हो सकता है । यहाँ धर्मबोधक सकल वाक्य देखने का विषय है । ब्रह्मानन्द जीवानन्द से विलक्षण है किन्वा नहीं—इस प्रकार का संशय उठने पर लौकिक आनन्दादिपद के वाच्यत्व प्रयुक्त वे सब परस्पर भिन्न नहीं हैं, ऐसा बोध हो रहा है । घट पद का वाच्य कभी घट से भिन्न नहीं है । इस प्रकार के पूर्वपक्ष के स्वर में कहते हैं ।—

सेतु, उन्मान, सम्बन्ध और भेद के बोधक शब्द-समूह से ब्रह्मानन्द का ही परत्व प्रतिपादन किया जाता है । ब्रह्मानन्द जीवानन्द से जाति तथा परिमाण के द्वारा उक्तृष्ट है । “परमेश्वर आनन्द के सेतु तथा धारक है” । यहाँ सेतु शब्द की उक्ति है । “जिससे वाक्य मन के साथ निवृत्त होता है” यहाँ उन्मान का व्यपदेश है । “अन्यान्य आनन्द सकल ब्रह्मानन्द का कणमात्र है” यहाँ सम्बन्ध कहा गया है । “ब्रह्मज्ञान जीवज्ञान से अन्य है । ब्रह्मज्ञान नित्य आनन्दमय, अन्यय, परिपूर्ण है” इत्यादि स्थल में भेद का व्यपदेश दिखलाया गया है । सेतुवादि लौकिक आनन्द में नहीं है ॥ ३२ ॥

घट पद वाच्य पदार्थ घट से विलक्षण नहीं है—इस युक्ति की सीमांसा के लिये कहते हैं । “तु” शब्द शब्दा- न्छेदन के लिये है । यथा एक ही घटशब्द घटत्व जाति पुरस्कार से अर्थात् घटत्व इस असाधारण धर्म को लेकर ब्रह्मा प्रकार के घटों में विराजमान रहता है, उसी प्रकार आनन्दादि शब्द आनन्दत्व प्रभृति जाति-पुरस्कार से लौ-

ननु जीवजडात्मकान् प्रपञ्चाद्विलक्षणं चेद्धर्मिभूतं ब्रह्म तर्हि सर्वं स्थित्वैवं ब्रह्म न जलानिति शान्त आर्म्भेन इत्युपदेशः कथं सङ्गच्छेत तत्राह—

बुद्ध्यर्थः पादवत् ॥ ३४ ॥

सोऽयमुपदेशो बुद्ध्यर्थः । सर्वत्र तदीयत्वज्ञानार्थः पादवत् । “पादोऽस्य विश्वा भूतानि” इत्यत्र यथा विश्वस्य भगवत्पादत्वापदेशस्तद्वत् । एवं हि द्वे पक्षिणीतं मनस्तत्प्रवणं भवति । न चैवं रागप्राप्तिनिर्हीनत्वबुद्धेर्वाचकत्वात् । अथ भक्तिर्वैचित्र्याय भजनीयस्य श्रीहरेर्भानवैचित्र्यं निरूपयते । इतरथा भक्तिर्वैचित्र्यानुपपत्तिः । भानवैचित्र्यं तु स्थानानादित्वादिनादिमिदम् । “एकोऽपि सन् बहुधा योऽवभाति” इत्यादिश्रुतिमाश्रित्य न स्थानतोऽपीत्यादिना नान्यत्र स्थानीभूतमेकं ब्रह्म प्रकाशत इत्युक्तम् । अथ तेषु तत्प्रकाशस्य तारतम्यं स्यान्न वेति बोद्धव्यं वस्तुवैभवात्समानशब्दबुद्धिबोधत्वाच्च निति प्राप्ते—

स्थानविशेषात्प्रकाशादिवत् ॥ ३५ ॥

यद्यप्येकमेव ब्रह्मस्वरूपं तथापि तत्प्रकाश्यस्थानानां तेषां धाम्नां भक्तानां च विशेषादैश्वर्यमाधुर्यकृतान् स्थानानां दाम्भ्यमस्यादिकृताच्च तारतम्यात्तत्प्रकाश्यमपि तारतम्यभाक् स्यात् प्रकाशादिवत् । यथा प्रकाशो दैवः स्फाटिकेषु कौरुविन्देषु च मन्दिरेषु चावचिक्यारुण्याभ्यां तारतम्यभाक्, यथा चैकाविधोऽपि शब्दः कम्बुसूदह्वंशप्रभृतिषु मन्दस्वमधुरत्वादिविशेषभाक् तद्वदित्यर्थः । अयं भावः । यस्मिन्स्थाने भगवतः पारमैश्वर्याविष्कारस्तत्र तस्य भक्तिर्विधिना प्रवर्तते तथा तीव्रः प्रकाशः स्फाटिकनिकेतदीपवत् यत्र सत्यपि पारमैश्वर्यमाधुर्याविष्कारस्तत्र सत्यु स्यात् प्रवर्तते, तथा मधुरः प्रकाशः कौरुविन्दनिकेतदीपवदिति धाम्नां तच्चिन्तकानां भक्तेश्च द्वैविध्यं साधितम् ॥३५॥

किक-अर्त्ताकिक आनन्दादि का बोध कराने पर भी उसके द्वारा व्यक्तिगत सादृश्य सर्वदा बोधित नहीं होता है । अतएव परज्ञानमय, विभु, परमेश्वर कभी भी असत् नाम तथा जात्यादि का विषय न हुए और न हो सकते हैं । सुतरां जीव ज्ञान से परमेश्वरज्ञान श्रेष्ठ है—यह प्रतिपादन हुआ है ॥ ३३ ॥

अच्छा ? धर्मिभूत ब्रह्म यदि जीव और जडात्मक प्रपञ्च से विलक्षण है तब “यह निश्चित संसार ही ब्रह्म है” इस प्रकार के अभेद-वाक्य-समूह की संगति किस प्रकार हो सकती है ? उसे कहते हैं कि यह उपदेश सर्वत्र भगवदीयत्व ज्ञान के लिये जानना चाहिए । यह समुदाय विश्व भगवान् का पाद अर्थात् एकांश बोलने से जिस प्रकार विश्व का भगवदीयत्व बोध होता है, ठीक उसी प्रकार उक्त वाक्य भी भगवदीयत्व का बोध कराता है । समुदाय ही भगवत् सम्बन्धीय है—इस प्रकार का ज्ञान होने पर द्वे प नहीं रहता है । द्वे प रहित मन ही भगवद्भाव-युक्त होता है । यह सफलवाक्य समस्त वस्तु में अनुगत होने का उपदेश नहीं करता है । क्योंकि निर्हीनत्व-बुद्धि उक्त राग का बाधक है ॥ ३४ ॥

अब भक्ति-वैचित्र्य के लिये भजनीयस्वरि का भानवैचित्र्य निरूपण करने हैं । नहीं तो भक्ति-वैचित्र्य नहीं हो सकता है । यह भानवैचित्र्य फिर स्थान का अनादि प्रभृति के द्वारा अनादिमिद्व है । “जो एक होकर भी बहु रूप से प्रकाशित होता है” इत्यादि श्रुति का आश्रय कर स्थान का बहुत्व होने पर भी ज्ञान स्थान में स्थानिभूत एक ही ब्रह्म प्रकाशित होता है—ऐसा कहा गया है । इस ज्ञान प्रकार के प्रकाश में भगवान् के प्रकाश का तारतम्य है क्या नहीं ? इस प्रकार के संशय उठने पर वस्तु की ऐक्यता के वश तथा समान शब्द बुद्धि वेद्यत्व (बोध) के कारण तारतम्य नहीं है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं ॥—

यद्यपि हरि एक स्वरूप हैं तो भी उनके प्रकट स्थाओं का, सकल धाम के, भक्तों के, ऐश्वर्य तथा माधुर्य के प्रकाश के वश शान्त, दाम्भ्य, सम्य प्रभृति भावों के तारतम्य के अनुसार उनके प्रकाश का तारतम्य होता है । जैसा

उपपत्तेश्च ॥ ३६ ॥

त्वं सति गथा क्रतुरित्यादि वाक्यमुपपद्यते नान्यथा । तथा चैकस्य भावतारतम्यं स्थानतारतम्यादयुक्तम् ॥ ३६ ॥
अथ भगवतः सर्वपरत्वमुच्यते । ततोऽन्यस्य परत्वे तत्र भक्तिर्नोद्भवेत् । तथाहि श्वेताश्वतरं वेदादमेतमित्यादिना सर्वतो वरिष्ठं ब्रह्मरूपं निरूप्य ततो यदुत्तरतर्मित्यादिना तस्मादपि परं वस्तुवस्तीति दर्शितम् । तत्र संशयः ।
आत्म्याद्ब्रह्मणः परं वस्तुवस्ति न वेति । शब्दस्वारम्यादस्तीति प्राप्ते —

तथान्यप्रतिषेधात् ॥ ३७ ॥

तथा ब्रह्मैव सर्वस्मान्छ्रेष्ठं न ततोऽन्यत् किञ्चित् । कुतः ? अन्येति । “यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चिदयस्मात्प्राणीयो न ज्ञायोऽस्ति किञ्चिन्” इति । तैरेव तदन्यस्य श्रेष्ठस्य निराकरणम् । अयमर्थः । “वेदादमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तान् । तमेव विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय” इति महापुरुषज्ञानममृतस्य पन्थास्ततो नान्योऽस्तीत्युपदिश्य तत्प्रतिषेधनाय यस्मात्परं नापरमस्तीत्यादिना तस्यैव परतत्वं तदन्यस्य तदसम्भवं चापपाद्य “ततो यदुत्तरतरं तद्रूपमनामयं यत्र तद्विदुरमृताम्ने भवन्त्यधेनरे दुःखमेवापि यन्ति” इति प्रागुक्तमेव निगमयन्ति, न तु ततोऽपि श्रेष्ठं वस्तुवस्तीति धर्तन्ति । तथा सति तेषां मृगाभासितापत्तेः ।
एव च श्वेताश्वतरं — “मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय” इति ॥ ३७ ॥

कि एक ही प्रदीप स्फटिक तथा कुरुविन्द मन्दिर में चाकचिक् और अस्मग रूप से तारतम्य को प्राप्त होता है, जिस प्रकार शब्द एक ही रूप होकर शंख, मृदंग और वंश प्रभृति में मन्दस्व, मधुरत्वादि तारतम्य भाव को धारण करता है । इसका भावार्थ यह है जहाँ भगवान के परम-ऐश्वर्य का आविष्कार होता है, वहाँ ध्वनि के द्वारा भक्ति प्रवर्तित होती है, एवं उसमें स्फटिकमन्दिर में दीप की भाँति प्रकाश की कुछ तीव्रता देखने में आती है । और जहाँ परम ऐश्वर्य रहता हुआ भी माधुर्यभाव का आविष्कार है, वहाँ भक्ति रुचि के द्वारा प्रवर्तित होती है । उस में कुरुविन्द मन्दिर में प्रदीप की भाँति प्रकाश की मधुरता लक्षित होती है । इस प्रकार धाम, भक्त, तथा भक्ति का वैचित्र्य साधित हुआ है ॥ ३५ ॥

इस प्रकार कर्म के अनुसार फलबोधक वाक्य-समूह उपपन्न हुए हैं । नहीं तो अन्य प्रकार से संगति नहीं हो सकती । अतएव स्थान-तारतम्य के हेतु एक ही ब्रह्म का भान तारतम्य युक्त है ॥ ३६ ॥

अब भगवान् का सर्वपरत्व बतलाया जाता है । उनमें अन्य कोई पर होने पर भगवान में भक्ति नहीं हो सकती । श्वेताश्वतर में “वेदादमेतत्” इत्यादि वाक्य के द्वारा ब्रह्मस्वरूप को सर्वश्रेष्ठ रूप से निर्देश पूर्वक “ततो यदुत्तरतरम्” इत्यादि वाक्य के द्वारा उनमें भी श्रेष्ठ वस्तु है—इस प्रकार कहा है । यहाँ संशय है कि आत्म्यब्रह्म से श्रेष्ठ वस्तु है किया नहीं है ? शब्द स्वारम्य के वशतः है ऐसा बोला जा सकता है । इस प्रकार के पूर्वपक्ष के लङ्घनार्थ परमृत्त की अवतारणा करते हैं ।—

आत्म्य ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ है, उसमें और कोई श्रेष्ठ नहीं है । क्योंकि “जिनमें पर अपर अन्य कोई नहीं है, जिनमें कुछ भी कोई नहीं बृहत् भी नहीं है” इत्यादि श्रुति सकल ही आत्म्यब्रह्म में अन्य के श्रेष्ठत्व का निराकरण करने हैं । इसका तात्पर्य यह है—“मैंने इन महान्, आदित्यवर्ण, तम से अतीवपदार्य पुरुष को जाना है, उनके जानने पर अमृतत्व का लाभ होता है, पुरुषार्थ प्राप्ति का दूसरा उपाय नहीं है, महापुरुष का ज्ञान ही अमृतलाभ का एकमात्र पन्था है, उनमें पर कोई नहीं है” इत्यादि वाक्य-समूह के द्वारा ब्रह्म का श्रेष्ठत्व उपादन कर श्रुति धर्तती है कि “जो सकललोक, उनका सबसे अधिक अनामय रूप अवगत करते हैं, वे सब अमृतत्व को प्राप्त होने हैं । अन्य सब दुःख को प्राप्त करते हैं । इत्यादि वचनों के द्वारा ब्रह्म की अपेक्षा श्रेष्ठवस्तु का उपदेश नहीं किया है । अन्य सब दुःख को प्राप्त करते हैं । इत्यादि वचनों के द्वारा ब्रह्म की अपेक्षा श्रेष्ठवस्तु का उपदेश नहीं किया है ।

अथोपास्यमात्रिधं वक्तुं तस्य व्याप्तिरुच्यते । अन्यथा सन्निहिने तस्मिन्ननुत्पादादुक्तः वैयर्थ्यं स्यात् ।
“एको वशी सर्वगः कृष्ण ईड्य” इत्यादि श्रूयते । तत्र ध्येयो हरिः परिच्छिन्नो व्यापको वेति संशये मध्यमा-
कारतयानुभवान् प्रपञ्चान्यस्य तस्य तद्व्यावृत्तत्वावश्यम्भावाच्च परिच्छिन्न इति प्राप्ते—

अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः ॥ ३८ ॥

अनेन परेण पुंसा मध्यमाकारेणापि सर्वगतत्वमवाप्तम् । मध्यमाकार एव सर्वव्यापति । कुतः ? आयासेति ।
आयामशब्दो व्याप्तिवाची । आदिशब्दादविचिन्त्यत्वव्यवस्थेययोगस्तद्वाधिका युक्तिश्च । तत्र “एको वशी सर्वगः कृष्ण
ईड्य” इत्युत्तरवाक्यात् “यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा । अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नागयणः
स्थितः” इति तैत्तिरीयकवाक्याच्च मध्यमस्यैव विभुत्वम् । मध्यमाकारस्यैव सम सर्वव्याप्यत्वस्य सर्वव्यापित्वमपि-
त्यैश्वर्यशक्तियोगादिति स्वयमुक्तम् । “मया तनमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना । मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाह-
तेष्ववस्थितः । न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरमिति । न च प्रपञ्चान्यस्य तत्प्रदेशवृत्तेः परिच्छेदः ।
वहिरन्तश्च व्याप्तिश्रुतः । अतस्मिन्नेषु तैलं दधिनीव सर्पिरिति निदर्शितम् । तस्मादुपास्यो हरिः सर्वग इति सिद्धम् ।
निरूपितं चेत्थं दामोदरचरिते । तादृशस्यापि तथात्वे युक्तिश्च पुराभिहिता । अर्भकौकम्बादित्यस्य व्याख्याने ॥ ३८ ॥
अथ सर्वफलदत्वं तस्योच्यते । इतरथादातरि किञ्चिद्दातरि वा तस्मिन्कार्पण्यादुपस्फुरणेन भक्तैरनुदयः

गया है । यदि ऐसा ही उपदेश है तब वे वचन सब मिथ्या हो जाते हैं । भगवान् ने गीता में स्वयं ही कहा है—
“हे धनञ्जय ! मुझसे परतर अन्य कोई वस्तु नहीं है” ॥ ३७ ॥

इसके अनन्तर उपास्यदेव का मात्रिध्व्य बताने के लिये उसकी व्याप्ति का निरूपण करते हैं । ब्रह्म वस्तु यदि
व्यापक नहीं होती तब उसका अमात्रिध्व्य के हेतु भक्ति उदय की सम्भावना शिथिल हो सकती है । श्रुति में कहा
है “एक श्रीकृष्ण वशी, सर्वग ईड्य” इत्यादि । वहाँ ध्येय श्रीकृष्ण परिच्छिन्न किंवा व्यापक है—इस प्रकार के संशय
में मध्यमाकार रूप से अनुभव के हेतु-प्रपञ्च से अतिरिक्त ब्रह्म वस्तु को उससे अवश्य व्यावृत्त बोलने पर वे परि-
च्छिन्न होते हैं इस प्रकार पूर्वपक्षीय सिद्धान्त के उत्तर में कहते हैं ।—

परमेश्वर का मध्यमाकार होने पर भी आयाम शब्दादि से सर्वगतत्व स्थिर हो रहा है । वे मध्यमाकार होने
पर भी सर्वव्यापक हैं । क्योंकि उक्त आयामादि शब्दों से व्याप्ति का ही प्रतिपादन होता है । आदि शब्द से
अविचिन्त्यव्यवस्थेययोग तथा उसको बोध कराने वाली युक्तियाँ लब्ध हो रही हैं । एक श्रीकृष्ण वशी, सर्वग, ईड्य”
इति उत्तर वाक्य से “इस जगत् में जो कुछ देखने में तथा सुनने में आता है, उन सब में श्रीनारायण व्यापक
रूप से अवस्थान करते हैं” इस तैत्तिरीय के वचनानुसार मध्यमाकार का ही विभुत्व सिद्ध होता है । भगवान् ने
स्वयं ही—मम सर्वव्यापित्व अविचिन्त्य-ऐश्वर्य शक्ति योग से होता है—ऐसा कहा है ।
“अव्यक्त मूर्ति स्वरूप मुझसे यह समस्त विभूत हो रहा है, समस्त भूत मेरा ही आश्रय कर रहते हैं, अर्थात्
मुझमें समस्त हैं, मैं किसी में नहीं हूँ । निष्कर्ष यह है कि मैं किसी को आश्रय कर नहीं रहता हूँ । इसमें
योगैश्वर्य को देखो” इत्यादि । प्रपञ्चान्यत्व-प्रयुक्त भगवान् का प्रदेशवृत्ति के द्वारा परिच्छेद स्वीकार नहीं होता
है । श्रुति में भगवान् की बहिर्व्याप्ति और अन्तर्व्याप्ति दोनों ही कही गयी हैं । जैसा कि तिल में तैल तथा दही
में नवनीत अन्तर्व्याप्ति तथा बहिर्व्याप्ति विशिष्ट है ब्रह्म भी—ठीक उसी प्रकार भीतर-बाहर व्याप्त है । अतएव
उपास्य हरि सर्वग है—यह सिद्ध हुआ है । दामोदर लीला में इसका निरूपण किया गया है । माना यशोदा के
दामवन्धन व्यापार में भगवद् विप्रद का अपरिच्छिन्नत्व व्यक्त है । “अर्भकौकम्बान्” इस सूत्र के व्याख्यान में
उसकी युक्ति भी दिखलाई गयी है ॥ ३८ ॥

मान । तथा हि—“पुण्येन पुण्यं लोकं नयति” इति श्रुतं बृहदारण्यके । तत्र स्वर्गादिफलं यागादेः परेशादेः नि-
र्वाणामन्वयव्यतिरेकमिद्वेयागादेरेव तत्फलमिति प्राप्ते—

फलमत उपपत्तेः ॥ ३६ ॥

स्वर्गादिरूपं यागादिफलमतः परेशादेव । कुतः ? जपपत्तेः । तस्यैव नित्यस्य सर्वज्ञस्य सर्वशक्तोः महोदरस्य
यागादिनाशयितव्यस्य कालान्तरितनक्षत्रफलप्रदस्त्वमुपपद्यते । न तु जडस्य क्षणध्वंसिनः कर्मण इत्यर्थः ॥ ३६ ॥

अत्र प्रमाणमाह—

श्रुतत्वाच्च ॥ ४० ॥

“विज्ञानमातन्त्रं ब्रह्म रातिर्दानुः परायणम्” । “म वा एष महानज आत्मा अन्नादो वमुदानः” इति तत्रैवाभ्यु-
द्यफलप्रदत्वं श्रूयते । दानुर्यजमानस्य । रातिः फलप्रदम् ॥ ४० ॥

मतान्तरमाह—

धर्मं जैमिनिरत एव ॥ ४१ ॥

अतः परेशादेव धर्मं जैमिनिर्मन्व्यते । यस्मात्फलं तत्कर्मैवैश्वराद्वयति । “एष एव साधु कर्म कारयति”
इत्यादिश्रुतः । तथा चान्वयव्यतिरेकाभ्यां कर्मण एव फलार्थकत्वे सिद्धे न तदीश्वरस्य स्वीकार्यम् । तस्य कर्म-
प्रदत्वं तोषक्षीणस्यापारत्वात् । ननु कर्मणः क्षणविनाशिनः कालान्तरभाविफलानुपपत्तिः । अभावाद्वायोत्पत्त्य-
सम्भवादिति चेन्न । विनश्यदपि कर्म स्वकालमेवापृष्यमुत्पाद्य विनश्यति । तदपूर्वं कालान्तरे कर्मानुरूपं फलं
पुण्याय भोक्त्रे दाम्यतीति कर्मैव फलप्रदमिति ॥ ४१ ॥

अब भगवान का सर्वफलदानृत्वं कहा जाता है । भगवान यदि सर्वफलदाना नहीं होते अथवा किञ्चन दाता होते
तब तो उनमें कार्यण्यादि सकल दोष आ पड़ने हैं, जिससे फिर उनमें भक्ति का उदय नहीं हो सकता है । बृहदा-
रण्यक में “पुण्य कर्म के द्वारा पुण्यलोक प्राप्ति”—ऐसा कहा गया है । वहाँ स्वर्गादि फल का यागादि से अथवा
परमेश्वर से लाभ होता है इस प्रकार के संग्रह उठने पर अन्वय व्यतिरेक से यागादि से उसका लाभ है—इस प्रकार
हे पूर्वजन्तु का उत्तर देने हैं ।—

स्वर्गादिफल तथा यागादिफल का परमेश्वर से ही लाभ होता है । क्योंकि नित्य, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, महोदार
परमेश्वर ही यागादि कर्म के द्वारा आगयित होकर कालान्तर में फल को प्रदान करते हैं—यह युक्तिमिद्ध है ।
उद्, क्षणध्वंसि कर्म कभी दानकर्ता नहीं हो सकता है ॥ ३६ ॥

अब विषय में प्रमाण देने हैं । श्रुति ही उसका प्रमाण है । “विज्ञान स्वरूप तथा आनन्दस्वरूप ब्रह्म ही निज
आत्मको को अपनी अपनी उपासना के अनुसार फल प्रदान करता है” इत्यादि श्रुति ब्रह्म का ही फलदानृत्वं प्रमा-
णित करती है ॥ ४० ॥

जैमिनि अपि के मत में परमेश्वर से धर्म की उत्पत्ति है । जिस कर्म से फल की उत्पत्ति है वह कर्म ईश्वर
से ही उत्पन्न होता है । “परमेश्वर साधु कर्म कराने रहते हैं” इस प्रकार श्रुति में देखा जाता है । अन्वय व्यति-
रेक के द्वारा कर्म का साक्षान् सम्बन्ध में फलदानृत्वं सिद्ध होन में ईश्वर का फलदानृत्वं अस्वीकार्य होता है ।
ईश्वर सम्बन्धी व्यापार कर्म उत्पादन कर अपक्षीण हो जाता है । सुतरां उनका कर्मफलदान अयुक्त है । अभाव
में भाव की उत्पत्ति असम्भव होने के कारण क्षणध्वंसी कर्म से कालान्तरभावी फल की उत्पत्ति सम्भव नहीं है,
ऐसा कहना नितान्त अयुक्त है । क्योंकि कर्म विनाशी होने पर भी अपने स्थितिकाल में अपूर्व अर्थात् अदृष्ट
को उत्पादन कर विनष्ट हो जाता है । यह अदृष्ट ही कालान्तर में भोक्ता पुरुष को कर्मानुसार फलप्रदान करता है ।
अतएव अदृष्टोत्पादक कर्म को फलप्रद बोला जाता है ॥ ४१ ॥

स्वमनसाह—

पूर्वं तु वादरायणो हेतुव्यपदेशात् ॥ ४२ ॥

शङ्कान्छेदाय तुल्यः । पूर्वोक्तं परेशमेव भगवान् वादरायणः फलप्रदं मन्यते । कुतः ? हेति चेति । “पुण्येन पुण्यं लोकं नयति, पापेन पाप” इति तस्यैव फलहेतुव्यपदेशादित्यर्थः । कर्मणाः कारणत्वेनोपपत्त्याच्च । कर्म, सत्तापि ब्रह्मायत्ता इत्युक्तं । “द्रव्यं कर्म च कालश्च” इत्यादौ । तेन ब्रह्मैव कर्मप्रवर्तकं सिद्धम् । यत्तु विनश्यदपि कर्मैत्यादि समाहितं तन्मन्दम् । वायुलोष्टदचेतनस्यादृष्टस्य तत्राक्षमत्वात्तस्याश्रयणाच्च । ननु यदस्य देवार्चनत्वात्तर्जितानां देवतानां फलार्पकत्वमस्त्विति चेत् उच्यते । परदेवतया प्रयो यास्तान्नदपयन्तीति स्वी तयं मन्तर्यामित्रादृष्टान् । अतः सैव तदर्पिका । एवमेवाह भगवान् पुण्डरीकाक्षः—“यो यो गां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाऽर्चिनुमिच्छति । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्माम्यहम् । स तथा श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । लभते च ततः कामान् सयैव विदितान् द्वि तान् इति । एवं च यागादिभिर्गाभिर्नोऽभ्युदयफलं ददामीत्युक्तम् । भक्त्या तोषितस्तु स्वपर्यन्तं सत्त्वमिति वक्ष्यति पुम्पार्थोऽतः शब्दादिति । तदित्यं जन्ममरणदिदुःखान्तयवस्थाप्रपञ्चो पोक्त्या निखिलनिर्दोषकीर्तनं च निखिलनियामकत्वविशुद्धचिद्विग्रहत्वादिरमात्मगुणगणनिरूपणेन च ब्रह्म तृप्तौ च तदितरचितृष्णापूर्विका तत्प्राप्तिहेतुरिति पादाभ्यां दर्शितं भवति ॥ ४२ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रभाष्ये तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥३॥ ० ॥

अब निजमत कहते हैं । यहाँ शङ्कान्छेद के लिये “तु” शब्द है । भगवान् वादरायण पूर्वोक्त परमेश्वर को ही कर्मफल के दाता मानते हैं । “परमेश्वर जीव को पुण्य के द्वारा पुण्यलोक तथा पाप के द्वारा पापलोक प्रदान करते हैं” इस प्रकार शास्त्र का वचन है । कर्म का कारणत्व के कारण उपक्षय हो जाता अवश्यम्भावी है । कर्म की सत्ता भी ब्रह्म के अधीन है—ऐसा “द्रव्यं कर्म च कालश्च” इत्यादि वचन में कहा गया है । अतएव ब्रह्म ही कर्म का प्रवर्तक है—यह सिद्ध हुआ है । “कर्म अदृष्ट के द्वारा फलप्रदाना है” ऐसा कहना नितान्त असंगत है । वायु लोष्टादि की भाँति अचेतन अदृष्ट उस विषय में नितान्त अक्षम है । तथा वह अशाम्नीय है । यज्ञ में अर्चित देवतागण ही फलदाता हैं—ऐसा नहीं कह सकते हो । क्योंकि अन्तर्यामित्रादृष्ट में—“परदेवता के द्वारा प्रयोजित होकर वे सब फलदान करते हैं” इस प्रकार की उक्ति है । इसलिये परदेवता ही कर्मफल के दाता है । भगवान् पुण्डरीकाक्ष ने गीता में ऐसा ही कहा है । “जो जो भक्त जिस जिस देवता को श्रद्धा से अर्चना करने की इच्छा करता है, मैं ही उस उस भक्त को उस विषय में अचलाश्रद्धा को प्रदान करता हूँ । वह भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर उसकी आराधना कर उससे कामनाओं को प्राप्त करता है । उन सबका विधायक मैं हूँ” । इस प्रकार परमेश्वर ही यागादिकों से आराधित होकर अभ्युदय फल को देते हैं—यह सिद्ध हुआ । “पुम्पार्थोऽतः शब्दात्” इस सूत्र में आगे—“भगवान् भक्ति के द्वारा तृप्त होकर अपने आप तक को भी दान कर देते हैं”—इस प्रकार कहा गया है । इस तरह इन दोनों पादों में प्रपञ्च के जन्म मरण रूप दुःखमय दोष-समूह के कथन द्वारा तथा निखिलनिर्दोष सकल कीर्तन के साथ निखिल-नियामकत्व विशुद्ध चिन्मयविग्रहत्वादि परमात्मा के गुण समूह के निरूपण द्वारा ब्रह्म में उत्तर बन्तु में चितृष्णा पूर्वक ब्रह्मचृष्णा ही भगवत्प्राप्ति का हेतु है इसका निरूपण किया गया है ॥

इति गोविन्दभाष्य के अनुवाद से तृतीय अध्याय का द्वितीयपाद समाप्त ।

॥ तृतीयः पादः ॥

एतथा निरस्य मायां गुणकर्मोदीनि यो भजति नित्यम् । देवश्चैतन्यतनुर्मनसि समामो परिभुङ्गन्तु कृष्णः ॥२॥
 भगवद् गुणोपासना उन्मिष्याते प्रदर्शयते । इयमत्र प्रक्रिया । स्वयंरूपे परब्रह्मणि पुरुषोत्तमे अनादिमिद्वानि
 विचित्राणि रूपाणि वैदूर्यमणाविच नित्याविर्भूतानि विभाति । तत्तद् विशिष्टोऽसौ निर्विशेषशुद्धिर्पुनर्भाति
 विज्ञाय तेष्वेकमेत विज्ञाभीष्टेन रूपेण विशिष्टो येनोपास्यते तेन तदन्यमेत रूपेण विशिष्टे तस्मिन्मद्विना गुणाः
 स्वात्म्ये पठिताश्चेदुपसंहार्या एव । येन तु मनःप्रभृतीनि विभूतिरूपाणि अनेनोपास्यन्ते तेन शास्त्रान्तरस्याप्य
 तत्तदुपासतप्रकरणवद्विना एवोपसंहार्या नेनरे तद् प्रमथिकृत्य तेषां पाठान् । अपरे त्वेवमाहुः । इदमेव पारम्योपेतं
 कृष्णमस्मिन्नास्तनद्वावान अभिनेतृदिव्यतद्वत् प्रकाश्य तत्तन्नाममाक तत्तद्वाभावच्छेद एव तत्तद्गुणकर्मो-
 द्याविष्कारोत्तान्येकत्र श्रुतानामन्यत्रोपसंहारः सम्भवतीति । तन्नेकस्मिन्प्रकाशे श्रुता गुणा अन्यस्मिन्चिन्त्याः
 भूरेकस्यैव तथातथाभावेन प्राकट्यान् । तनु माधुर्यैश्वर्यभोगशान्तिनपःक्रोशोदीनां मिथो विरोधान् वंशजंश्वारि-
 तात्वापादेमीनादौ शृङ्गपुच्छमटादंष्ट्रादिश्च नृलिके विभाते, "योऽन्यथा मन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । किं तेन
 न कृतं पारं चौरैर्गणमापहारिणा" इति स्मृतिन्यायोपादिद्वदनुभवानुपलम्भाच्च नोपसंहारं युक्त इति चेत्
 अत्रान्यते । गुणानामुपसंहार्यत्वमुपासनायामुपादेशत्वम् । एकस्मिन्नुपासने पठितानामन्यस्मिन्नपठितानां तेषां तत्र
 चिन्तनं सत्त्वेन भीमात्रं वा । आद्यं स्वनिष्ठानामन्तिसं त्वेकान्तिकानामिति यावत् । परस्मिन् पादे स्वनिष्ठादय-
 न्निविद्या विद्याविकारिणो दर्शयिष्यन्ते । तेषु प्रायेणाविकृताः स्वनिष्ठाः सन्त्येषु रूपेषु समप्रोक्तयः । ते हि सर्वत्र
 सर्वान् गुणानुसंहरन्ति । न चैकस्मिन्नेकविरुद्धगुणचिन्तनमसमञ्जसम् । समयभेदेन वैदूर्यमणाविचैकत्र

जो निज परमशक्ति के द्वारा त्रिगुणमयी माया का निगमन कर नित्य गुण-कर्मोदिकों को स्वीकार करने दे, वे
 ज्ञानविग्रह भगवान् श्रीकृष्ण पक्षान्तर में श्रीकृष्णचैतन्य विग्रहधारी श्रीहरि मेरे हृदय में स्थितिलाभ करें ॥ ० ॥
 इस पाद में भगवान् के गुण उपासनादि प्रदर्शित होंगे । इसकी प्रक्रिया यह है कि स्वयंरूप, परब्रह्म, पुरुषोत्तम
 श्रीकृष्ण में वैदूर्यमणि की भाँति अनादिमिद्व, युगपद् विचित्र, नित्य-आविर्भूत सकल रूप प्रकाशमान रहते हैं ।
 निर्विशेष शुद्धि-पुनर्जाली भगवान् इन सकल रूपों में विशिष्ट है । इस प्रकार जान कर जो इन सकल रूपों में से
 निज-अभीष्ट किसी एक-रूप-विशिष्ट अपनी इष्ट देवता को उपासना करते हैं, उनका कर्तव्य यह है कि—वे अपने
 अन्यतम रूप-विशिष्ट स्वरूप में पठित गुण-समूह, अपने उपास्य स्वरूप में, यदि नहीं भी कहे गये हों तो भी, सब
 प्रणीय है—ऐसा सिद्धान्त करें और जो मन-प्रभृति विभूतिरूप ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे सब शास्त्रान्तरस्य उन
 प्रतीकोपासना-प्रकरण-पठितरूपों का अपनी प्रतीकोपासना में उपसंहार करें तथा अन्य अर्थों उन उन प्रतीक-उपा-
 सना प्रकरण में अपठित रूपों का उपसंहार नहीं करें । क्योंकि प्रतीक उपासना में जिस प्रकार रूपों का पाठ है—
 ऐसा ही घटान करना अचित है । अपर कोई कोई ऐसा कहते हैं कि एक ही परब्रह्म अभिनयधारी दिव्य तट की
 भाँति अनेक में स्थित उन उन भावों का प्रकटन कर उन उन नाम में अभिहित होत हैं उन सब गुण-कर्मोदिकों
 का आविष्कार करने के कारण एक ही स्थान में श्रुत रूप का अन्यत्र भी उपसंहार सम्भव है । पूर्वपक्षी कहते हैं—
 अन्त्या, एक ही प्रकाश में श्रुत सकल गुण अन्य प्रकाश में चिन्तनाय है क्योंकि एक ही स्वरूप का उस उस
 भाव में प्राकट्य है । माधुर्य, ऐश्वर्य, भोग, शान्ति, तप और क्रोशोदीनों के परस्पर विरोध के कारण वंशजंश्वर,
 चक्र, शर तथा चाप आदिक मीन चिह्नधारी भगवान् में और शृंग, पुच्छ, मटा, दंष्ट्रादि नरलिङ्गधारी भगवान्
 में चिन्तन करने वाले का "जो आत्मस्वरूप को अन्यथा प्रतिपादन करना है, वह आत्म-प्रपकारी चौरानुव्य तथा
 सन्तप्त पाव करने वाला है" इत्यादि स्मृति-उक्त दोष का अरण तथा उस विषय में विद्वद्भूतन के अनुभव के अ-

तस्मिन् रूपभेदानां प्रतीतिं शक्यवान् । परिनिष्ठिता निरपेक्षाभोग्येऽप्येकान्तिनो विषमप्रीतयः । ते हि स्वेष्वप्यभि-
 यन्तानि गुणानि विचिन्तयन्ति पश्यन्ति च । तदन्यरूपाभिव्यक्तान्तेभ्योऽन्यान्तु तस्मिन् सत्त्वेन ज्ञानानि न
 चिन्तयन्ति न च पश्यन्ति । तेषां तत्रानभिव्यक्तेरनभीष्टत्वाच्चेति पराधिकरणे व्यक्तीभविष्यति । योऽन्येभ्यो न
 चिन्मात्रादिज्ञेयम् । किञ्च “तस्मिन् यदन्तस्तदन्वेष्यम्” इति ब्रह्मगुणानां मुमुक्षुमृग्यत्वाभिधानात् “आनन्दं
 ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्चन” इति गुणवेदिनोऽभयकलेनेत्येव सगुणे ब्रह्मणि शास्त्रनात्परम् । आनुवादिक
 व्यवहारिकाश्च गुणा इति तु कल्पन्ते । मानान्तग्राप्राप्तामनुवादाम्भवान् व्यवहारिकपदादर्शनाच्च । “वाचं धेनु-
 मुपासीत” इत्यादिब्रह्मनामै गुणाः कल्प्या इति च दुर्धीरेव । तथा “सत्यामेत्येवोपासीत” इत्यादि
 तदापत्तेः । “प्राप्तन्दादयः प्रधानस्य” “व्यतिहारं विशिष्यन्ति हीनरवत” इत्यादिप्राप्तान्दार्जवशाभेदस्य बोधायनेऽपि
 तात्त्विकत्वस्वीकाराच्च । निर्गुणत्वाभ्यं तु प्राकृतगुणनिषेधकमित्युक्तम् । गुणानां गुण्यभेदाभ्युपगमाच्च न किञ्चि-
 न्चोद्यम् । ध्येया गुणा द्वेधा बोध्याः । अद्विनिष्ठत्वादद्विनिष्ठत्वाच्चेति स्पृष्टीभावि । तत्रादौ गुणोपसंभार-
 सिद्धये भगवतः सर्ववेदेद्यत्वं निगद्यते । तथा हि निश्चिन्तानि साधनवाक्यान्वयं विषयः । तत्र स्वशास्त्रोक्तैः
 साधनैर्ब्रह्म वेद्यमुत् सर्वशास्त्रोक्तैर्भेदगति संशये प्रतिशास्त्रमर्थभेदान् स्वशास्त्रोक्तैर्भेदगति प्राप्ते —

भाव के कारण तादृश उपसंहार अयुक्त है । इसके उत्तर में कहते हैं—

गुणों का उपसंहार उपासना में परम उपादेय है । एक उपासना में पठित गुणों का अन्य उपासना में अर्पित
 गुणों में चिन्तन तात्त्विक है किन्वा धारणामात्र है ? इसका उत्तर यही है कि उभय संगत है । स्वनिष्ठ अधिकारी के
 पक्ष में सबका चिन्तन उचित है, परन्तु एकान्ती-अधिकारी के लिये उस प्रकार का चिन्तन उचित नहीं है । उनके
 पक्ष में इन सब गुणों का अस्तित्व बोध मात्र ही यथेष्ट है । आगे चतुर्थपाद में स्वनिष्ठादि तीन प्रकार के अधि-
 कारी कहे जायेंगे । उनमें से स्वनिष्ठ सकल अधिकारी समस्त रूप में प्रीतिविशिष्ट हैं । वे सब सकल आविर्भाव
 में सकल गुणों का चिन्तन करते हैं । एक व्यक्ति में अनेक विरुद्ध गुणों का चिन्तन असमञ्जस है इस प्र-
 कार नहीं कह सकते हैं । समय भेद में वैदूर्यमणि की भाँति एक आविर्भाव में रूपों का भेद-प्रदण संगत है । वह स-
 परिनिष्ठित तथा निरपेक्ष ये दोनों एकान्ती भक्त विषमप्रीति युक्त हैं वे सब निज अभीष्ट देवता में आविर्भूत-
 गुणों का दर्शन व चिन्तन करते हैं । वे अपरापर आविर्भाव स्वरूप में अभिव्यक्त अपर गुण समूह भी जड़ हैं,
 ऐसा जानकर भी उनका दर्शन वा चिन्तन नहीं करते हैं । क्योंकि वह गुण-समूह उनका अनभीष्ट है वह पर-
 वर्ती अधिकरण में व्यक्त होगा । और भी “उपास्य देवता के जो समस्त गुण हैं वे सब अन्वेषणीय हैं” इस प्र-
 कार अभिधान के हेतु मुमुक्षु व्यक्ति तादृश उपादेय ब्रह्म के समस्त गुणों का अभिधान करेंगे । “ब्रह्मानन्द अनु-
 भूत होने पर कहीं भी भय की सम्भावना नहीं है” इस प्रकार गुणवेत्ता के अभयफल की उक्ति सगुण ब्रह्म में
 ही शास्त्र का तात्पर्य प्रकाश करती है । गुण का अनुवाद तथा व्यवहार प्राप्त भेद काल्पनिक है अर्थात् निर्गुण-
 वादीगण ब्रह्म में आनुवादिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार के गुणों का काल्पनिक भेद स्वीकार करते हैं । फ-
 लतः जिसका एक भी भिन्न मानान्तर प्राप्त नहीं होता है उसका अनुवाद भी असम्भव है । व्यावहारिक पद तो
 शास्त्र में नहीं देखा जाता है । अतएव उक्त मत हेय है । तो भी “वाक्य रूपी धेनु की उपासना करें” इत्यादि
 देखकर जो सब उपासना के लिये गुणों की कल्पना को स्वीकार करते हैं, वे अभेदकल्पनावादी अनि अज्ञ हैं ।
 इस प्रकार कल्पना स्वीकार करने पर “आत्मा की ही उपासना करें” इत्यादि स्थूल में भी गुणों की कल्पना करनी
 पड़ती है । “प्रधान के व्यतिहार में अर्थात् आनन्द के साथ जड़ के व्यतिहार में जीव के सहस्र आनन्दारिक पर-
 मेश्वर में विशेष होने हैं” । इस सूत्र में जीव से अभिन्न आनन्दरूप ब्रह्म का उपास्य रूपत्व बोलने पर भी इस उपा-

सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात् ॥ १ ॥

इदं शब्दो निश्चयार्थः । “उभयोरपि दृष्टोऽन्तः” इत्यत्र तथा प्रत्ययान् । सर्ववेदनिर्णयोपपाद्यज्ञानं ब्रह्म । कुतः ? चोदनेति । आदिशब्दाद्युक्तिगुणने, “आत्मेत्येवोपासीत” इत्यादिविधेस्तदुक्तयुक्तेष्वेव सर्वत्र साम्यात् । यथा माध्यन्दिनानां विधिरेव दृष्टस्तथा काग्यानां च ॥ १ ॥

ननु क्वचिद्विज्ञानमातन्त्रं ब्रह्म” इति क्वचन “यः सर्वज्ञः सर्वविदि”त्येवं प्रतिशाम्यमर्थभेदान्नैकाधिकारिविषयाः सर्वशाखाः स्युरिति चेत्तत्राह—

भेदादिति चेन्नैकस्यामपि ॥ २ ॥

मैवम् । एकस्यामपि शाखायां “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”, “आनन्दो ब्रह्म” इत्यादिदर्शनात् । तथा च सर्वत्र तैस्तैः शब्दैरेकमेव ब्रह्मस्वरूपमभिहितं, अतो न विरोधः ॥ २ ॥

स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्च ॥ ३ ॥

“स्वाध्यायोऽध्येतव्यः” इति विधेस्तथात्वेन सर्वमाधारण्येन प्रवृत्तेः “वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना” इति स्मृतेश्च । समाचारे सर्वस्मिन् कर्मणि सत्यां शक्तौ सर्वेषामधिकाराच्च । स्मृतिश्चैवमाह । “सर्ववेदोक्तमार्गेण कर्म कुर्वीत नित्यशः । आनन्दो हि फलं यस्माच्छास्त्राभेदो ह्यशक्तिजः । सर्वकर्मकृतो यस्मादशक्तः सर्वजन्तवः । शास्त्राभेदं कर्मभेदं व्यासस्तस्मादचीकृत्पदिति” । तथा च सर्वशाखानैः साधनैर्ब्रह्म वेशं सत्यां शक्ताविति स्थितम् ॥ ३ ॥

मना वर तात्त्विकत्वं स्वीकार किया गया है । वास्तविक काल्पनिक गुण की काल्पनिक उपासना नहीं कही गयी है । निर्गुणवाक्य प्राकृतगुणनिषेध पर है यह पहले कहा गया है । ये समस्त गुण गुणी से भिन्न नहीं हैं । अतएव सगुणविषय में कुछ बोलने का अवसर नहीं रहा है । चिन्तनीय गुण-समूह दो प्रकार के हैं—अंगनिष्ठ और अंगनिष्ठ । यह सब आगे व्यक्त होगा । अब पहले गुणोपसंहार सिद्धि के लिये भगवान् का सर्ववेद-वेशत्व कहा-जाता है । यहाँ स्वशास्त्र में उक्त साधन के द्वारा ही ब्रह्म वेश है किन्त्या समस्तशास्त्र में उक्त साधन के द्वारा वेश है इस प्रकार के संशय होने पर पूर्वपक्ष यह होता है कि प्रत्येक शास्त्र का ही अर्थभेद प्रयुक्त स्वशास्त्र में उक्त साधन के द्वारा ही वह वेश है । इसके उत्तर में कहते हैं—

यहाँ अन्तशब्द निश्चयार्थ है । “उभयोरपि दृष्टोऽन्तः” यहाँ अन्त शब्द का इसी प्रकार अर्थ देखने में आता है । समस्त वेदनिर्णय उपाद्यज्ञान ही ब्रह्म है । क्योंकि सकल विधिव्याख्य सर्वत्र एकरूप हैं । आदिशब्द के द्वारा युक्ति का भी प्रयोग है । “आत्मा की ही उपासना करें” इत्यादि वेदवाक्य में जो विधि तथा युक्ति का प्रयोग किया गया है, सर्वत्र उनका साम्य देखने में आता है । जिस प्रकार माण्डिनो की यह विधि है, उस प्रकार काण्वों का भी है । अतएव समस्त वेद में जो ज्ञान का निर्णय किया गया है वह ब्रह्म है—ऐसा भिन्न हुआ ॥ १ ॥

अच्छा ? कहीं तो ब्रह्म को विज्ञान-आनन्दस्वरूप, कहीं भी सर्वज्ञ, सर्वविन् रूप से कहा गया है । इससे प्रति-शास्त्र का अर्थभेद देखा जाता है । अतएव समस्त शास्त्र एक ही अधिकारी के पक्ष में है—इस प्रकार नहीं बोला जावे—इस पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं—

ऐसा नहीं है । क्योंकि एक ही शास्त्र में भी इस प्रकार अर्थभेद देखने में आता है । एक ही शास्त्र में कहीं तो सत्य-ज्ञान-अनन्त स्वरूप और कहीं आनन्दस्वरूप करके अभिहित होता है । एकशास्त्रा निष्ठ सकल पुरुष जिस प्रकार उस शास्त्रागत भेद की मीमांसा करते हैं उसी प्रकार सर्वशास्त्रागत भेद की मीमांसा करनी होगी ।

न्यतिरेके दृष्टान्तमाह— सववच्च तन्नियमः ॥ ४ ॥

समाः सप्त सांख्योदयः जलौघनपर्यन्ता हे सविज्ञेयाः यथाथर्वगिकानामेव नियम्यन्ते तदुक्तैर्वास्मिन्मन्त्र-
धान्, एवं ब्रह्मसामाना सांख्यवेदान्तमिति । सन्नित्यवच्छेति पाठे तु यथा प्रतिबन्धाभावे सर्वगणि सन्नित्येति समुद्र-
प्रयत्नि तथा सर्वगणपरि वचनामि ब्रह्मवेदः सन्तीति नियमः शक्यपेक्षया । "यथा नदीनां सन्नितं शक्या सांख्य-
ब्रह्मेण । एवं सर्वगणि वाक्यानि पुंशस्तथा ब्रह्मवित्तये" इति स्मरणान् ॥ ४ ॥

वाचनिकमाह—

दर्शयति च ॥ ५ ॥

"सर्वं वेदं यत्तन्मामनन्ति" इति श्रुतिः सर्ववेदवेद्यत्वं श्रीहरेर्दर्शयति । चशब्दः सत्यां शताभिप्रायः । तथा
च माह । न वेदोऽनन्तः सा सत्तन्मामनन्ति, अगत्तैस्तु स्वशास्त्राक्तैस्त्वैगिति सर्ववेदवेद्यं तत् । यद्यपि "तन्माम-
नन्त्यान्" इत्यनेनत प्राग्वर्णितं तथायत्र गुणोपसंहारोपयोगाय विधान्तरेण प्रपञ्चितम् । श्वैर्यफलस्यैव
पौनरुक्तं न दोषः ॥ ५ ॥

यद्यपि सर्ववेदवेद्यत्वं समर्थितं तन्मिदानीं गुणोपसंहारं दर्शयति । तथा हि—अथर्वशिरःमुक्त्वचिद्गोपस्य

समस्त शास्त्रा में एक ही ब्रह्म स्वरूप का अभिधान है । अतएव उसमें कोई विरोध नहीं है ॥ ४ ॥

साध्याय का उस प्रकार से तथा समाचार में अधिकार के कारण इस प्रकार सीसांसा करनी होगी । साध्याय
अर्थात् वेद का अध्ययन करे यह विविस्मयल वेद के अध्ययन में प्रयुक्त है । यह सर्वसाधारण के लिये प्रयुक्ति है ।
स्मृति में भी कहा है—"द्विजाति रहस्य के साथ समस्त वेद का अध्ययन करे" । आचार सम्बन्ध में ही ऐसी विधि
है । शक्ति अनुसार सकल कार्य में अधिकार देखा जाता है । स्मृति भी इस प्रकार कहती है—समस्त वेदान्त साध्याय
के द्वारा ही नियम कर्म करें । समस्त कार्य का फल ही आनन्द है । तो भी जो शास्त्राभेद का अधिकार—भेद देखा
जाता है, वह सब अशक्ति पक्ष में जानना चाहिए । सकल शास्त्रा तथा सकल कर्म में सबका अधिकार है । अशक्त
के लिये शास्त्राभेद तथा क्रियाभेद की कल्पना है । इसलिये जिस की शक्ति है वह समस्त शास्त्रा में उक्त साध्याय के
द्वारा ही ब्रह्म को ज्ञायेगा—यद् स्थिर हुआ है ॥ ५ ॥

न्यतिरेक में दृष्टान्त देते हैं—सर्व की तरह यह नियम है ऐसा जानना चाहिए । सौख्योदि में लेकर शरीर-
पर्यन्त गाने होम विशेष सब है । अथर्व शास्त्रा में उक्त एकाग्रि सम्बन्ध-प्रयुक्त आथर्वगिकों का जिस प्रकार
नियम है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म-उपासना में सकल वेद की विधि है । यदि "सर्ववच्च" स्थान पर "सन्नित्यवच्च" इति
प्रकार पाठ किया जाता है तब उसका अर्थ—जिस प्रकार प्रतिबन्ध-अभाव में समस्त सन्नित ही समुद्र में गगन करता
है, उस प्रकार समस्त वेदसाध्याय ब्रह्मज्ञान में पर्यवसित होता है । यह नियम शक्ति की अपेक्षा करके होता है ।
स्मृति में भी कहा है समस्त नदी का जल जिस प्रकार शक्ति के अनुसार सागर में मिलता है, ठीक उसी प्रकार
निरविल वेदसाध्याय ही पुनर्व शक्ति के अनुसार ब्रह्म ज्ञान में पर्यवसान को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

उस विषय में अर्थानिक प्रमाण दिखाने हैं । वेद में इस प्रकार के सकल वाक्य दृष्ट होते हैं । समस्त वेद
जिनका पद-वचन करने हैं" इत्यादि श्रुति श्रोत्र का सर्ववेदवेद्यत्व प्रदर्शन करती है । च शब्द में शक्ति रहने पर
ऐसा शेष होता है । अतएव शक्ति होने पर मनुष्य सर्वशास्त्राक्त साध्याय के द्वारा ब्रह्म की उपासना करेगा, और
जो अशक्त है वे केवल भक्त्या उक्त साध्याय के द्वारा ही उनकी उपासना करेंगे । अतएव ब्रह्म सर्ववेदवेद्यत्व है-
स्थिर हुआ । यद्यपि "तन्मामनन्त्यान्" इति सूत्र में पहले यह विषय प्रतिपादित किया गया है तो भी यहाँ परमात्म
पसंहार के उपयोगार्थ यह प्रमाणान्तर से फिर प्रपञ्चित हुआ है । इसमें मिथ्यात्व की स्थिरता हुई है । इसलिये
इसमें पुनरुक्त दोष नहीं है ॥ ५ ॥

तमान्स्यामलं पीतवासः कौस्तुभभूषणं पिच्छावतंसं वंशकमनीयं गोमोपगोपीविशिष्टं गोमृत्नाभिदैवतं ब्रह्मवैवर्तं
पश्यते । “तद्वा होवाच हरस्यो गोपवेशनभ्रामं” इत्यादिना । कश्चिच्चिन्तामणीमण्डितवामभागं कौदगदकरं दशाभ्या-
न्निर्वाणतमयोऽयागिनं तत् पश्यते । “प्रकृया सहितः श्यामः पीतवामा जटाधरः । द्विभुजः कुण्डली गन्तमाली श्रीगो-
पनुर्हर” इत्यादिना । कश्चिद्वनिकयलवस्त्रं वित्रासितद्रुहिणादिकं नृभिर्हवपुस्तत्पश्यते । तन्मन्त्रम्यभीषणपद-
भ्याम्याने “अथ कस्मादुच्यते भीषणमिति । यस्माद्यस्य रूपं दृष्ट्वा सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वेऽपि भूतानि
भाभ्या पलायन्ते स्वयं यतः कुतश्चित्र विभेति । भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः । भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च
सृष्टुर्वावति पञ्चम” इत्यनेन । अथ तु त्रिविक्रमरूपं पश्यते । “विष्णोर्नु कं वीर्याणि प्राचोचं यः पार्थिवानि
विभमे रजामि । यो अम्कम्भयदुत्तरं मयस्थं विचक्रमाणश्चोरुगाय” इति । अत्र द्रव्यदेवताभेदान् यागभेदवत्
गुणभेदादुपासनातिभिन्नान्तीति प्रतीयते । इह संशयः । एकस्मिन्नुपासने श्रुता गुणाः परस्मिन्नुपसंहार्या न वेति ।
एकत्र पठितं गुणैर्विशोपकारकत्वसम्भवादितरत्रोक्तान्ते नोपसंहार्याः फलानतिरेकाद्विशोपान्तेति प्राप्ते—

उपसंहारोऽर्थाभिदाद्वित्रिशेषवत् समाने च ॥ ६ ॥

यजुर्वेदोऽवधारणे । उपासने समाने सति शुद्धब्रह्मैकविषयत्वेन तूल्यरूप एव सत्येकत्रोक्तानां गुणानां इतरत्रोपसंहारः
कार्यः । कुतः ? अर्थभेदान् । अर्थस्य ब्रह्मत्तत्त्वगुणभेदाभेदादित्यात् । अत्र दृष्टान्तो विधीनि । विधि-
शेषाणामग्निहोत्रादियस्मात्तानां कचचिदुक्तानामन्यत्रानुक्तानां च तेषां यथा भवेदुपसंहारस्तदेवेदमग्निहोत्रादि कर्म

त्रिमके लिये ब्रह्म के सर्ववैदेव्यत्व का समर्थन किया जाता है, अब उन गुणोपसंहार का प्रदर्शन दिखलाया जाना है। अथर्वगिराभागा उपनिषद्में—गोपालरूप, तमालश्यामल, पीतवसन, कौस्तुभधारी, मयूरपुच्छावतंस, वंशीधारी, गंगोप गोपी विशिष्ट, गोकुल-अविदेव कहकर ब्रह्मस्वरूपका पाठ है। ब्रह्माजी ने भी कहा है—“ब्रह्म श्रीहरि गोपवेश-धारी और नराननीरदवर्ण हैं”। कहीं जानकी मण्डितवामभाग, कौण्डककर, दशाननादिक राज्ञों का निहन्ता, अयो-ध्याविषादि कह कर पाठ किया गया है। तो कहीं पर प्रकृतिमण्डित, श्यामलकान्ति, पीतवसन, जटाधारी, द्विभुज, कुण्डलविभूषित, रत्नमालाधारी, धीर तथा धनुर्धर कह कर अभिहित हैं। किसी जगह वे फिर कर्णलवदन, ब्रह्मादि देवों का भी भयद, नरगिह रूप से कहे गये हैं। यहाँ नृसिंहमन्त्र में स्थित भीषणशब्द की व्याख्या इस प्रकार है—ब्रह्म श्रीहरि किस लिये भीषण कहे कहे गये हैं? इसके उत्तर में कहते हैं।—

जिनका रूप देखकर समस्त लोक, सकल देवता, समस्त भूत भय से पलायन करने दें, जो म्वयं किसी का भय नहीं करते हैं, जिनके भय से वायु बहता है, जिनके भय से भीत होकर सूर्य उदित होता है, जिनके भय से इंद्र, चन्द्र तथा सृष्टि धाबित होते हैं वे अवश्य भाषण होंगे। कहीं उनके त्रिविक्रम-चामन रूप का पाठ है। विष्णु के एकक्रम का बीज निर्देश कर सकता है? जो पृथिवी की रजःकणों को गगना में लम्पट हैं वे भी चरण के द्वारा स्वर्ग, मन्त्र्य, पाताल तथा अन्तरिक्ष के आक्रमणकारी उन विष्णु की इश्वरी नहीं कह सकते हैं। यहाँ द्रव्य तथा देवता भेद में याग-भेद की तरह गुण भेद में उपासना का भेद प्रतीत होता है। वही संशय यह है कि—एक ही उपासना में धृत गुण-समुद्घ अपर उपासना में ग्रहणीय हैं किन्वा नहीं? एकस्वान्त में पठित गुणों में विद्या का उपकार होता है। अतएव अन्यत्र उक्त गुणों का उपसंहार करना आवश्यक नहीं है। उसमें फल का अनतिरेक तथा विशेष आ पड़ता है। इस प्रकार पूर्ववर्तीय सिद्धान्त के स्पष्टन के लिये परवर्ती सूत्र की अवधारणा करते हैं—

“च” शब्द अवधारणा में जानना चाहिए। अर्थ के अभेद के बश उपासना समान होने पर विशिष्ट की तरह उपसंहार कर्त्तव्य है। एकमात्र शुद्ध ब्रह्म विषयक होने के कारण उपासना असंख्य तुल्यत्व है। उपासना समान होने पर उपसंहार का कर्त्तव्य होता है। उपास्य ब्रह्म एक ही है। उपास्य एक ही होने के कारण उपासना समान हुई है।

सर्वत्रेति तद्वत् । अथर्वशिखि “यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्, ये मत्स्यकूर्मोद्यवतारा भूतवः स्वस्मभ्यै नमो नमः” इति श्रीरामचन्द्रे मत्स्यादिरूपत्वमुपसंहृतम् । “एकोऽपि स न बहुधा योऽवभाति” इति श्रीकृष्णे रामादिवम् । “नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकराय च” इत्याद्या स्मृतिरप्येवमाह । इत्यमन्यत्र चान्यत्र ॥ ६ ॥

ननु “आत्मेत्येवोपासीत” इत्यादिवाक्यादन्यथात्वमुपसंहारस्य प्रतीतिमिति चेत्तत्राह—

अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषान् ॥ ७ ॥

अन्यथात्वं गुणोपसंहाराभावः स चात्मेत्येवेति वाक्यान् प्रतीयते इति चेन्न । कुतः ? अविशेषान् । एते गुणानोपास्या इति विशेषवचनाभावान् । एवं मत्स्येवकारोऽप्यनात्मत्वमेव निवर्त्तयति न तु गुणान्तराणि । न हि राज्ञेव हृष्ट इत्युक्तौ तदीयं हृष्टादि व्यावर्त्तयते । तस्माद्यथाशक्तिगुणाश्चिन्त्या इति सिद्धस्तदुपसंहारः । इदमुक्तं भवति । परस्मिन् ब्रह्मणि वैद्यैवदनादिसिद्धानि बहूनि रूपाणि सन्ति । तत्तद्रूपविशिष्टं तत्पूर्णं शुद्धं च भवति । क्वचिन् कृत्स्नान् गुणान् प्रकटयति क्वचित्त्वक्कृत्स्नानिति तत्त्वविन् तत्सर्वरूपे तस्मिन् यत्र क्वापि पठितान् गुणान् विचिन्तयेदिति स्वनिष्ठस्य तदुपसंहारो निरूपितः ॥ ७ ॥

अथैकान्तितोऽधीतबहुशाखा अपि परिशीलितस्वेष्टोपनिषदस्तद्व्यक्तानेव गुणान् ध्यायन्ति न तु ज्ञातान्यन्यानि पृथक्पवादो नारभ्यते । इह श्रीगोपालादिनाम्नो विषयः । तत्रैवं सन्देहः । एकान्त्युपासने सर्वगुणोपसंहारः स्यान्न वेति । सम्भवति सामर्थ्ये श्लाघ्यत्वात् स्यादेवेति प्राप्ते—

अतएव गुणों का उपसंहार होना कोई दोष नहीं है । विशेष ही उसका दृष्टान्त है । जिस प्रकार सर्ववेदोक्त विशेष अग्निहोत्रादि धर्मों का कहीं पर उल्लेख तथा अन्यत्र कहीं पर अनुल्लेख होने पर भी उनका उपसंहार कर्त्तव्य होता है, ठीक उसी प्रकार अनुल्लेखित गुण-समूह ही उपसंहार्य होते हैं । अथर्वोपनिषद् में—“जो रामचन्द्र वे ही भगवान् वे ही मत्स्य-कूर्मादिक अवतार हैं उनको नमस्कार” इत्यादि स्थल में श्रीरामचन्द्र में मत्स्य कूर्मादिकों का उपसंहार हो रहा है । “जो एक होकर भी बहुधा प्रकाशित होते हैं” यहाँ श्रीकृष्ण में रामादिकों का उपसंहार है । “रघुकुल शिरोमणि रामचन्द्र को नमस्कार” इत्यादि स्मृति में इस प्रकार कहा गया है । इसी प्रकार से अन्यत्र भी जानना चाहिए ॥ ६ ॥

अच्छा ? आत्मा की ही उपासना करें” इत्यादि वाक्य से उपसंहार की अन्यथा प्रतीति होती है, ऐसा कहने पर उसका उत्तर—“आत्मा की उपासना करें” इत्यादि वाक्य से उपसंहार की अन्य प्रकार से प्रतीति नहीं होती है । क्योंकि उस विषय में कोई विशेष वचन नहीं दीगता है । अन्यथात्व शब्द का अर्थ गुणोपसंहार का अभाव है । विशेष बोलने से “गुण उपास्य” इस प्रकार वाक्य है । “ये सब गुण उपास्य नहीं हैं” इस प्रकार के विशेष वचन का अभाव है । “आत्मा की उपासना करें” इस वाक्य से गुण के उपसंहार का निषेध नहीं हो रहा है । क्योंकि गुणोपसंहार का निषेध सूचक कोई वाक्य वेद में नहीं है । इसलिये “आत्मेत्येव” यहाँ एव शब्द अनात्मवस्तु का निषेध (निवर्त्तन) करता है, गुणान्तर का नहीं करता है । “राजा ही हृष्ट हो रहा है” ऐसा बोलने पर राज सम्बन्धी हृष्टादि हृष्ट नहीं होते हैं—यह नहीं है । अतएव यथा शक्ति गुणों की चिन्ता करें—यही स्थिर हुआ । यहाँ पर कहा जाता है—परब्रह्म में वैद्युर्यमणि की तरह अनादिसिद्ध अनन्तरूप विद्यमान रहते हैं । भगवान् इन सकल गुणों के विशिष्ट होने पर भी स्वयं पूर्ण-शुद्धस्वरूप हैं । वे कहीं पर समस्त गुणों का प्रकाश करते हैं और कहीं अम-सम्त गुणों का प्रकाश करते हैं । इसलिये तत्त्वज्ञव्यक्ति सर्वरूप उन उपास्य भगवान् में समस्त शाखोक्त सकल गुणों का ही चिन्तन करेंगे । यह स्वनिष्ठ का गुणोपसंहार निरूपित हुआ है ॥ ७ ॥

अब एकान्ती बहु शाखा अध्ययन करके भी निज हृष्ट सकल-उपनिषदों के अनुशीलन पूर्वक उन-उन व्यक्त

न वा प्रकरणभेदान् परोवरीयस्त्वादिवत् ॥ ८ ॥

वेति निश्चये । ये यस्मिन्नरूपे एकान्तिनस्ते तदन्यस्त्वन्यत्वात् गुणान्तोपसंहरन्ति । यथा कृष्णादिरूपैकान्तिनो नृसिंहादिनिष्ठान् सदादंष्ट्राभीषणत्वादीन् । यथा च नृसिंहाद्येकान्तिनः कृष्णादिनिष्ठान् वंशवेत्तचन्द्रकादीति । कुतः ? प्रेति । प्रकरणं प्रकृष्टक्रिया । तदेकतान्त्र्यो भक्तिरिति यावत् । तस्या भेदाद्विशेषादित्यर्थः । स्वनिष्ठभक्ते-
रेकान्तिभक्तिर्गाढावेशाद्वरीयसी । दृष्टान्तमाह पर इति । यथाऽदित्यान्तर्वन्ति हिरण्यपुरुषैकान्तिनः स्वोपास्ये-
तस्मिन् परोवरीयस्त्वादीन् गुणानुद्गीथानिष्ठानपि नोपसंहरन्ति तद्वत् । परस्मान्परश्च वरान्च वरीयातिति परो-
वरीयानुद्गीथस्तस्य भावस्तत्त्वं तदादिवदित्यर्थः ॥ ८ ॥

तनुभयेषां ब्रह्मोपासकादिमंज्ञा समेवान् एकान्तिभिरपि स्वनिष्ठैरिव सर्वे गुणाः सर्वत्र चिन्त्याः स्युः यथा
विप्रमंज्ञानां गायत्र्युपासना निर्विशेषा दृष्टेति चेत्तत्राह—

मंज्ञातश्चेतदुक्तमस्ति तु तदपि ॥ ९ ॥

शङ्कानिवारकस्तुशब्दः । मंज्ञैक्यान् सर्वगुणोपसंहारो युक्त इत्यत्र यदुत्तरं तनु न वा प्रकरणभेदादियन्तैवो-
क्तम् । सामान्यमंज्ञापेक्षया विशेषभूतैकान्तितायाः श्रेष्ठ्या नैस्ते सर्वे विचिन्त्या इत्यर्थः । इतथा श्रेष्ठ्यवृत्तिः ।
रूपविशेषाभिप्रायचिन्तयेन ह्येकान्तिनः साधारणभ्यः स्वनिष्ठेभ्यो ज्येष्ठा भवन्ति । न च निश्चितगुणानुपसंहर्तुं

गुणों का ध्यान करने हैं । वे अन्य गुणों का ज्ञान होने पर भी उन का चिन्तन नहीं करते हैं इस प्रकार के सि-
द्धान्त का स्थापन करने के लिये पूर्वपक्ष के साथ अन्य प्रकरण का आरम्भ करते हैं । गोपालतापिनी प्रभृति श्रुति-
समूह इस प्रकार विचार का विषय है । यहाँ संशय होता है कि एकान्ती-उपासना में सकल गुणों का उपसंहार है
किम्वा नहीं है ? सामान्य होने पर प्रशंसनीय होने के कारण उपसंहार कर्तव्य है—इस प्रकार पूर्वपक्षीय सिद्धान्त
के निराकरणार्थ कहते हैं ।—

प्रकरण का भेद प्रयुक्त “परोवरीयस्त्व” प्रभृति की भाँति एकान्त भक्ति का सर्वगुणोपसंहार कर्तव्य नहीं है ।
“वा” शब्द निश्चय में है । जो, जिस रूप में एकान्ती हैं, वे उससे अन्य रूप में व्यक्त गुणों का उपसंहार नहीं करते हैं ।
श्रीकृष्णादि कमनीय रूप का एकान्तीभक्त श्रीनृसिंहादिनिष्ठ सदादंष्ट्रादि भीषण भाव का तथा श्रीनृसिंहादिनिष्ठ
भक्त श्रीकृष्णादिनिष्ठ वंशी-वेत्त मयूरपुच्छादि मधुर भाव का चिन्तन नहीं करते हैं । प्रकरण-भेद से ऐसा ज्ञानना
चाहिए । प्रकरण का अर्थ प्रकृष्टक्रिया अर्थात् भक्ति का भेद है । वह एकमात्र तात्पर्य है और यह तात्पर्यार्थ है ।
तात्पर्य के विशेष से—यह निर्गलितार्थ है । स्वनिष्ठभक्ति में एकान्तभक्ति गाढ़ आवेशता के कारण श्रेष्ठ है । आ-
दित्यान्तर्वन्ती हिरण्यपुरुष में एकान्त भक्त जिस प्रकार निज आस्य पुरुष में परत्वादि उद्गीथादिनिष्ठ सकल
गुणों का उपसंहार नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार एकान्तीभक्त सकल अन्य गुणों का उपसंहार नहीं करते हैं ।
पर में पर वर से वरीयान् इति परोवरीयान् उद्गीथ उसका भाव अर्थात् तत्त्व, तदादिवत् है यह अर्थ होता है ॥
अच्छा ? स्वनिष्ठ और एकान्ती दोनों ही ब्रह्मोपासक हैं । अतएव स्वनिष्ठ भक्तों की भाँति एकान्तीभक्तों के
द्वारा सर्वत्र सकल गुण ही चिन्तनीय हैं । जिस प्रकार विप्रनाम धारा सबका ही गायत्री की उपासना निर्विशेष
है, उसी प्रकार समस्त भक्तों का निर्विशेष होवे—इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर देते हैं ।—

शङ्कानिवारण के लिये “तु” शब्द है । मंज्ञा के ऐक्यवशा सबका ही समस्त गुणों का उपसंहार युक्त होवे—
इस प्रकार की आपत्ति के पश्चात् पूर्वमूत्र ही दिया गया है । सामान्यमंज्ञा की अपेक्षा में विशेषभूत एकान्तभक्त
के श्रेष्ठ्य के कारण वे सकल गुणों का चिन्तन करेंगे—इस प्रकार का सिद्धान्त नहीं हो सकता है । ऐसा कहने

स्वनिष्ठोऽपि क्षमः । “विष्णोर्नु के वीर्याणि प्रावोचमि”त्यादिश्रुतेः । “नान्तं गुणानामगुणस्य जगत्सुयोग्यस्य ये भवपादामुग्या” इत्यादिस्मरणान्न च । संज्ञैक्यस्य हेतोरन्वयव्यभिचारं दर्शयति अस्तीति । प्रमितभेदेष्वपि परोवर्गीयो हिरण्यमातृपामनेषुदगीयो समस्तमिति संज्ञैक्यमस्तीत्यर्थः । तथा च स्वनिष्ठाः सर्वान् गुणानुपमं ह्योपासीरन्नेकान्तितस्तु गुणविशेषानिव्यविकरणाभ्या निर्णीतम् ॥ ६ ॥

अथ बाल्यादीन् गुणान् भगवन्नुपसहर्तुमारभते । तस्मैव “कृष्णाय देवकीनन्दनाय ॐ तस्मै नमः भूर्भुवः स्वस्मै वै नमो नमः” इति । कृष्णशब्दस्तु तमात्मनात्विगि यशोदास्तनयस्य रुदिरिति नामकौमुदीकारः । “ॐ चिन्मयेऽस्मिन् महाविष्णो ज्ञाने दाशरथे हरी । रघोः कुलेऽन्वितं गतिं राजने यो महीस्थित” इति चैवमादिषु बाल्यादयो ब्रह्मवर्मा भ्रूयन्ते । स्मर्यन्ते च तथा स्मृतिषु । ते किं चिन्त्या न वेति वीक्षायां तैविप्रदे न्यूनादिव्यभावापत्तरैकरस्यभुतिव्याकाशान् चिन्त्या इति प्राप्ते—

व्याप्तेश्च समञ्जसम् ॥ १० ॥

बाल्यादिवर्त्मिणस्तस्य भगवतो व्याप्तेर्विमुक्ताद्बाल्यादिना तद्भावाभावात् समञ्जसं तत्र तदित्यर्थः । प्राञ्चनं चैतदनेन सञ्चगतव्यमित्यादिना । न चैवं जन्माग्यो विकारः । “अजायमानो बहुधा विज्ञायत” इति पुरुषसूक्तान् । जनिष्यस्यैवाभिव्यक्तिमात्रं जन्मेति तदर्थः । चकारान् “रमो वै मः” इति रमात्मकत्वव्यवधानम् । स्तोपासकानां यादृशेन रूपेण लीलारमानुभवस्तादृशं रूपमचिन्त्यया शक्त्या प्रकटयतीति समुच्चितम् । तदुपासकाश्च नित्यमु-

पर एकान्तियों के श्रेष्ठत्व की हानि होती है । कोई विशेषरूप में जिनका चिन्त एकान्त आसक्त है वे एकान्तीभक्त हैं । इसलिये ही वे सब स्वनिष्ठभक्तों से श्रेष्ठ हैं । स्वनिष्ठभक्त भगवान् के निमित्तगुणों के उपसंहार में समर्थ नहीं है—ऐसा श्रुति में कहा है । “विष्णु के समस्त प्रभाव वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है । ब्रह्मादि योगेश्वरगण भी अगुण पुरुष विष्णु का अन्त नहीं पाते हैं” इत्यादि स्मृति का वचन है । संज्ञा के ऐश्वर्य के कारण अग्नि शब्द में अन्वयव्यभिचार दिखाने हैं । प्रमिति का भेद रहने पर भी “परोवर्गीय” तथा “हिरण्यमादि” उभय प्रकार की उपासना को ही उद्गीय उपासना कहते हैं । उभय उपासना में उद्गीय रूप संज्ञा का ऐश्वर्य रहने पर भी जिस प्रकार क्रिया भेद को अवश्य स्वीकार करना होता है, ठीक उसी प्रकार स्वनिष्ठभक्त-समूह समस्तगुणों का उपसंहार कर उपासना करेंगे तथा एकान्तीभक्तगण विशेष गुणों के ही उपसंहार से उपासना करेंगे—यह अवश्य स्वीकार्य है । इसलिये इन अविकरण में यह निर्णीत हुआ है ॥ ६ ॥

अथ भगवान् में बाल्यादि गुणों का उपसंहार कहते हैं । गोपालनामिनी में—“कृष्णाय देवकीनन्दनाय ॐ तस्मै नमः भूर्भुवः स्वस्मै वै नमो नमः” इति । तमात्मनामत्, यशोदास्तनयस्य में कृष्ण शब्द की रुद्वृत्ति है । इस प्रकार नामकौमुदीकार कहते हैं । “ॐ चिन्मयेऽस्मिन् महाविष्णो ज्ञाने दाशरथे हरी” इत्यादि राममन्त्र से ब्रह्म से नित्य बाल्यादि धर्म समूह सुतन्त्र में आते हैं । स्मृतियों में भी इस प्रकार देखा जाता है । अतः इन सकल वयः सम्पन्नि गुणों का चिन्तन उचित है किन्वा नहीं है—इस प्रकार के संशय उत्पन्न पर इन सब धर्मों के चिन्तन से विप्रद में न्यून-आरित्य भावार्थ तदा ऐकरस्यभुति का बाध होने के कारण चिन्तन नहीं हो—इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं ।—

ब्रह्म बाल्यादि धर्म विनिष्ठ होनेपर भी व्यापक है अतएव उसके बाल्यादिभाव का न्यूनाधिक्य भावमें अभाव होने के कारण समस्त सामञ्जस्य हो रहा है । “सर्वगतवत्” इत्यादि वाक्यके द्वारा पहले विचार हो गया है । इसमें जन्मादि विकार की आपत्ति नहीं हो सकती है । “परमेश्वर अजायमान होकर भी बहुधा जन्म ग्रहण करते हैं” इस प्रकार पुरुषसूक्त-मन्त्र में पाठ है । उसके अर्थ में अनिव्यक्ति मात्र ही उत्तम जन्म है याम्बविक उत्तम जन्म नहीं है ।

कार्योऽनन्ताः । “तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति मूरय” इत्यादि श्रुतिमिदं बोध्याः । एक एव नानावयवमि
तनुपासकेषु युगपद्वयवत्ति । सुरमनुष्यामुरेषु दशाब्देनैव नानार्थानित्यन्ये । तथा च बाल्यादिमनोऽपि विभुत्वे-
नैकरस्याच्चित्त्यास्तत्र बाल्यादय इति ॥ १० ॥

तनु बाल्यादिकर्मणामपि भगवद्वर्त्मत्वाच्चित्त्यत्वं तेषु तत्परिष्कारयोगेन च भाव्यमिति वाच्यम् । तत्रैकस्य
तत्परिष्कारस्य पूर्वोत्तरभावेनानेककर्मसम्बन्धोऽभिमतः । पूर्वस्य कर्मणो नित्यत्वे तत्सम्बन्धितः परिष्कारस्यापि तत्र
नित्यसम्बन्धो वाच्यः । तमन्तरा तत्स्वरूपमिदं । एव सत्युत्तरकर्मसम्बन्धस्तस्य दृश्यपादः । उत्तरमिदं तत्सम्बन्धे
स्वीकृतं तु पूर्वस्य नित्यत्वं व्याहृत्येत । नित्यत्वे चोत्तरकर्मसम्बन्धितस्तस्यान्यत्वं भवत् । तदिदमनुभवेन शास्त्रेण
च विम्व्यते । तथा कर्म सत्यु पूर्वपरिभूतां प्रत्यक्षमप्यागमसमाप्तिभ्यां सिद्धयदीच्यते । ते विना न तत्स्वरूपं
सिद्धयेत् । न च तेन क्रमेण रमानुभवः । ततः कथं तन्नित्यत्वम् । चित्रनिर्मितवत् सदैकस्य हि नित्यता प्रतीता ।
विश्व प्रकाशमेवैराग्यमे प्रत्येकं बहुत्वात् स्यादविच्छेदः । पृथगागम्यादन्यत्वं तु दुर्निवारम् । ततश्च तदेवेदमिति
प्रतीत्यनुदयात् कथं तन्नित्यत्वं प्रयेतव्यं । तस्मात्कर्मनित्यत्वमसमाधेयमित्येवं प्राप्ते तन्नेत्युत्तरमाह—

सर्वाभेदादन्यत्रेमे ॥ ११ ॥

ये हरितपरिष्कारस्तत्कर्मणा वा पूर्वमिदं काले कर्मणि वा सन्ति त एवैवेत्यत्रोत्तरमिदं कर्मणि काले वा
भुरिति सन्तज्यम् । कुतः ? सर्वाभेदान् । सर्वेषां पूर्वोत्तरवर्तिनां हरितपरिष्कारप्रकाशतां तत्कर्मणां वा भेदा-

चकार मे “रमो वै म” इत्येव उक्ते रमानुभव का श्रवण है । निज उपासकों को जिस प्रकार लीलारम का अनु-
भव होता है, परमेश्वर निज अचिन्त्यशक्ति के द्वारा उस प्रकार के रूप का प्राकट्य करते हैं—ऐसा बोध हो रहा है ।
परमेश्वर के नित्यमुक्तादिक उपासक सकल अतन्त्र है । “बृह विष्णु का परमपद है जिसे ज्ञानिगण दि-यहृषि से
देखते हैं” इत्यादि श्रुति से सिद्ध है । परमेश्वर एक होने पर भी उन उन उपासकों के लिये युगपत् नाना वयस
का प्राकट्य करते हैं । अपर व्यक्ति कहते हैं—सुर-मनुष्य तथा अमुर में दशाब्द की तरह नाना अर्थ का प्रकाश
करते हैं । बृहदारण्यक में प्रजापति ने सुर-मनुष्य-अमुरों को दशाब्द करके कहा है । अतएव परमेश्वर बाल्यादि-
विशिष्ट होने से विभुत्व के द्वारा एकरस होने के कारण उनमें बाल्यादिगुण-समूह चिन्तनीय हो रहे हैं ॥ १० ॥

अच्छा ? बाल्यादि कर्मों का नित्यत्व होने के कारण उन उन परिष्कारों में बृह चिन्तनीय हो रहा है । यहाँ एक
ही परिष्कार का पूर्व उत्तर भाव से अनेक कर्म का सम्बन्ध अभिमत है । पूर्व कर्म के लिये होने के कारण तत्स-
म्बन्धी परिष्कार का उसमें नित्य सम्बन्ध बोलना चाहिए । नहीं तो उस स्वरूप की अभिदि हो सकती है । उस प्र-
कार होने पर पूर्व परिष्कार का उत्तर कर्म में सम्बन्ध होना कठिन हो जाता है । और यह भी है कि उत्तर कर्म
में पूर्वपरिष्कार का सम्बन्ध स्वीकार करने पर पूर्व कर्म के नित्यत्व की हानि हो सकती है । पूर्वकर्म का नित्य-
त्व स्वीकार करने पर उत्तर कर्म सम्बन्धी परिष्कार का अस्तित्व सिद्ध होता है । इस प्रकार शास्त्र तथा अनुभव
दोनों विरुद्ध हो रहे हैं । कर्म के दो अंश हैं—पूर्व तथा अपर । वे प्रत्येक आरम्भ तथा समाप्ति से सिद्ध होते
हैं । आरम्भ और परिष्कारों के बिना कर्म सिद्ध नहीं होता है । उन क्रम से रमानुभव नहीं होता है, तब बृह
विश्व प्रकाश नित्य हो सकता है । चित्रनिर्मित की भाँति सर्वदा एकरस सत्यु में नित्यत्व का प्रतीति होती है । प्र-
काशमेवैराग्य करने पर भी प्रत्येक प्रकाश बहु होने के कारण प्रयेक आरम्भ में अविच्छेद देखा जाता है ।
जिसका पृथक् आरम्भ होता है, उसका अन्त्य अर्थात् भेद दुर्निवार है । अतन्तर बृह ही यह है—इस प्रकार प्र-
तीति नहीं होने के कारण उस का नित्यत्व किस प्रकार हो सकता है ? अतएव कर्म के नित्यत्व का समाधान अस-
म्भव होता है—इस प्रकार पूर्ववत् प्राप्त होने पर उसके उत्तर में नहीं है—

भावादित्यर्थः । एकस्य हरेर्वहुत्वं "एकोऽपि सन् बहुधा योऽवभाति" "एकानेकस्वरूपाय" इति श्रुतिस्मृतिमिदम् । एकस्य तत्परिकरस्य च तन्मन्तव्यम् । भूमविद्याया मुक्तस्य तदुक्तेः । महिष्युद्धादादी तथा स्मरणान् च । नृत्यात्मनां कर्मणां कालभेदेनोद्दितानामप्येवम् । "द्विः पाकोऽनेन कृतो न तु द्विधा पाकः कृत" इति विद्व-प्रतीतिः । "द्विगोशब्दोऽयमुच्चरितो न तु द्वौ गोशब्दौ" इति शब्दैक्यवत् । इत्थं च श्रीहरेस्तत्तत्तत्तानां तद्भासनां च प्रकाशबाहुल्यात्तद्विशेषैः कर्मणामासम्भान् समाप्तेऽप्यप्रथगारब्धानां तेषामेस्याच्च स्वरूपनित्यत्वे सिद्धे । तत्कमानुभवहेतुका विविचरसोदय-चैतन्येव न्याय्यातः । न चैतदमूलं "यद्गतं भवच्च भविष्यच्च" इति बृहदारण्यकश्रुति तथा "एको देवो नित्यर्त्तानुरक्तः" इत्यथर्ववेदवाक्यान्, "जन्म कर्म च मे दिव्यं" इत्यादिभगवद्वाक्याच्च । ईश्वरप्रत्ययः खलु तत्कारणैव । "यावानहं यथा भावो यद्रूपगुणकर्मकः । तथैव तन्त्रविज्ञानमस्तु मे भद्रनुग्रहान्" इति तदुक्तेः । तस्मान्नित्यं तत्कर्ममिति । किञ्च स्वरूपेण चिच्छ्रवत्या च कृतं कर्म नित्यं, तेन प्रकृतिकालाभ्यां च न स्वनित्यम् । तच्च स्वर्गादिकमेवान्यथा लयोक्तित्याकाषः ॥ ११ ॥

अथैवं विचारयति । वेदान्तेषु पूर्णानन्दादयो ब्रह्मधर्माः श्रूयन्ते । ते सर्वेषु तदुपासनेऽप्यसंहार्या न वेति वीक्षायासनारभ्याधीतानामुपसंहारे प्रमाणाभावादारभ्याधीतानामेवोपसंहारः । सर्वगुणोपसंहारस्यानियमाच्च । तस्मान्नोपसंहार्यास्त इति प्राप्ते—

आनन्दादयः प्रधानस्य ॥ १२ ॥

प्रधानस्य धर्मिणः परमात्मनो ये पूर्णानन्दबोधस्वाश्रितवात्मत्यादयो धर्माः श्रूयन्ते ते सर्वत्रोपसंहार्यास्तत्प्रमाणहेतुत्वात् ॥ १२ ॥

जो हरि, उनके जो परिकर तथा उनका जो कर्मांश समूह पूर्वकर्म वा पूर्वकाल में हैं, वे ही ये अन्यत्र उनका कर्म वा उत्तरकाल में रहते हैं—ऐसा जानना चाहिए । क्योंकि उनका भेद नहीं है । समस्त पूर्व-उत्तरवर्ती हरि, तथा उनके परिकर प्रकाश अथवा उनके कर्मांश का भेदाभाव है । "जो एक होकर बहुधा प्रकाशित होते हैं" "एक होकर भी अनेक स्वरूप" इत्यादि श्रुति-स्मृति से एक ही हरि का बहुत्व सिद्ध होता है । उसी प्रकार परिकरों के भी जानना चाहिए । भूमविद्या में मुक्तजीव सम्बन्ध में बहुत्व कहा गया है । द्वारकालीला में महिषिविवाहादिक के समय एक ही तत्व का युगपत् बहु प्रकाश होता दिखलाया गया है । एक प्रकार के कर्म काल-भेद से बहु उक्त होने पर भी उनका ऐक्य स्वीकार किया जाता है । "इस व्यक्ति ने दो पाक किये"—ऐसा बोलने पर एक ही पाक दो प्रकार से बोधित होता है । उसमें प्रत्येक प्रत्येक दो पाक का बोध नहीं होता है । दो गोशब्द उच्चारित होने पर गोशब्द का दो बार उच्चारण का बोध होता है किन्तु दो गों का बोध नहीं है । इस प्रकार श्रीहरि, उनके परिकर तथा गों का प्रकाश बाहुल्य-विशेष के द्वारा कर्म-समूह का आरम्भ तथा समाप्ति प्रत्येक आरब्ध कर्मसमूह के ऐक्य के हेतु स्वरूप सिद्ध और नित्यत्व सिद्ध है । इसलिये ही उस क्रमानुभव के हेतु विविचरसोदय की न्याय्या हुई है । यह अमूलक नहीं है । "यद्गतं भवच्च भविष्यच्च" प्रभृति बृहदारण्यकश्रुति तथा "जन्म कर्म च मे दिव्यं" प्रभृति गीता का वचन ही उसका प्रमाण है । "एको देवो नित्यर्त्तानुरक्तः" इत्यादि अथर्ववेद का वाक्य भी है । इस प्रकार की प्रतीति उनकी कृपा से ही होती है । मैं जैसा हूँ, मेरा जिस प्रकार भाव है, मैं जैसा रूप गुण कर्म का हूँ उनका यथार्थ तत्वज्ञान का लाभ मेरे अनुग्रह से होता है—इस प्रकार भगवान् ने भी कहा है । अनपेक्ष भगवान् का कर्म नित्य है । भगवान् निजरूप चिच्छ्रवति के द्वारा जो कर्म करतें हैं वह नित्य हैं तथा प्रकृति और-काल से जो किया जाता है वह अनित्य है । स्वर्गादि अनित्य कर्म का दृष्टान्त है । स्वर्गादि को अनित्य नहीं करने पर प्रलयोक्ति व्यर्थ हो जाती है ॥ ११ ॥

आनन्दमयस्य श्रीविष्णोः प्रियशिरस्त्वादयो धर्माः श्रुताः । "तस्य प्रियमेव शिरः" इत्यादिना । नेऽपि सर्वत्रोपसंहार्या न वेति विषये आनन्दादीनां सर्वत्रोपसंहार्यत्वाभिधानेनासामान्यानन्दत्वाविशेषान् स्यात्सर्वत्रोपसंहार इति प्राप्ते—

प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरुपचयापचयौ हि भेदे ॥ १३ ॥

प्रियशिरस्त्वादीनां धर्माणामप्राप्तिः सर्वत्रोपसंहारो न स्यात् । आनन्दमयस्य विष्णोः पुरुषविधस्य पक्षिहप-
त्राभावात् । किञ्च तस्मिन् वाक्ये प्रमोदमोदशब्दाभ्यामानन्दगतावुपचयान्वयौ वृद्धिद्वयौ प्रतीयते । तौ च भेदे
सति सम्भवेताम् । न चैवमस्ति । स्वगतभेदस्यापि प्रत्याख्यानान् । तस्मात्त्रोपसंहार्यास्ते ॥ १३ ॥

इतरे त्वर्थसामान्यात् ॥ १४ ॥

तस्माद्वा एतस्मादित्यादिना सोऽकामयनेत्यादिना भीषास्मादित्यादिना च तस्माद्वाक्यान् प्रागृद्ध्वं च ये प्रियशिर-
स्त्वादिव्य इतरे विभुत्वचित्तुमुत्त्वजगत्कारणत्वपरमैश्वर्यादयस्तस्यानन्दमयस्य ब्रह्मणो धर्माः पञ्चाने न तृपसं-
ख्या गव । कुतः ? अर्थेति । फलेक्यादित्यर्थः । वेदान्तोदितैर्वीर्यसम्भूतिसर्वसौहृदशरणत्वमोचक्यादिभिर्भिच-
न्तिर्गुणैर्यो मोक्षलक्षणोऽर्थस्तस्यैव एतैरपि तथाभूतैः सम्भवादित्यर्थः ॥ १४ ॥

ननु आनन्दमयस्य ब्रह्मणः पक्षिभावेन रूपकं किमर्थम् । अन्यत्र हि-आत्मानं रथिनं विद्धीत्यादिभिर्म्यासकस्य
वत्तद्वरीरादेश्च रथिरथादिभावेन रूपकमुपास्त्युपकरणशरीरेन्द्रियादिवर्गीकारार्थं दृष्टम् । न चात्र तादृशं किञ्चित् फलं
दृश्यते । न हि फलमनुद्दिश्य तथात्वेन रूपके वेदस्य प्रवृत्तिर्युक्ता वक्तुमित्याशङ्क्य तस्य फलमाह—

अथ इसका विचार किया जाता है । वेदान्तशास्त्र में पूर्णानन्दादिक सकल ब्रह्मधर्म अवगम करने में आते
हैं । वे सब धर्म उनकी उपासना में उपसंहार्य हैं किम्वा नहीं हैं—इस प्रकार के संशय में—आरम्भ नहीं करते हुए
अधीनगुणों का उपसंहार कर्त्तव्य है—ऐसा प्रमाण प्राप्त नहीं है । आरब्ध का ही उपसंहार होता है । विशेष करके
समस्त गुणों के उपसंहार का कोई नियम नहीं है । अतएव इन सकल धर्मों का उपसंहार अकर्त्तव्य है—इस प्रकार
के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं ।—

धर्मिभूत सर्वप्रधान परमात्मा के पूर्णानन्द, पूर्णज्ञानबोधक स्वाश्रित भक्तवात्मन्यादिक धर्म-समूह का उप-
संहार कर्त्तव्य है । क्योंकि उसमें ब्रह्मवृष्णा की वृद्धि होती है ॥ १२ ॥

"शिर उत्तका प्रिय" इत्यादि वेदवाक्य में आनन्दमय विष्णु के प्रियशिरस्त्वादि धर्म गुणने में आते हैं । इन
सबका सर्वत्र उपसंहार कर्त्तव्य है किम्वा नहीं है—इस प्रकार के संशय में—वे सब धर्म आनन्दत्वादि से पृथक् नहीं
हैं । जिसमें आनन्दादि का सर्वत्र उपसंहार है । अतएव उनका भी उपसंहार कर्त्तव्य है इस तरह के पूर्वपक्ष का—
उत्तर—"प्रियशिरस्त्व" प्रभृति सकल धर्म का उपसंहार सर्वत्र नहीं करना होगा । आनन्दमय विष्णु का पुरुषाका-
रव प्रयुक्त पक्षित्व वास्तविक नहीं है । विशेष करके उक्त वाक्य में मोद और प्रमोद इन दोनों शब्दों के द्वारा क्रम
से आनन्द के उपचय और अपचय, वृद्धि और ह्रास रूप से प्रतीयमान होते हैं । भेद रहने पर ही इस प्रकार स-
म्भव है । किन्तु ब्रह्म का जब स्वगत भेद पर्यन्त का भी प्रत्याख्यान हो रहा है तब उन सकल अनित्य काल्पनिक
रूप गुणों का उपसंहार नहीं करना है ॥ १३ ॥

"तस्माद्वा एतस्मात्" "सोऽकामयत" "भीषास्मात्" प्रभृति वाक्यों के द्वारा वेद में "प्रियशिरस्त्व" प्रभृति के व्याख्यान
के प्रधान विभुत्व, चित्तुमुत्त्व, जगत्कारणत्व और परमैश्वर्यादिक जो सकल ब्रह्म धर्म कहे गये हैं, उनका ही उप-
संहार कर्त्तव्य है । क्योंकि वेदान्तकविन वीर्य, सम्भृति, सर्वसुहृन्त्व, शरण्य और मोक्षकत्व प्रभृति गुणों के द्वारा
असल मोक्षलक्षण अर्थ प्राप्त होता है । फल के ऐक्य के कारण उन गुणों का ही उपसंहार कर्त्तव्य है ॥ १४ ॥

आध्यानाय प्रयोजनाभावात् ॥ १५ ॥

प्रयोजनस्यान्यस्याभावादाध्यानायैव रूपसोपदेशः कृतः । आध्यानं सम्यगनुचिन्तनं । अयमर्थः । ब्रह्मविद्यानां नि-
पमिष्युरात्मानमेकं ब्रह्म स्वयंस्वरूपेण विनात्मनादिना च द्वेयाऽवतिष्ठते । तच्च स्वयंभगवान्नागायनवाग्देव-
सङ्कर्षणप्रशस्नानिन्द्रमन्त्रं स्वरूपतो गुणतो नामादिनश्च विभुचिन्तुव्यात्मकं स्थूलप्रियासादीं दुर्विभाव्यमनस्वरू-
मानन्दमयं ब्रह्म विषमोदादिस्वरूपेण विभज्य शिरःपक्षादिभावेन रूपविशेषादिश्रवणे तेषां सुप्रोक्तवाच्य । इत्थं च तस्य
वद्वाराणोदयो मति वेदमगच्छादिति ध्यानं सम्यग भवति । यथा ह्यन्नमयस्य पुरुषस्यास्य देहस्य शिरः पक्षादिरूप-
केण वृद्धापारोहणं "तस्यैव शिरः" इत्यादिना यथा च प्राणमयमनोमयविज्ञानमयानां तथास्वरूपेण स्म-
क्रियते "तस्य प्राण एव शिरः" इत्यादिभिः तथैवैतन्मयोऽर्थान्तरभूतस्यानन्दमयस्य च पुरुषस्य तेन तत् "तस्य
प्रियमेव शिरः" इत्यादिना । तथा च पञ्चावयवविशुद्धब्रह्मोपलक्षणार्थत्वात्तेषां सर्वत्रोपसंहारो नेति सुप्रोक्त-
वित्तम् । न चैकमेव ब्रह्म पञ्चावयवमित्यनृतम् । "एकोऽपि मन बहुधा योऽवभाति" इति "एकं मन्त्रं बहु गतं य-
मानं" इति "स शिरः स दक्षिणः पक्षः स उत्तरः पक्षः स आत्मा स पुच्छः" इति च श्रुत्यन्तरगतं । "शिरः नागयणः
पक्षो दक्षिणः मय्य एव च । प्रशुस्तध्यानिरुद्धश्च मन्दो वाग्देवकः । नागयणोऽथ मन्दो वाग्देवः शिरोऽपि
वा । पुच्छः सङ्कर्षणः प्राक् एक एव तु पञ्चधा । अङ्गाङ्गित्वेन भगवान् क्रीडते पुरुषोत्तमः । ऐश्वर्यान्न विरोध-
विन्यस्तमिन्न जनार्दन । अतर्व्ये हि कुन्तकस्वप्रमये कुतः प्रमा" इति स्मरणञ्च ॥ १५ ॥

अन्त्रा ? आनन्दमय ब्रह्म का प्रतिभाव से रूपक वर्णन किम न्तिये है ? अन्यत्र आत्मा को रथी तथा शरीर
को रथ रूप से जो रूपक दिया गया है, उसका कारण देखा गया है । उसमें उपायना के उपकरण रूप आत्मक के
शरीरादि का वर्णीभूत करना उद्देश्य होता है । यहाँ उस प्रकार का कोई फल नहीं देखा जाता है । फल नहीं होने
से वेद अथवा ऐसे रूपक का प्रयोग क्यों करेगा । अतएव उसका फल परवर्ती सूत्र में निर्देश कराने है —
जब अन्य किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं देखा जाता है, तब सम्यक् अनुचिन्तन ही उक्त रूपक का उद्देश्य है
इसका अर्थ—“ब्रह्मविद् परत्व का प्राप्त होने है” ऐसा बोलने पर ब्रह्म रूप हरि, स्वयंरूप तथा विनात्मरूप में निवृत्त
प्रकार का अवस्थान करने हैं—यह प्रतीत होता है । स्वयंरूप से भगवान् तथा विनात्मरूप से नागयण, वाग्देव,
सङ्कर्षण, प्रशस्न और अनिरुद्ध प्रभृति आत्मा को धारण करते हैं । वे स्वरूपतः गुणतः तथा नामादितः विभुचिन्त-
गुव्यात्मक हैं । स्थूलवृद्धि बोलको वे दुर्विभाव्य हैं । अतएव उनके मुख्य बोधके लिये वे दुर्विभाव्य मय आनन्दमय
परब्रह्म हरि प्रियमोदादिरूप में विभागक्रम से पक्षादिरूपक से उपदिष्ट हुए हैं । इस प्रकार विन्ता करने करने उन
पक्षही वृद्धि से ब्रह्म आसृद्ध हो जाता है, तब वेदन शब्द वाच्य ध्यान सम्यक प्रकार से होता है । जिस प्रकार वृद्धि
प्रवेणार्थ अन्नमय पुरुष हल देह का "शिरः पक्षादि" रूपक से वर्णन है । जिस प्रकार "प्राणमय-मनोमय-विज्ञानम-
यादि शब्दों का "उनका प्राण ही शिर है" इत्यादिवार्य से रूपक दिया गया है, ठीक उसी प्रकार आनन्दमय पुरुष
का "उनका प्रिय ही शिर" इत्यादि वाच्य से वर्णन है । उक्त पञ्च अवयव से विशुद्ध ब्रह्म का ही अलक्षण है ।
सुतरां उन सब अंग का प्रत्येक अयंवार नहीं होगा । एक ही ब्रह्म पञ्च अवयव विनिष्ठ है, यह अमृतक न है ।
"एकोऽपि मन" प्रभृति वेद वाच्य उसका प्रमाण है । श्रुत्यन्तर से भी वह ही शिर, दक्षिणपक्ष, उत्तरपक्ष, आत्मा
तथा पुच्छरूप से कहा गया है । शिर-नागयण, प्रशुस्त-अनिरुद्ध दोनों पक्ष, देह वाग्देव, पुच्छ सङ्कर्षण । एक
ही ब्रह्म पञ्चधा विभक्त हो रहा है । पुरुषोत्तम भगवान् इस प्रकार अंगांगि रूप से क्रीड़ा करते हैं । पूर्वाधारों के
कारण उनमें उस प्रकार अंगांगि भाव का कोई विरोध नहीं है । "अतर्व्ये हि कुन्तकस्वप्रमये कुतः प्रमा" इति
अप्रमेय में प्रमा कहा है ? इत्यादि स्थितिवाच्य भी प्रमाण है ॥ १५ ॥

आत्मशब्दाच्च ॥ १६ ॥

आत्मानन्दमय इति तस्यात्मशब्देन निर्देशादात्मनः पञ्चिच-पुच्छादिकमसम्भवीत्यतः सौख्योपाय रूपकमात्रं तदित्यवगम्यते ॥ १६ ॥

आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात् ॥ १७ ॥

तनु "अन्योऽन्तर आत्मा वा प्राणमयः" इत्यादिषु जडागुचेतनेष्वप्यात्मशब्दस्य प्रयोगान् "अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः" इत्यत्र तस्य विभुचेतनपरत्वं कथं निश्चितमिति चेदिदोष्यते । तत्रात्मशब्दः परमात्मानमेव विभुचेतनं गृह्णाति इतरवत् । "आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्" इत्यादिवाक्ये यथा । एतच्च कुतः ? उत्तरात् । "सोऽका-
मयत् बहु स्यात्" इत्यादिकादानन्दमयात्मविषयादुत्तरस्माद्वाक्यादित्यर्थः । न चानन्दमयात्मनः परमात्मत्वाभावे तदि-
दमभिधानं सङ्गच्छेत । तस्य तदसाधारणत्वात् ॥ १७ ॥

अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात् ॥ १८ ॥

तनुत्तरवाक्यात्तत्रात्मशब्देन विभुचेतनो निश्चेतुं न शक्यते । पूर्वत्र प्राणमयादिषु जडागुचेतनेष्वप्यात्मशब्दा-
न्वयादिति चेत्स्यात्तत्रात्मशब्देन विभुचेतनस्य परमात्मनो निश्चयः स्यादेव । कुतः ? अत्रेति । पूर्व "तस्माद्वा
एतस्मादात्मनः" इति तस्यैव बुद्ध्यावधारितत्वात् । इतरथातन्मयविषयकमभिधानवचनं पीड्येत । प्राणमया-
दिष्वप्यात्मस्ववर्तीणांऽपि पूर्वोवधारिता परमात्मबुद्धिरानन्दमय एव विश्राम्यति । तदन्यस्यात्मनोऽनिरूपणान् ।
तस्मादस्म्यवर्तीदर्शनन्यायमाश्रित्य पूर्वपूर्वपरित्यागेनान्तरत्रैव तस्मिन्तद्बुद्धेः पर्यवसितिरत उत्तरस्माद्वाक्यात्तस्य
तत्परत्वं निश्चेयमिति सर्वं निरवयम् ॥ १८ ॥

आत्मा आनन्दमय इत्यादि के द्वारा ब्रह्म का आत्मशब्द से निर्देश है । उसके पक्षी की भाँति पुच्छादि अस-
म्भव है । गुतरां स्थूलबुद्धि व्यक्तियों को मुख्य बोध के लिये इस प्रकार के रूपक का वर्णन है ॥ १६ ॥

अच्छा ? "अन्य अन्तरात्मा प्राणमय" इत्यादि वाक्यों में जड़, अणु अर्थात् मन, चेतन अर्थात् जीव इन
मय में आत्मशब्द के प्रयोग के कारण "अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः" इत्यादि स्थूल में उसके विभुचेतनत्व का
किस प्रकार निश्चय हो सकता है-इस प्रकार की शब्दा के निगमार्थ कहते हैं ।—

यहाँ आत्मशब्द "आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्" इत्यादि वाक्य की भाँति विभुचेतनत्व परमात्मा को ही
बोध कराता है । क्योंकि उत्तरवाक्य में अस्मत् "बहु होऊँगा" इस प्रकार कामना की इत्यादि आनन्दमय आत्म-
विषयक उत्तरवाक्य में परमात्मा का बोध हो रहा है । आनन्दमय आत्मा का परमात्मत्व नहीं होने से अर्थ की
संगति नहीं होती है । ईश्वर में ही असाधारण शक्ति हो सकती है ॥ १७ ॥

अच्छा ? उत्तरवाक्य बल में आत्मशब्द के द्वारा विभुचेतनत्व का निश्चय नहीं कर सकते हो । क्योंकि पूर्व-
वाक्य में प्राणमयादि जड़, अणु मन, चेतन जीव में आत्म शब्द का अन्वय है । इस प्रकार नहीं बोला जा सकता
है । क्योंकि उक्त वाक्य में आत्म शब्द के द्वारा विभुचेतन परमात्मा का ही निश्चय हो रहा है । उसके पूर्ववर्ती
वाक्य में जब "इस आत्मा से आकाशादि की उत्पत्ति" कही गयी है, तब आत्मा शब्द से परमात्मा का ही बोध
होता है । नहीं तो आनन्दमय विषयक अभिधान मृचक वाक्य की वात्सा प्राप्त होता है । प्राणमयादि आत्मा में पूर्वा-
वर्गित परमात्म बुद्धि अवधारित होनेपर भी आनन्दमय में ही अस्मत् शब्द विश्राम देखा जाता है । अतएव अरु-
णता दर्शन न्याय का आश्रय कर पूर्व पूर्व के परित्याग-क्रम से उत्तरवर्ती आनन्दमय में ही पर्यवसान होता है ।

अथ पितृत्वादीन् धर्मानुपसंहर्तुं मारभते । “माता पिता भ्राता निशामः शरणं मुहूर्तनिर्गयणः” इति श्रुते । जितन्ते स्तोत्रेऽप्येवं स्मरन्ति । “पिता माता मुहूर्तबन्धुर्भ्राता पुत्रस्त्वमेव मे । विद्या धनं च कामश्च नान्यत्स्वया विना” इत्याद्येऽध्याये । “जन्मप्रभृति दासोऽस्मि शिष्योऽस्मि तनयोऽस्मि ते । त्वं च स्वामी गुरुर्भ्राता पिता च मम माधव” इति मध्येऽन्ते च । तत्रैवं संशयः । पितृत्वपुत्रत्वसखित्वस्वामित्वरूपं धर्मज्ञानं भगवति चिन्त्यं न वेति । आत्मैवेवोपासनीति श्रुतेर्न चिन्त्यमिति प्राप्ते —

कार्याख्यानादपूर्वम् ॥ १६ ॥

पूर्वं पूर्णानन्दत्वादि । तत्सदृशमपूर्वं पितृत्वादि । तच्चिन्त्यमेव तत्तदुपासकैः । कुत, ? कार्याख्यानात् । कार्यस्य तत्तद्भाववश्यतालक्षणस्य फलस्य “भावप्राप्त्यमनीडाम्यं” इत्यनेनाभिधानादित्यर्थः । आह येन श्रीभगवान् । “ये मामहं प्रिय आत्मा मुनिश्च मया गुरुः मुहूर्त देवमिष्टं” इति । तस्मान् पूर्णानन्दत्वादिवत् पितृत्वादिकमपि तस्मिन् विचिन्त्यं भावुकैः । आत्मैवेत्येतत्तु प्रागेव समाहितम् ॥ १६ ॥

अथ विप्रदत्तं त्रयानुपसंहर्तुं मारभते । “आत्मैवेवोपासनी” “आत्मानमेव लोकमुपासनी” इति क्वचित् दृष्टेने, क्वचित्तु “तद्गोवाच हरिण्यो गोपवेशमभ्रामं तरुणं कल्पद्रुमाश्रितं तदिह श्लोका भवन्ति संपुण्डरीक” इत्यादि “चिन्तयच्चेतसा कृष्णं मुक्तो भवति संमृतः” इत्यन्तम् । इह संशयः । आत्ममात्रत्वेनात्मविप्रदत्तेन वोपासनया मुक्तिरिति । किं प्राप्तम् । आत्ममात्रत्वेनोपासनयेति । तस्यैवैकरस्यात् । एकरमात्मोपासनया खलु मुक्तिरुक्ता । विप्रदत्तस्य तु मियो विलक्षणचक्षुरादिवैशिष्ट्येनैकरस्यान्नासौ तदुपासनयेत्येवं प्राप्ते —

इमलिये उत्तरवाक्य मे ही उक्त शब्द का परमात्मपरत्व अवधारण करना वथायुक्त है । इसमें समस्त निर्देश हो जाता है ॥ १८ ॥

अथ पितृत्वादि धर्म के उपसंहार आरम्भ करते हैं—श्रुति में श्रीनारायण को माता, पिता, भ्राता, निशाम, शरण, मुहूर्त और गति करके निर्देश किया गया है । जितन्तस्तोत्र के प्रथम अध्याय में भी ऐसा कहा गया है । “आप ही पिता, माता, मुहूर्त, बन्धु, भ्राता, पुत्र, विद्या, धन, तथा काम हैं । आप के बिना अन्य कोई गति नहीं है । मध्य तथा अन्तिम अध्याय में भी—“जन्म से ही मैं दास हूँ, शिष्य हूँ, तनय हूँ । आप स्वामी, गुरु, माता, पिता हैं” इत्यादि वचन हैं । यहाँ संशय यह है कि पितृत्व, पुत्रत्व, सखित्व, और स्वामित्व प्रभृति सकल धर्म भगवान् में चिन्तनीय हैं किम्वा नहीं हैं । “आत्मा की ही उपासना करें” इत्यादि श्रुति के अनुसार उस प्रकार की चिन्ता का प्रयोजन नहीं है—इस प्रकार के सिद्धान्त का उत्तर देते हैं —

पूर्वोक्त पूर्णानन्दादि एवं उसके सदृश शेषोक्त पितृत्वादि समस्त धर्म उन उन उपासकों में चिन्तनीय हैं । क्योंकि “परमेश्वर भाव प्राच्य है” इत्यादि वचनों से उस उस भाववश्यता लक्षण फल का अभिधान मुनते में आता है । श्रीभगवान् ने कहा है—“मैं जिन का प्रिय, आत्मा, मुनि, मया, गुरु, मुहूर्त देव तथा इष्ट हूँ” इत्यादि । अतएव पूर्णानन्दादि गुण की भाँति पितृत्वादि समस्त गुणों का चिन्तन भावुकों का कर्तव्य है । “आत्मा की उपासना करें” इत्यादि वाक्य का समाधान पहले किया गया है ॥ १६ ॥

अनन्तर भगवान् के विप्रदत्तरूप धर्म का उपसंहार दिखाने हैं ।—कहीं कहीं पाठ है—“आत्मा की उपासना करें” “आत्मलोक की उपासना करें” इत्यादि । कहीं “गोपालदेव, अन्नान, तरुण, कल्पद्रुमाश्रित, संपुण्डरीक-नयन श्रीकृष्ण की चिन्ता के द्वारा मुक्तिलाभ करता है” इत्यादि वाक्य देखने में आते हैं । यहाँ संशय है कि उपास्य वस्तु आत्ममात्र अथवा आत्मविप्रद है । परमेश्वर एकरस है तथा एकरस रूप आत्मा की उपासना से मुक्ति मुनते में आती है । अतएव आत्ममात्र वस्तु की उपासना करने का योग हो रहा है । सकल विप्र परमेश्वर

समान एवं चाभेदात् ॥ २० ॥

अथर्वचशब्दः । एवमपि चतुरादीनां वैतत्त्वस्येन भानऽपि समान एवम् । स एव दिग्यप्रतिमादिवद्
भगवान् बोध्यः । कुतः ? अभेदान् । चतुरादीनामात्मानतिरेकादिव्यर्थः । तस्माद्विग्रहभूतात्मोपासनवैव मोक्षः ।
एवं च चिन्तयन्त्येतमेत्यादिवाक्यव्याख्यः । “सम्यक्ज्ञानान्तातन्मात्रैकममृत्तयः” इति स्मृतिस्तु वैचित्र्या
विज्ञातस्य तद्विग्रहस्यैकस्यमाह । अरूपवदित्यनेन चिन्तितमप्येतद्विग्रहान्तरेण चिन्तितम् । इत्यतुगचार्यो दुःप्रय-
श्नार्थममकृदिसृजति सुप्रवेशत्वाय ॥ ७ ॥

तदेवं साक्षाद्पुत्रं भगवदाविर्भावेषु तत्तद्गुणोपसंहरति कृत्वा । अथ जीवभूतेष्वविशेषावतारेषु सा विमृश्यते ।
 “अतीति भगव इति होपमस्माद् मनत्कुमारं नारदस्तं होवाच” इति । “तं मां भगवान् शोकस्य पागं नाशयन्” इति
 शैवमादि श्रुत्याद्यादौ पठितम् । अत्र भगवतो ज्ञानशक्त्यादिनिजवस्मैराधिप्राः कुमारदयो जीवास्तन्म्यांशजा भव-
 न्तीति भगवच्छब्दान् प्रतीयते । तेषु तद्भक्तैर्निर्मितभगवद्धर्मा उपसंहार्या न चेति संशये विकल्पं स्यादिति ।
 तत्रादौ विविपक्षमाह—

सम्बन्धादेवमन्यत्रापि ॥ २१ ॥

अन्यत्र भगवदाविष्टेषु कुमारादिष्वेवं निमित्ततद्वर्गोपसंहागे भवति । कुतः ? सम्यगन्यात । अथः पिण्डेषु
बह्वे रिच तेषु तस्यांवेगान् ॥ २१ ॥

अथ निषेधपक्षमाह—

न वाऽविशेषात् ॥ २२ ॥

न तेषु निविलभगवद्भूमोपसंहारो भवति । कुतः ? अविशेषान् । मन्यसि तदावेशे जीवत्वलक्षणे धर्मे

में विलीन जाग हैं । चक्षुः आदिक इन्द्रियविशिष्ट विग्रह एकरस न होकर अनेकरस हैं । अनएव तादृश विग्रह की

आपि अर्थ में “च” शब्द है। हिरण्यप्रतिमा का जिस प्रकार समस्त अंग ही हिरण्यप्रतिमा है, उसी प्रकार भगवद्बिग्रह के अन्तर्गत चतुःप्रभृति सकल इन्द्रियाँ परस्पर विनष्ट रूप में प्रतीयमान होने पर भी उनको समान तथा अभिन्न करके स्वीकार करना होगा। चतुःप्रभृति सकल इन्द्रियाँ आत्मा में अनिरिक्त नहीं हैं। गुणगं विग्रह-भूत आत्मा की उपासना से मात्र को स्वीकार करना होगा। इस प्रकार स्वीकार नहीं करने पर “चित्त के द्वारा कृष्ण की चिन्ता करें” इत्यादि वाक्य का विरोध घटना है। “सम्यक्ज्ञानात्तन्नातन्मात्रैरसमूर्तयः” इत्यादि स्मृति-वाक्य समूह भी विचित्र भाव से विराजित भगवद्बिग्रह का ऐक्य करके वर्णन करते हैं। “अल्पवचन” इस मूर्ति के द्वारा इस विषय का पहले चिन्तन होने पर भी पुनः प्रकरणान्तर में इसका विचार किया गया है। कृष्ण आचार्य उन्मत्त रूप में प्रवेश के लिये कठिन अर्थ का बार बार विचार करते हैं ॥ २० ॥

इस प्रकार साक्षात् स्वरूप भगवद् आदिर्भाव में उन उन गुणों का उपसंहार कर गया है। अन्तर जीवभूत आवेश अवतारों में उसका विचार करते हैं। “हे भगवन् मुझे ब्रह्म का अध्ययन कराइये” ऐसा बोल कर देवर्षि नारद मनकुमार के निकट गमन कर कहने लगे “हे भगवन् ! मैं उसमत्र हूँ आप मुझको शोक से मुक्त करें”-इस भाँति वाक्य छान्दोग्य में देखे जाते हैं। इस वाक्य में निविष्ट भगवन् शब्द से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान् के ज्ञान-शक्ति प्रभृति के द्वारा निविष्ट मननकुमारों जीव समूह उनका आवेश है। इन सब आवेश अवतारों के ज्ञान-शक्ति प्रभृति के द्वारा निविष्ट मननकुमारों का उपसंहार करेंगे किम्बा नहीं? नारद के उपासक-गण निज उपास्य इस उन अवतारों में भगवान् के निर्विलम्ब धर्मों का उपसंहार करेंगे किम्बा नहीं? इस प्रकार के संग्रह होने पर पहले विधिपत्र को कहते हैं। इन समस्त आवेश अवतारों में “लोटसिन्धु में बहने की भाँति” भगवान् का सम्बन्ध रहने के कारण निर्विलम्ब भगवद्दुर्गम का उपसंहार कर्तव्य है ॥ २१ ॥

विशेषभावान् । शान्तान्त्येष्टुवादिना तस्य गतिरिति । ७७ ॥

दर्शयति च ॥ २३ ॥

नै मां भगवान्-त्यागो भुक्तिविमोक्षयोरपि योगोदयस्य जिज्ञासुना दर्शयति । अतो न ह्यसंवेदयोगोपमं ज्ञा-

सम्प्रतिद्वयुद्वाप्यपि चातः ॥ २४ ॥

संभृतिश्च नृणां च तयोः सत्ताद्वयत्वम् । एतच्च तेषु नोपसंहार्यम् । इह पृथगेकं हेतुमिति चेन्न
इति । त्रीन्व्याप्त्यर्थः । अयमर्थः । पणायनीयानां वितेषु पश्यते । “ब्रह्म येष्टा नोपया संभृतिं ब्रह्म
दिव्यमानवान् । ब्रह्मभूतानां प्रथमं तु ब्रह्म । तेनाहंति ब्रह्मण म्यादितुं कः” इति । अत्र वीर्यसंभृतिश्च नृणां च
ब्रह्मसंभृतिमा प्रकीर्तितः । न च तेषु त्रीन्व्याप्त्यर्थस्य परेण साधारणत्वादिनि ॥ २७ ॥

अनुपसंहारे हेत्वन्तरमाह—

पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानात् ॥ २५ ॥

कृतारागुपायानेतिव्यतरे सां सर्वसृजोपादानत्वमन्वनिचामकत्वादीनां धर्माणामनाम्नानाञ्च न तेषु न
न हर्मापसंदारः । न्यतिरेकी दृष्टान्तः पुरुषेति । पुरुषसृजेषु चशब्दान् गोपालनाप्यादिषु यथा ते निमित्तान्
तथा तदुपायानेतिव्यत्ययः । इदमत्र निष्कृष्टम् । ईशाविष्टेषु तत्रायः पिण्डवदंशद्वयमस्ति । ये वन्त्येवं शिवाय
पश्यन्ति ते निमित्ततद्वर्मानेषु भावयन्ति । ये स्वत्वयोऽंशमिव जीवांशं ते तु न । किंतु तत्प्रेष्ठ्यादं न रक्षा
न्तेषु चिन्तयन्ति । ईशान्तु स्वप्रेष्ठानुवृत्तिपरितुष्टान् स्वकीयेति । श्रीभागवतादिभिरपि शास्त्रेणेषु भगवतः
शब्दाः प्रयुज्यन्ते । जीव रम्मात्र दैव्याभिधानेन प्रकाशयन्ते । तत्राप्येवमेव सद्गतिरिति ॥ २४ ॥

अब निवेदन करने हैं। इन सब शक्ति आवेश अवतारों में समस्त भगवान् शक्ति या धर्म का प्रभाव कर्तव्य नहीं है। क्योंकि वे सब भगवान् के आवेश होने पर भी जीवन्मत्तम धर्म के द्वारा अन्य जीवों के मन में कोई विशेषता नहीं है। "वा" शब्द में भगवान् के प्रकट होने के कारण वे सब आत्मा साक्षर हैं।

“तं मां भगवान्” इ-वार्ति: यनि में भगवदाविष्ट नागद जी की जित्वागुता प्रदर्शित है। यन्त्राय स्वयं का ताप में सतत धर्म का अव्यंकार वर्तमान नहीं है ॥ २३ ॥

समस्तानि अर्थात् पुण्या, शुभादि अर्थात् सर्व-याचना-ये दोनों गुण आये। अर्थात् मे-सम्बन्ध। न-ये
सम्बन्ध है। क्योंकि ज्ञान-के-हेतु-के-मे-इन-दोनों-का-अभाव-है। इसके-अर्थ-की-स्पष्टता-पर-यत्न-के-विना
नामक-अर्थ-के-पाठ-से-होना-है-कि-ब्रह्म-ज्येष्ठ, वायव्य, तथा-पूर्व-है। अतः-ही-प्राग्-लोका-विस्तार-का-रचना-हो-
हि, अतः-आदि-पुन-ब्रह्म-के-सा-प्रधान-सर्व-कारण-में-सम्बन्ध-होना-है? अतः-आदि-पुन-का-रना-का-रना-होना-
ब्रह्म-भक्ति-का-कारण-है। इन-सर्व-भक्ति-का-कारण-पर-आदि-मे-उत्पत्ति-नहीं-हो-सकता-है। अतः-आदि-पुन-
परेश-परक-है॥ २४॥

परश परक ह ॥ २४ ॥
अनुपसंग में होकर करने है । पृथग्निष्ठा में और सम्बन्ध में सर्वभूतोंपावन वगैरह सब करने
कहे गये अथवा पृथग्निष्ठा गुणसम्बन्ध वृत्तार्थ में सम्बन्ध देना तो करने है । ये सब और में नहीं रहे गये ह ।
पावनार्थना प्रवृत्ति में परसंग सम्बन्ध में तो ये सब गुण कहे हुए हैं कि उक्त वृत्तार्थ सम्बन्ध में नहीं रहे गये
है । इसका निश्चय यह है कि उक्त वृत्तार्थ वृत्तार्थ में सम्बन्ध देना ही नहीं है । जो वृत्ति परश
तरह परश दर्शन करने है, ये निश्चित परसंग सम्बन्ध में सम्बन्ध करने है । और जो वृत्ति परश
आनि जायाश मात्र देखने है, ये करने उन सब वृत्तों का चिन्तन नहीं करने है किन्तु सम्बन्ध के अर्थक्य

स्वशास्त्रोक्तगुणविशिष्टं त्रयोपाम्यमित्युक्तम् । अत्र ननु ता अपि केचिद्गुण समुत्पन्ना नोपाम्या इत्युच्यते ।
“अमेवं यानुमानस्य निन्दनं पश्यन्मर्त्यवशा विध्य मर्त्य” इति श्रुतमथर्वणि । इह वेधादिगुणज्ञातमुपास्यं न
वेति संशये दुष्टनिग्रहस्यापेक्षत्वादुपास्यमिति प्राप्ते—

वेधायर्थभेदान् ॥ २६ ॥

अनुवर्तते । वेधादिकं तेनोपास्यं न । कुतः ? अर्थभेदान् । अर्थः फलम् । हिमात्मके तस्मिन्निवृत्ताविशेष-
विषयः । यदुक्तं श्रीभगवता । “अमानिन्वमदस्मिन्वगहिमा क्षान्तिरा विमि”ति । “निवृत्तं कर्म संवेन प्रवृत्तं
मपरम्यजन्” इति च ॥ २६ ॥

श्वेताश्वतराः पठन्ति । “ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशैर्नात्ममृत्युप्रदाणिः । तस्याभिध्यानात्तृतीयं
देहभेदे विध्वैश्वर्यं केवलमाप्रकामः” इति । अत्र देवज्ञानादेर्देहादिममतापाशहानिर्भवति । जन्ममृत्युकृतक्लेश-
तापापात तत्प्रदाणिष्वेति शास्त्रेण देवज्ञानमदिमोक्तेः । ततो ज्ञानयावत्सम्यक् तस्य देवस्याभिध्यानात्तन्त्रविचि-
न्तनादेर्देहभेदे लिङ्गज्ञेयं सति चान्द्रबायोमयापेक्षया तृतीयं भागवतं पदं देवज्ञा विन्दति । कीदृशं तत् ? विध्वैश्वर्यं
पूर्णविभूतिरम् । केवलमसायिकम् । तत् आप्रकामः पूर्णमनोरथो भवतीति । अत्र शास्त्रीयज्ञानगम्यत्वं देवज्ञानम् ।
तन्निवृत्तनं नियतमैच्छिकं वेति याज्ञायां परिनिष्ठाविबुद्ध्या मनोनिवेशहेतुत्वात्प्रियतं तदिति प्राप्ते—

वर्म का चिन्तन करने हैं । ईश्वर भी निज प्रियजन की अनुवृत्ति के द्वारा प्रसन्न होकर उनको स्वीकार करने हैं ।
भगवतादि शास्त्र में कुमारदि में भगवन् शब्द का प्रयोग किया गया है तथा दैन्योक्ति के साथ उनका जीववर्म-
कथित है—इस प्रकार की संगति करनी होगी ॥ २५ ॥

स्वशास्त्रोक्तगुणविशिष्टं त्रयोपाम्यम्—यह कहा गया है । उन उन शास्त्राओं में उक्त कुछ गुण समुत्पन्न-
में उपास्य नहीं हैं, अब यह कहा जाता है । “हे अग्नि तुम यानुमान का भेद करो, तुम्हारे तंत्र के द्वारा उम्का
मर्म भेद करो” इत्यादि पाठ अथर्वण में हैं । यहाँ जीव का दुःखदायी वेधादि गुण समूह उपास्य है निश्चय नहीं है
इस प्रकार के संशय से दुष्टनिग्रह रूप प्रवेजन के कारण वे उपास्य हैं—इस प्रकार पूर्वपक्ष उठाकर उत्तर देते हैं—
नकार का अनुवर्तन है । जीव का कष्टदायी सकल वेधादि गुण उपास्य नहीं है । क्योंकि उसमें अर्थभेद अ-
र्थान् फल का भेद है । समुत्पन्न यत्किन्निवृत्ति में अधिकारी है, हिमात्मक कर्म में अधिकारी नहीं है । भगवान् ने
स्यं ही कहा है—“मत्प्रसादात्पश्यन्ति अमानिन्व, अदस्मिन्व, अहिमा, क्षान्ति, आर्जव प्रभृति निवृत्ति कर्म का आ-
श्रय करें तथा प्रवृत्ति कर्म का त्याग करें ॥ २६ ॥

श्वेताश्वतर में पाठ है—“परमेश्वर को जानने पर सकल पाश तट्ट हो जाते हैं । क्लेशों के क्षीण होने पर जन्म-
मृत्यु का अभाव होता है । उनके अभिध्यान के द्वारा शरीर क्षय होन पर केवल विध्वैश्वर्यस्य तृतीय भागव-
त की प्राप्ति होती है जिससे सत्सत् कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं” यहाँ ईश्वर के ज्ञान से देह गेहादि ममता रूप
पाश की हानि होती है । जन्म-मृत्युकृत क्लेश के अभाव होने से ही उक्त पाश का उच्छेद होता है—इस प्रकार शास्त्र-
ज्ञान ईश्वर मदिमा कही गया है । तदन्तर यत्परमेश्वर ज्ञान पूर्वक ईश्वर के निम्नतर विचिन्तन के द्वारा लिङ्गदेह
का क्षय होन पर चान्द्र और ज्ञान इन दोनों की अपेक्षा से तृतीय भागवत पद का ज्ञान होता है । वह पद विध्वै-
श्वर्य अर्थात् पूर्ण विभूतिविशिष्ट तथा केवल अर्थान् अर्थात् पूर्णमनोरथ हो
जाता है । यहाँ परमेश्वर का शास्त्रीयज्ञान गम्यत्व कहा गया है । भगवान् का यह चिन्तन नियत है अथवा
ऐच्छिक है ?—इस प्रकार का संशय होने पर परिनिष्ठाविबुद्धि के द्वारा मनोनिवेश के कारण उसका नियत कहा
जाता चाहिए । इस प्रकार पूर्वपक्षीय सिद्धान्त का उत्तर करने हैं ॥—

दानौ तूपायनरावदशेषत्वात्कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत्तदुक्तम् ॥ २७ ॥

पूर्वपक्षनिरामार्थस्तुत्युक्तः । देवज्ञानेन पाशदानौ सम्यां देवानुरक्तस्य विदुषः तच्छास्त्रगम्यस्वरूपदेवधर्म-
चिन्तनं कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत्तदुक्तम् । यथा नियतस्वाध्यायानन्तरं कुशप्रदणपूर्वकसमान्दन्देन सम्यक्चिन्ते-
च्छया स्तुत्युपगानं भवति तद्वत् तदुक्तचिन्तनम् । तस्याभिध्यानादित्यनेन तथैव व्यञ्जनादिन्यर्थः । तत्र हेतु-
पायनेति । उपायनं सामीप्यलाभस्तदनुरक्तिरिति यावत् । तच्छब्दस्तदावेदि वाच्यम् । तच्छेषत्वाच्चतुन्यायित्वान्
सर्वेषां वाक्यानाम् । यदुक्तं “तमेव धीरः” इत्यादि । “पूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानैर्योगैः समाविना । ब्राह्मं निश्चेयम्
पुंसां मन्वीतिस्तन्वविन्मनं” इत्यादि । तस्मादेच्छिकं तच्चिन्तनम् । अयं भावः । दुरधिगमार्थकश्रुतिरिति या-
दुष्करस्तत्रापि बहुविषयकत्वेन बहुशास्त्रश्च तन्वविमर्शः । स चानन्दस्वरूपमगवद्विभावतोपनतमार्देवे तदेवानुर-
चेतसि नावृत्तिमर्दंति कार्कश्यकरत्वात् । किन्तु वैयुथानिक एव कदाचित्तद्वावानुभावतया प्रवर्तन इति ॥ २७ ॥

तत्र युक्ति प्रमाणं चाह—

सांपराये तर्त्तव्याभावात्तथा ह्यन्ये ॥ २८ ॥

संपरायो भगवान् संपरायन्ति तत्त्वान्यस्मिन्निति व्युत्पत्तेः । तद्विषयकः प्रेमा सांपरायः कथ्यते । तत्र भव-
इत्यण् स्मरणान् । तस्मिन् सत्यैचिद्रूपतन्वविमर्शो न नियतः । कुतः ? तर्त्तव्याभावात् । तदानीं तेन तस्मात्तन्व-
छेद्यस्य पाशस्याभावात् । तथा ह्यन्ये वाजसनेयिनः पठन्ति । “तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वन्त ब्राह्मणः । ननु-

पूर्वपक्ष के निरामार्थ “तु” शब्द है । देवज्ञान से पाश हानि होने पर देव-अनुरक्त विद्वान् का कुशाच्छन्द-
स्तुति के उपगान की तरह शास्त्रगम्य रूप देवधर्म का चिन्तन कहा गया है । जिस प्रकार नियत स्वाध्याय के अ-
नन्तर कुश प्रदण पूर्वक सम्यक् इच्छानुसार अथवा इषत् इच्छानुसार स्तुतिगान किया जाता है, ठीक उसी प्रकार
“उनका अभिध्यान” शब्द प्रयोग से सम्यक् इच्छानुसार वा निश्चिद् इच्छानुसार देवधर्म का चिन्तन होता है ।
उन का सामीप्यलाभ अर्थात् उनकी अनुरक्ति इसका हेतु है । तत्र शब्द का अर्थ तदावेदि वाच्य है । “तच्छेषत्वात्”
शब्द का अर्थ उनके अनुयायित्व के कारण होता है । “तमेव धीरः” “पूर्तेन तपसा यज्ञैः” इत्यादि वाक्यों में इस
प्रकार अर्थ ही व्यक्त हो रहा है । अतएव देवचिन्तन ऐच्छिक अर्थात् रागानुग है । सूत्र का भाव यह है कि दुर-
धिगमार्थ श्रुति तथा युक्ति के द्वारा तन्वनिर्णय सुदुष्कर है । और यह भी बहु विषय होने के कारण बहुशास्त्रा युक्त
है । आनन्दस्वरूप भगवान् के विभावन के द्वारा मृदुताप्राप्त तथा भगवान् से एकमात्र अनुरक्तचित्त में यह तन्व-
विचार सगत नहीं हो सकता है । क्योंकि उसमें चित्त कलेश हो उठता है । किन्तु यह तन्वविचार वाक्यदशा में-
कभी कभी तन्वविनप्रसंग से उस भाव के अनुभाव रूप में प्रवृत्त होता है ॥ २७ ॥

इस में युक्ति और प्रमाण दिखाने हैं । भगवान् में प्रेम होने पर पाश नहीं रहता है अतएव उनका चिन्तन
ऐच्छिक है । जिसमें समस्त तन्व मिलित होने है वह संपरायण है । संपराय शब्द से भगवान् का ही बोध है ।
भगवान् विषयक प्रेम ही सांपराय है । सांपराय अर्थात् भगवान् में प्रेम होने पर भगवत्त्वचिन्तन फिर वै-
नहीं हो सकता है क्योंकि उस समय तरणीय पाश नहीं रहता है । पाश ही रहने पर विधि आवश्यक है जब पाश
ही नहीं तब विधि की आवश्यकता क्या है । अतएव प्रेमीभक्त वा भगवच्चिन्तन ऐच्छिक अर्थात् रागयुक्त है ।
वाजसनेयी भी कहती है—“ब्राह्मण धीरं उनको ही जानकर प्रज्ञा करें । अनेक शब्द का अनुध्यान नहीं करें क्योंकि
वे सब ग्लानिकर होते हैं” । श्री भगवान् ने भी ऐसा ही कहा है—“अदात्म, मद-भक्तियुक्त योगिगण के लिये ज्ञान-
वैराग्य प्रायः श्रेयस्कर नहीं होते हैं” । ज्ञान-वैराग्य जन्म मृत्यु पाश का नाशक अवश्य है । जब भगवद् प्रेमी को

गोविन्द शब्दान् वाचो विख्यापनं हि तत्" इति । एवमेवोक्तं श्रीभगवता । "तस्मान्मद्वक्तियुक्तस्य योगिनो वै
वैराग्यमनः । न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेद्विद्व" इति ॥ २८ ॥

अज्ञोपासनं गुणवदित्युक्तम् । तदिदानीं द्विविधमिति दर्शयितुमारभते । "तद्दोषाच्च हेतुगो गोपवेषमभ्यासं"
इत्यादि "प्रकृत्या सहितः श्यामः" इत्यादि "न वा अयमात्मा सर्वस्य वशी सर्वस्येयानः" इत्यादि च श्रूयते ।
अतः कश्चिन्माधुर्यज्ञानप्रवृत्ता रुचिभक्तिस्तत्प्राप्तिहेतुः प्रतीयते । क्वचिच्चैवमर्थज्ञानप्रवृत्ता विधिभक्तिश्चेति ।
तत्र विषयवैलक्षण्येन तत्तद्वक्तेरपि वैलक्षण्यं कतमा सा तद्वैतुर्गिन्यनिश्चयात्तल्लिख्यमानेन प्रवृत्त्यसम्भवः
इति प्राप्ते —

छन्दत उभयाविरोधात् ॥ २९ ॥

मगदूकानुया नेत्यनुवर्तते । छन्दतस्तादृशमत्प्रमद्वानुयायिभगवत्सद्व्याप्योभयविधातां जीवानामुभय-
वशायां भक्तावास्थेति न प्रवृत्त्यसम्भवः । एवं कुतः ? तत्राहोभयेति । उभयविषयोर्वाक्ययोरनुगोधादित्यर्थः ।
अयं भावः । अनादिमिद्विविधभगवद्गुणोपासना गन्तु तन्नित्यपार्षदवृन्दादारभ्य साधकेभ्यः गुरुमगिप्रवा-
ह्यन् प्रचरति । तस्माद्विधरतितां जीवानां यादृच्छिके सम्प्रसंगे सति तद्देशिकमदुपास्येषु स्वगुणेषु भक्तिर्गमिकः
श्रीहरिः सत्प्रसङ्गितस्तान् प्रवर्तयितुमिच्छति ते तु तेन वसन्ता तमनुवर्तन्त इति । अनुप्रादी साधकस्तु माध्यमो
पायः । "ईश्वरे तदर्थानेषु चानिशेषु द्विगमु च । प्रेममैत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स माध्यमः" इत्युक्तेः । इत्थं च
श्रीहरी वैषम्याद्यप्रसङ्गः ॥ २९ ॥

उस पाण का एकान्त अभाव है, तब ज्ञान-वैराग्य की आवश्यकता क्यों रही ? तो भी भक्ति का अंगीभूत ज्ञान-
वैराग्य वर्जनीय नहीं है । इसलिये "प्रायः" शब्द दिया गया है ॥ २८ ॥

ब्रह्म की उपासना गुणविशिष्ट है—यह पहले कहा गया है । अब यह उपासना दो प्रकार की है—इसे कहते हैं ।
परमेश्वर को कहीं "गोपवेष, नीलकान्ति, प्रकृति समन्वित और कहीं आत्मा, वशी, नियन्ता" रूप में कहा जाता
है । पहले माधुर्यज्ञान से प्रवृत्त रुचिभक्ति को, शेषोक्त स्थल में ऐश्वर्य्य ज्ञान से प्रवृत्त विधिभक्ति को उन्हीं प्राप्ति
का हेतु है यह प्रतीत किया जाता है । अतएव विषय वैलक्षण्य के कारण भक्ति का वैलक्षण्य दृष्ट होता है । उक्त
दोनों प्रकार की भक्ति के मध्य में से कौन भक्ति भगवत्प्राप्ति का साधन रूप है—इसका निश्चय नहीं होने में दोनों
में से किसी एक में प्रवृत्ति असम्भव हो रही है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं—

मगदूकानुति के अनुसार नकार का अनुवर्तन है । छन्द में जीवों की उक्त दोनों प्रकार की भक्ति में विश्राम
रहने के कारण दोनों में प्रवृत्ति का होना असम्भव नहीं है । दोनों प्रकार वाक्य के अनुगोप से ज्ञानना चाहिए ।
ऐश्वर्य्य और माधुर्य्य दोनों ही भक्ति के पोषक हैं । इसलिये उभय प्रकार से भक्ति की प्रवृत्ति है । इसका तात्पर्य्य
यह है कि अनादिमिद्व ऐश्वर्य्य और माधुर्य्य इन द्विविध भगवद्गुणों की उपासना भगवान् के नित्य पार्षदवृन्द
से आरम्भकर साधकजीव पर्यन्त गंगाप्रवाह की तरह चली आ रही है । इसलिये भक्तिर्गमिक श्रीहरि विध्व-
वशी जीवों को (यादृच्छिक) जिस प्रकार से सम्प्रसंग के लाभ होने पर गुरु के द्वारा उपदिष्ट मन्त्र उपास्य अपने
गुणों में उन जीवों को प्रवृत्त करने की इच्छा करते हैं तब वे सब जीव गुरु उपास्य भागानुसार उसका अनुव-
र्तन करते हैं । भक्त तीन प्रकार के हैं । उनमें अनुप्रादी साधक माध्यम है । श्रीभाग-
वत में कहा है—ईश्वर में, भक्तों में, मृदुयक्तियों में तथा शत्रु में जो यथाक्रम से प्रेम, मैत्री, कृपा और शत्रुता रखते
हैं वे सब माध्यम भक्त हैं । ऐश्वर्य्यदर्शी विविधार्गप्रिय अनुप्रादी सकल भक्त कल्पमसक्त हैं । वेददर्शन ही माध्य-
म का कारण है । भक्तानुग्रह के अनुसार प्रवृत्ति होने के कारण भगवान् में वैषम्यादि दोष का अप्रसंग है ॥ २९ ॥

गतेरर्थवत्त्वमुभयथाऽन्यथा हि विरोधः ॥ ३० ॥

एवं स्वीकारे सति गतेस्तत्प्राप्ते स्मयार्थवत्त्वम् । माभुर्यगुणकभगवत्कर्मनया पारमेश्वर्यगुणकनत्कर्मनया
न सार्थवत्त्वम् । अर्थः पुरुषार्थः पुरुषोत्तमस्तद्धै गिष्ठमिति । अन्यथेत्यमस्वीकारे विरोधस्तयोर्विषययोर्विरोधा-
पत्तिः स्यात् । हि गतेस्तयोः समं प्रामाण्यं सूचयति । न चोपसंहारसूत्रादुभयोः प्रात्यन्यनिकरः । एकान्तिपु-
ष्टेतेतरगुणप्रकाशान् । वक्ष्यति चैवमुपरिष्ठान् । व्यतिरेकस्तद्भावेत्यादि ॥ ३० ॥

अथ रुचिभक्तः श्रेष्ठ्यं प्रतिपादयति । विविधकर्मनानुवृत्तः श्रेष्ठ उत रुचिभक्त्येति संशये विविधकारि-
णाभ्यर्त्तणाद् विविधकर्मनानुवृत्तः श्रेष्ठ इति प्राप्ते—

उपपन्नस्तत्त्वलक्षणाथोपलब्धेलोकवत् ॥ ३१ ॥

रुचिभक्त्या हरिं भजन्नुपपन्नः श्रेष्ठ्यमुपेतस्तस्मिन्नुपपत्तियुक्तो वा । कुतः ? तदिति । ननु तादृशभक्त्यै कस्य
लक्षणं यस्य स चासाधुयश्च साधुर्यगुणकः पुरुषोत्तमः । तस्योपलब्धेः स्वार्थोत्पत्तेन लाभोदित्यर्थः । दृष्टान्तेन वि-
शययति लोकेति । लोके यथा सर्वार्थिकस्यापि राज्ञः स्वजनानुवृत्तिरस्मिकस्य कश्चिन्नजनस्तदेकहितनिपुणस्तं स्वायं
कुर्वन् प्रयत्नयन् तद्वत् । न च प्रभोः पारतन्त्र्यं दोषः । तादृशस्य स्वीयस्नेहाधीनताया गुणत्वान् । अर्थभावः । पुरु-
षोत्तमः सन्तु प्रीतिरस्मिको रुचिभक्तेषु स्वसाधुर्यं प्रकाशयन् नदनुरक्तैस्ते, कृतं स्वार्थेण स्वीकुर्वन् परिक्रीनस्तान् तद्वत्
प्रधानीकरोति स्वसमनुनयाय । तमन्यथा तथा अनुभवितुं न ते प्रभवः । यदाह श्रीमान् शुकः । “नायं मुख्यापो भगवान्

दोनों प्रकार की भक्ति से ही भगवान् की प्राप्ति होती है । उभय की ही सार्थकता है । ऐश्वर्य एवं साधुर्य
भाव से दोनों में तारतम्य होने पर प्राप्ति का तारतम्य है । ऐश्वर्य और साधुर्य दोनों भगवान् के गुण हैं । विभिन्न
भक्ति के द्वारा ऐश्वर्यात्मक भगवान् की प्राप्ति तथा साधुर्यात्मक भगवान् की प्राप्ति होती है ।
दोनों प्रकार की प्राप्ति में ही भगवान् सम्बन्धी कर्म रहने के कारण दोनों ही सार्थक हैं । अर्थ शब्द पुरुषार्थ बोधक
है । पुरुषार्थ अर्थात् पुरुषोत्तम । सुतरां पुरुषोत्तम प्राप्ति ही उसका साफल्य है । ऐसा स्वीकार नहीं करने पर उभय
प्रकार का शास्त्रवचन वृथा हो जाता है । “हि” शब्द के द्वारा दोनों का समान प्रामाण्य कहा जाता है । उपसंहार मंत्र
के द्वारा उभय प्रकार की प्राप्ति का एकरूपत्व निर्णय नहीं किया गया क्योंकि दोनों प्रकार की प्राप्ति तथा साधन का
तारतम्य अपरिहार्य है । एकान्तीभक्तों में निज दृष्टि से अन्य गुणों का प्रकाश नहीं है । यह सब आगे “व्यतिरेकस्त-
दुभाव” इत्यादि सूत्र में कहेंगे ॥ ३० ॥

अथ रुचिभक्ति का श्रेष्ठ्यं कहते हैं । विविध मार्ग का अनुवर्तन श्रेष्ठ है किम्वा रुचिमार्गानुवर्तन ? इस
प्रकार के संशय उत्पन्न पर वैराग्यभक्ति की उपासना विधि के द्वारा परिमार्जित है । सुतरां वह श्रेष्ठ है—इस प्रकार
पूर्वपरिणीत मन के स्वगुणार्थ कहते हैं—रुचिमार्ग के द्वारा हरिभजनकारी भक्त श्रेष्ठ है क्योंकि साधुर्यगुणशाली
रुचिभक्त में रत स्वयं पुरुषोत्तम ही उस भक्ति में प्रदर्शित हैं । उस भक्तिके द्वारा तादृश पुरुषोत्तम ही स्वायंभूत
से लब्ध होते हैं । इस सम्बन्ध से लौकिक दृष्टान्त भी देखा जाता है । तदेक हितकारी में निपुण कोई व्यक्ति जिस
प्रकार सर्वाधिक स्वजन से रमिक महाराज को वश में लाकर प्रशंसा का पात्र बनता है, ठीक उसी प्रकार रुचिभक्त
भगवान् के अनुवर्तन के द्वारा उन्हें वशीभूत कर प्रशंसापात्र बनता है । इसमें प्रभु में पारतन्त्र्य दोष नहीं आ
सकता है । भक्त के लिये जो स्नेह है वह उनका एक प्रधानगुण है । इसका भाव यह है कि पुरुषोत्तम प्रीतिरस्मिक
है । इच्छानुसार अनुरक्त निज भक्तों में निज साधुर्य प्रकाश पूर्वक उनके द्वारा सर्वस्व अर्पण को स्वीकार कर उन
की प्रीति से परिक्रीत होकर निज अनुभव के लिये उनका प्रधानता प्रदान करते हैं । उसके बिना वे उनको उस रूप
से अनुभव करने का सामर्थ्य नहीं रख सकते हैं । श्रीशुकदेव ने कहा है कि “गोपिकासुत श्रीकृष्ण भक्तिमान् य-

हेतुना गोपि ह्यमुतः । ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह" इत्यादि । यद्यपि सर्वमनसा गङ्गा तस्य वक्ष्यता तस्यैव तस्याः पराकाष्ठेति सर्वत्रैक्यमिति । तस्माद्विचित्रमनोऽनुवृत्तः श्रेयान्ति ॥ ३१ ॥

अथैवमुक्तमनमेकानेकाङ्गवया द्विविधमिति दर्शयितुमाश्रमे । अथर्वशिखः "३० मुनयो ह वै ब्रह्माण्मृतुः" इत्यादिना "सकलं परं ब्रह्म" इत्यन्तेनाष्टादशाङ्गस्वरूपं निरूप्य पश्यते । "एतयो ध्यायति, रमति भजति, सोऽमृतो भवति" इति । तत्र संशयः । ध्यातादीनि समुद्दिष्य मोक्षसाधनानि प्रत्येकं वेति तान्युक्त्यामृतत्वोक्तः समुद्दिष्येति प्रामे—

अनियमः सर्वेषामविरोधाच्छब्दानुमानाभ्याम् ॥ ३२ ॥

ध्यातादीनां सर्वेषां समुद्दिष्टानां मुक्तिसाधनत्वेति न नियमः किन्तु प्रत्येकं तत्साधनत्वेति । कुतः ? शब्दानुमानाभ्यां सह, तस्याः अन्तरविरोधान् । "चिन्तयंश्चेतसा कृष्णं मुक्तो भवति संमृतः । पञ्चपदं पञ्चाङ्गं जपन आवाभूनी सूर्याचन्द्रमसौ सागिनः" इति "तद्रूपतया ब्रह्म सम्पद्यते" इत्यादिश्रुत्या "कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तयन्त्रः परं ब्रजतः" । "एकोऽपि कृष्णाय कृतः प्रणामो दशाश्वमेवावभृथैर्न तुल्यः । दशाश्वमेही पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय" इत्यादि स्मृत्या च साकमेतयो ध्यायतीत्यादिभुतविरोधाभावात् । इतस्तथा प्रतिभक्तिमुक्तिविरोधाभ्यां ताभ्यां सहासौ विरुध्येत । इत्थं च सोऽमृतो भवतीत्यस्य ध्यायतीत्यादिषु प्रत्येकं सम्बन्धः । समुद्दिष्टानां तथात्वे तु केमुच्यं व्यक्तम् । उपलक्षणमदः अवगणादीनां नवानां च । ननु ध्यानात्तरैव मुक्तिः श्रूयते । "आत्मा वा अरं दृष्टव्यः"

क्तियों के लिये जिस प्रकार मुक्तम है, आत्मभूत-ज्ञानियों के पक्ष में उस प्रकार मुक्तम नहीं है" । यद्यपि भगवान की वक्ष्यता सर्वमनसा में साधारण है तो भी रुचिभक्त-समूह में उसकी पराकाष्ठा है । अतएव रुचिमार्गीनुवृत्त भक्त ही श्रेष्ठ होता है ॥ ३१ ॥

अथ भगवान की यह उपासना एकाङ्ग तथा अनेकाङ्गरूप से दो प्रकार की है—इसे बोलने के लिये प्रकरणान्तर का आग्रह करने है । अथर्वोपनिषद् में पाठ है—“मुनिगण ब्रह्मा जी से कहते हैं—अष्टादशाक्षर मन्त्रस्वरूप परब्रह्म का ही ध्यान करें, जप करें, भजन करें । जो इस प्रकार करता है, वह मुक्त हो जाता है” इत्यादि । यहाँ संशय है कि ध्यान आदिक समस्त अङ्ग ही मोक्ष का साधन है अथवा एक एक अङ्ग ही पृथक् रूप से मोक्ष का साधन है ? जब स्वयं निर्देश करा कर ही पश्चात् मोक्ष को कहा जाता है तब समस्त समवेत ही मोक्ष का साधन है—उस प्रकार के पूर्वपक्षीय सिद्धान्त के उत्तर में कहते हैं—

सर्व के ही अनुष्ठान से मोक्ष होता है—ऐसा कोई नियम नहीं है किन्तु प्रत्येक की पृथक् साधनता भी देखने में आती है । इसमें अन्यान्य श्रुति-स्मृति के साथ पूर्वोक्त श्रुति का कोई विरोध नहीं होता है । “श्रीकृष्ण का मन-मन से चिन्तन करने से जीव मुक्तिलाभ करता है” “पञ्चपद पञ्चाङ्ग मन्त्र का जप करने से जीव पृथिवी आकाश-चन्द्रसूर्य अग्नि से सम्पन्न होकर ब्रह्मसम्पन्न का लाभ करता है” इत्यादि श्रुति तथा “श्रीकृष्ण कीर्तन से जीव-भवकल्प से मुक्त होता है तथा परब्रह्म का लाभ करता है” । “भगवान् श्रीहरि के च्छेद्य से कृत एक ही प्रणाम दश अवयव यज्ञ से भी श्रेष्ठ है । दशाश्वमेही पुनर्जन्म लाभ करता है किन्तु कृष्णप्रणामी का पुनर्जन्म नहीं है” इत्यादि स्मृति का “अष्टादशाक्षर मन्त्र स्वरूप परब्रह्म का ध्यान करें” इत्यादि स्मृति के साथ कोई विरोध नहीं पड़ता है । अधिविरोध स्वीकार नहीं करने से प्रत्येक भक्ति मुक्ति बोधक श्रुति-स्मृति के साथ उसका विरोध पड़ता है । अतः एव ध्यातादि प्रत्येक साधन के साथ इस अमृतत्वलाभ का सम्बन्ध जानना चाहिए । समुदाय के साथ सम्बन्ध में केमुच्यं न्याय व्यक्त होता है । अर्थात् एक ही साधन का मुक्तिदायकत्व होने पर समस्त साधन का मुक्तिदायकत्व अवश्यम्भावी स्थिर होता है । “जो ध्यायति” यह श्रुति अवगणादि ती प्रकार के साधन का उपलक्षण है अर्थात् अवग

इत्यादिषु । कथमत्र ज्ञातृत्वात् साधुभूतमिति चेदुच्यते । ज्ञातृत्वं ध्यानं च मिथोऽनृत्यम् । ज्ञातृत्वं ध्यानं ज्ञानं च ज्ञातृत्वं प्राशुक्तं सुखम् ॥ ३२ ॥

ननु ब्रह्मविद्यायां सत्यां विमुक्तिरित्युक्तम् । मिद्विद्यानामपि ब्रह्मरूपेन्द्रादीनां चिरं प्रपञ्चार्थास्थितिः । वन्प्रातिकृत्यादिदर्शनादिति चेत्तत्राह—

यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम् ॥ ३३ ॥

त एव सर्वेषां ब्रह्मविद्या विद्यामिदं सत्यां विमुक्तिरित्यस्माभिरुच्यते । किन्तु येषां सञ्चितकर्म कर्मणो विद्याया विनाशः, क्रियमाणकर्म तथा विश्लेषः, शरीरारम्भकर्म तु तस्य भोगेन संश्रयस्तेषामेव तस्यां भवेत् । ब्रह्मादीनां व्यावहारिकाणां विनष्टविधि तद्वन्निवृत्तिक्रियमाणकर्मणामप्यधिकारारम्भकं कर्म यावदधिकारं न क्षीयतेऽनन्तेषां नावश्यं चेदवस्थितिर्भवेत् । तदारम्भकस्य तस्य समाप्तौ तु ते विमुक्त्य परं पदं विद्यन्तीति । इदं तु बोध्यं । अचिरादिकारं मयवाद्योऽधिकारान्ते चिरादिकारं ब्रह्माणं गच्छन्ति । तदधिकारान्ते तस्मिन् विमुक्ते तेन सह विमुक्त्यन्त इति । वक्ष्यति चैवम् । “कार्यान्त्ये तदध्यक्षेण” इत्यादिना । भगवति तेषां प्रातिकृत्यं तु तत्की-
लापोपानं तद्विद्वानुगुणमेवेत्येवम् । विषयावेशोऽप्येवामात्मरूप एव विद्यानिष्ठत्वात् । तस्मादधिकारिभिन्नत्वात् तद्विद्वान् विद्याविगमे विमुक्तिरिति न कारि शङ्का ॥ ३३ ॥

अथाभ्यासादिधर्मानुपसंस्तुमारभते । “एतद्वै तदन्तरं गार्गी ब्राह्मणं अभिवदन्त्यश्रुतमनगवद्ब्रह्म” इत्यादि

कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सम्य तथा आत्मनिवेदन इन नौ प्रकार के साधनों में से कोई भी एक साधन मुक्तिदान में समर्थ है । अन्त्या ? “आत्मा वा अरे दृष्टव्यः” इत्यादि श्रुति में ध्यान के ही प्रधान मुक्ति का भ्रवण है । किन्तु यहाँ ज्ञादि के पञ्चान वही मुक्ति कही गयी है । उसका सामञ्जस्य किस प्रकार होगा उसके उत्तर में कहते हैं—ज्ञादि तथा ध्यान परस्पर बड़े सम्यन्ध-युक्त है । ज्ञादि ध्यान के साथ तथा ध्यान ज्ञादि के साथ अनभूत (संसर्गित) है । अतएव पूर्वोक्त सिद्धान्त स्थिर हुआ है ॥ ३२ ॥

अन्त्या ? ब्रह्मविद्या होने पर मुक्ति होती है—इस प्रकार नहीं सोच सकते हैं । मिद्विद्य ब्रह्मरूप प्रभृति देव-
ताओं का चिरकाल तक प्रपञ्च में अवस्थान तथा भगवन् प्रातिकृत्यभावादि देखने में आता है । उसके उत्तर में कहते हैं ।—

समस्त ब्रह्मविद्या वालों का ब्रह्मविद्या लाभ होने पर मुक्ति होती है—ऐसा नहीं है । तब जितका ब्रह्मविद्या के द्वारा सञ्चित कर्म का नाश, क्रियमाण कर्म में विश्लेष तथा भोग के द्वारा शरीरारम्भ कर्म का क्षय हो गया है, उनको ही ब्रह्मविद्यालाभ के पञ्चान वह मुक्ति होती है । जितको वह नहीं हुआ है उनको अधिकार पर्यन्त अव-
स्थान करना पड़ेगा । ब्रह्मादि अधिकारियों का इन समस्त कर्मों का जब तक अधिकार है तब तक क्षय नहीं होने के कारण उनको अधिकार पर्यन्त अपेक्षा करनी होती है । इसलिये ही प्रपञ्च में उनका अवस्थान रहता है, ये सब कार्य परिसमाप्त हो जाने पर वे सब मुक्त वा परमपद का लाभ करते हैं । यहाँ यह जानना कि अचिरादि-
कारी इन्द्रादिक देवतागण अधिकार के अन्त में चिराधिकारी ब्रह्मादि देवता में सम्पन्न होते हैं पञ्चान उनके साथ उनका अधिकार का अन्त होने पर वे विमुक्त होते हैं । “कार्यान्त्ये तदध्यक्षेण” इत्यादि सूत्र में आगे यह विषय परिस्पष्ट होगा । भगवान् में उनका जो प्रतिकृत्यभाव देखने में आता है वह उनकी लील पोषण के लिये उन की इच्छा के अनुसार होने के कारण दोषावह नहीं है । उनका विषयावेश भी आभास रूप है क्योंकि वे सब विद्यानिष्ठ हैं । अतएव अधिकारीभिन्न तद्विद्वान् की विद्याविगमे विमुक्ति होती है । इस प्रकार ध्यान में कोई क्षति नहीं है ॥ ३३ ॥

अन्तरा भूतग्रामवत् स्वात्मनः ॥ ३६ ॥

अन्तरा संन्यासपुरमध्ये स्वात्मनो भूतग्रामवद्विभाति । स्वात्मनः स्वीयत्वेन वृत्तस्य भक्त्यर्थः । “यमेवैव
कृणुते तेन लभ्यः” इत्यादि श्रुतेः । तत्रत्यं वस्तुज्ञानं सत्यं ब्रह्मात्मकमात्रं प्रविष्ट्यादिनिर्मितवत् स्फुरतीत्यर्थः ।
वस्तुज्ञानेन भूतग्रामत्वं तस्य निरस्तम् । किन्तु स्वात्मकत्वमुक्तम् । “ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात् पश्चान् च । ब्रह्म दक्षिण-
तश्चोत्तरेणाग्रश्चोर्ध्वं प्रमृतम् । ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठं” इति । यथा विज्ञानानन्दे परमात्मनि पारिजादनगर-
कुन्तलादिमयं वैचित्र्यं तद्वत्कस्य स्फुरति तथा तदात्मभूते तत्त्वलोकेऽपि भूतोयादिरूपं तदित्यर्थः । एकमपि विचित्रं
चन्द्रकादिवद्विभातीति ॥ ३६ ॥

अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत् ॥ ३७ ॥

अन्यथा भेदाभावे सत्यविष्टानाविष्टानुभेदानुपपत्तिरिति चेन्नैव दोषः । कुतः ? उपदेशान्तरवदुपपत्तेः ।
“आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्” इत्याद्युपदेशान्तरे यथा सत्यस्य भेदं विशेषवत्तादभेदकार्यमुपपद्यते तद्वदित्यर्थः ॥ ३७ ॥

लोकलोकिनोरुपास्यभावं सममिति व्यञ्जयति—

व्यतिहारो विशिषन्ति हीतरवत् ॥ ३८ ॥

“आत्मानमेव लोकमुपासीत” इत्याद्याः श्रुतयो हि यस्मात्लोकत्वेन परमात्मानं विशिषन्ति परमात्मत्वेन लोकं,
च अतो व्यतिहारः सिद्धः । परमात्मैव लोको, लोकः परमात्मनि । हीतरवत् यथेतदाः सत्पुण्डरीकतयनमित्याद्याः

पदार्थ का अविष्टान होता है । जब भगवान् अप्राकृतवस्तु हैं, तब उनका अविष्टान कहाँ है । उनकी महिमा ही
उनका आधार है । इस प्रकार पूर्वपक्षीय सिद्धान्त का उत्तर देते हैं ।—

स्वीय भक्तों की दृष्टि में भगवान् का अविष्टान रूप संन्यासपुर, प्राकृतभूत निवास की तरह प्रतीत होता रहता
है । “जिसको वे वरण करते हैं अर्थात् कृपापात्र रूप में अंगीकार करते हैं” “यह उनको लाभ करता है” इत्यादि
श्रुति में निजभक्तों के निकट इस प्रकार की प्रतीति गुणन में आती है । संन्यासपुर स्थित समस्त वस्तु ब्रह्मात्मक
अर्थात् विशुद्ध चित् स्वरूप होने पर भी प्रविष्ट्यादि भौतिक वस्तु के सदृश प्रकाशमान होती हैं । सादृश्य-वाचक
वत् शब्द के प्रयोग में उनका भौतिकत्व निरस्त हो रहा है । वह स्वात्मकत्व अर्थात् भगवदात्मक कहा गया है ।
“उस पुर का सम्मुख-पश्चात्-दक्षिण-उत्तर-अग्र-उर्ध्व समस्त ही ब्रह्म रूप है” “वह विश्व ब्रह्म ही है वरिष्ठ
है” इत्यादि श्रुति वाक्य में उक्त पुर का ब्रह्मात्मकत्व स्थिर हुआ है । जिस प्रकार विज्ञान आनन्दरूप परमात्मा में
शक्ति-याद-नख-कुन्तलादिमय विचित्र स्वरूप भक्तगणों के सम्मुख में स्फुरित होता है ठीक उसी प्रकार ब्रह्मात्मक
उनके लोक में भूमि जलादिरूप का स्फुरण होता है । वह एक होकर भी सयूरपुच्छ की तरह विचित्र रूप में प्रति-
भात होता है ॥ ३६ ॥

इस प्रकार ब्रह्म और उनके अविष्टान का भेद अस्वीकार करने पर अविष्टान तथा अविष्टाता अपन्न नहीं
होता है । यह सत्य है, किन्तु उसमें कोई दोष नहीं हो रहा है । क्योंकि “ब्रह्म का आनन्द जानना होगा” इस प्रकार
उपदेश में भेद की प्रतीति नहीं होने पर भी जिस प्रकार विशेष वत्त के द्वारा भेद अपन्न होता है, ठीक उसी-
प्रकार अविष्टान और अविष्टाता का स्वरूप में भेद नहीं रहने पर भी विशेषवत्त में भेदकार्य की उपपत्ति
जाती होगी ॥ ३७ ॥

अब लोक तथा लोकी के उपास्यभाव का समत्व दिग्वलित है । “आत्मरूप लोक की उपासना करें” इत्यादि
श्रुतियाँ परमात्मा को लोकरूप में लोक को परमात्मा रूप में उपदेश करती हैं । अतएव परमात्मा ही आत्मलो

“माज्ञानप्रभृतिपरोऽयमात्मा गोपालः” इत्याद्याश्च श्रुतयो विग्रहं परमात्मत्वेन विनिर्दिशन्ति परमात्मानं च विग्रहं केनैव तद्वत् । तथा चानन्दचिद्विग्रहो हरिर्गचिन्त्यशक्त्या स्वयं विचित्रस्तादृशलोकरूपश्च स्वभक्तस्य स्मृतिं नाप्यभ्येति । तद्वत्सोऽपि भ्येय इति निश्चयः ॥ ३८ ॥

अथोक्तार्थस्यैवार्थाय इदमारभ्यते । विशेषबोधानि वचांसि विषयः । विशेषा सायिकाः स्वाभाविका चेति संशयः । “नेह नानास्ति किञ्चन”, अथाव आदेशो नति नेति” इत्यादि अवगणाम्मायिकाम्ने इति प्रश्ने पश्यते—
सैव हि सत्यादयः ॥ ३९ ॥

पराऽस्य शक्तिरित्यादी विष्णुशक्तिः परेत्यादी च मायेतरा बहव्युत्पत्तेरवस्थायां स्वाभाविकी या पराया स्वरूपशक्तिः कृत्वा सैव हि यस्मान् सत्यादयो विशेषा भवन्त्यतस्तेन सायिका अपि त्वात्मानुबन्धिनः स्मृतिर्यथः । सत्यादिसंज्ञा गुणानां परात्वे वक्ष्यमाणायतनो हेतु द्रष्टव्यो । अतएव “नेह नानास्ति किञ्चन” इत्युक्तम् । अथान् इत्याद्यर्थस्तु प्राप्तिवृत्तः । आदिशब्दान् शौचदयाज्ञानत्यादयः सार्वज्ञसाध्यैभ्यस्तन्मोन्दर्यादयश्च बोध्याः । अतएव श्रुतान् परागणं भगवन्शब्दस्य शुद्धो महाविभूतिधर्मी परमात्मा वाच्य इत्युक्त्वा सम्भन्तत्वादीन पुणैश्वर्यादींश्च धर्मान् व्यस्तमस्तभूतस्य तस्य वाच्यत्वबोध्यत । समस्तस्य तस्य पुरश्चैपदानादीन् धर्मान् वाच्यत्वबोध्यत । “शुद्धो महाविभूत्याग्रे परे ब्रह्मणि शब्दयते । सैवेय भगवन्शब्दः सर्वकारणकारणो” इत्यादिना । “सम्भन्तेति तथा भक्तो भक्तोऽर्चयाम्निवः । नेता गमयिता म्रष्टा गकारार्थस्तथा मुने ॥ पञ्चदशस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः

तथा आत्मलोक ही परमात्मा—इस प्रकार के व्यवहार से अभेद की प्रतीति होती है । जिस प्रकार “मत्पुण्डरीकनयन” प्रभृति तथा “माज्ञानप्रभृति पर यह आत्मा गोपाल” प्रभृति श्रुतिया विग्रह को परमात्मा रूप से तथा परमात्मा को विग्रह रूप से निर्देश करती हैं, ठीक उसी प्रकार उनको लोक सम्वन्ध में जानना चाहिए । अतएव आनन्द चिद्विग्रह श्रीहरि ही निज अचिन्त्यशक्ति के द्वारा निज भक्त के निकट विचित्र तादृश लोकरूप को व्यक्त करने हैं । भक्तभिन्न अन्य के निकट नहीं हैं । अतः परमेश्वर की तरह उनका धाम भी ध्येय वस्तु है—यह सिद्ध हुआ ॥ ३८ ॥

अब उक्त विषय के स्थिरीकरण के लिये प्रकरणान्तर का आरम्भ करते हैं । विशेषबोधक सकलवाक्य इस विचार का विषय हैं । जिन विशेषों के द्वारा परब्रह्म श्रीहरि उनके धाम तथा उनके विग्रह से भिन्न रूप से व्यक्त होते हैं, वह सब विशेष सायिक है किन्त्या स्वाभाविक है ? अब इसमें संशय यह है कि “नेह नानास्ति किञ्चन” “नति नेति” इत्यादि वेदवाक्यों के अवगण से सायिक करके प्रतीत होते हैं—इस प्रकार के पूर्वपक्ष का खण्डन करने हैं—

“परास्य शक्तिः” इत्यादि तथा “विष्णुशक्तिः परा” इत्यादि श्रुति स्मृति में बह्वि की उपात्ता की भांति माया से भिन्न परा नाम्नी परमेश्वर की स्वाभाविकी अर्थात् स्वरूपानुबन्धिनी शक्ति का अवगण है । इस शक्ति से ही सत्यादिक विशेष की प्रतीति होती है । परमेश्वर के ये सब धर्म असायिक अर्थात् स्वरूपानुबन्धी है । सत्यादिगुणसमूह का परात्व विषय में वक्षमाण आयतन दोनो हेतु है । इसलिये “नेह नानास्ति किञ्चन” यह कहा गया है । “अथानः” इत्यादि का अर्थ पहले विवृत हो गया है । आदि शब्द से शौच, दया, ज्ञानि तथा सार्वभ्य, सर्वेश्वर्य, आनन्द, मोन्दर्य, साधुर्य प्रभृति जानने चाहिए । इसलिये ही सर्वपरमात्मा ने—शुद्ध, महाविभूतिशाली, परमात्मा ही भगवन् शब्द वाच्य है—इस प्रकार कह कर पञ्चान् सम्भन्तत्वादि तथा पुणैश्वर्यादि समस्त धर्मों को व्यस्तमस्तभूत भगवन् शब्द का वाच्य कह करके निर्देश किया है । फिर अज्ञेय ज्ञानादि धर्म को इन समस्त भगवन् शब्द का वाच्य रूप से निर्देश करते हैं । उनकी शक्ति इस प्रकार है—“हे मैत्रेय ! भगवन् शब्द शब्दमहाविभूतिमंजक सर्वकारण कारण परब्रह्म में शब्दित है । भगवन् शब्द के अन्तर्गत भकार के दो अर्थ हैं । संभन्ती और

श्रियाः ॥ ज्ञानवैराग्ययोश्चापि पण्णां भग इतीज्जता ॥ वसन्ति यत्र भूतानि भूतान्यन्यन्तान्मनि । न च भूतेष्वशेषेषु
वकार्यस्ततोऽन्यथः ॥ ज्ञानशक्तिवर्तमान्ये" इत्यादिना च । तथा च तत्त्वस्वरूपमित्रा परैव नत्र सत्यादयो विशेषा
भवन्तीति ध्येयं धर्मिनिर्देशमिति सिद्धम् ॥ ३६ ॥

अथ श्रीवैशिष्ट्यं गुणमयसंज्ञं भारम्भः । "श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ" इति यत्तुपि श्रयंत । इह श्री रमा-
देवी । लक्ष्मीर्भागवती सम्पदिके । श्रीर्वाग्देवी, लक्ष्मीस्तु रमादेवीत्यपरे । यथार्थशिरमि च "कमलाय नमः
रमामात्मसहमाय गोविन्दाय नमो नमः" इति "रमायाराय रामाय" इति चैवमादि । अत्र भवति वाक्का
श्रीरियं प्राकृत्यवादमित्येत परावाग्नित्येति । "अथात आदेशो नेति नेति" इति परमात्मनि निःशेषविशेषप्रतिपेयान न
त्र श्यादिरूपः कश्चिद्विशेषः सम्भवती । किन्तु स्वीकृतमायो विशुद्धमत्त्वमूर्तिस्त्वादित्यापि श्रिया युज्यते इत्यनित्या
तस्य श्रीरिति प्राप्ते — कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥ ४० ॥

मैवेति पूर्वतोऽनुवर्तते । मैव परैव श्रीः सती तत्र प्रकृत्यमृष्टे संश्लेषित तस्मादितरत्र प्रपञ्चान्तर्गते तत्प्रकाशे
न स्वतात्पर्य परमात्मनः कामादि चित्तोत्पत्ति नित्यश्रीवः सः । कामोऽत्र श्रृङ्गारमिलापः । आदिना तदनुगुणा-
त्परिचर्या च । श्रीः परैवेति । कतः ? आयेति । आयादित्यामेः । ननाद्वक्तृमोक्षानन्दचिन्तारान्न । उभयत्र गत्या-
दिधिति दृष्टान्तः । आदिना परैव्यवाक्यं गृह्यते । तत्र परास्य शक्तिरित्यादी स्वाभाविकीति परमात्माभेदाभिधानान्न

भर्ता । गकार का अर्थ नेता, गमयिता और स्रष्टा है । भगशब्द के द्वारा समग्र ऐश्वर्य वीर्य-यश-श्री-ज्ञान और
वैराग्य ये छौं धर्म बोधित होते हैं । भूतान्म अग्नितात्मा रूप जिन अव्यय पुरुष में सकल भूत वाम करतें हैं
और जिनका अग्नि त भूत में वाम है वे अव्यय ही वकार का अर्थ है । भगवान् अशेष ज्ञान-शक्ति-कल-ऐश्वर्य-
वीर्य-नेत्र विशिष्ट हैं । उनमें हेयगुणों का सम्पर्क नहीं है । भगवान् स्वरूप में अभिन्न-पराशक्ति ही सत्यादि विशेष
है । अतएव भगवान् में धर्मी और धर्म का अभेद स्थिर हुआ है ॥ ३६ ॥

हमके अनन्तर भगवान् में श्रीविशिष्टास्व गुण का उपसंहार चलाने है । यत्तुर्वेद में भगवान् की "श्री
श्च लक्ष्मीश्च पत्न्यौ" इत्यादि वाक्य में श्री तथा लक्ष्मी नाम से दो पत्नी कही गयी है । यदा श्री रमादेवी तथा
लक्ष्मी भागवती सम्पत्त हैं-ऐसा कोउ कहते है । श्री वाग्देवी तथा लक्ष्मी रमादेवी है ऐसा भी दूसरे कोउ कोउ
कहते है । "कमलाय नमः" "रमामात्मसहमाय गोविन्दाय नमो नमः" "रमायाराय रामाय" इत्यादि सक्त-
वाक्य अव्यवर्णनपद में देखने में आते है । यहाँ संशय यह है कि श्री प्राकृत्य प्रयुक्त अतिव्य है अथवा परा
शक्ति के कारण नित्य है ? "अथातः आदेशो नेति नेति" इत्यादि अनिवार्य के द्वारा परमात्मा में निःशेष विशेष
का निषेध होने के कारण उनमें श्री प्रभृति कोउ विशेष सम्भव नहीं है । किन्तु विशुद्ध मत्त्वमूर्ति भगवान् तत्र
माया समन्वित होते है, तब उनमें श्री का योग हो सकता है । हममें उनही श्री शक्ति अतिव्य है-यह प्रतिपन्न हो
रहा है । उसके स्वरूपार्थ कहते हैं :-

"मैवेति" पूर्व में अनुवर्तते है । वह श्रीरूपा शक्ति पराशक्ति है । वह प्रभृति में अमृष्ट परमोम
धाम में रहती है तथा भगवान् जिस समय प्रपञ्च-वैभव में निज नाम का प्रत्यक्ष अतीत प्राकट्य करतें
हैं तब वहाँ निजनाय परमात्मा नागायण की कामादि के विभारार्थ अनुमता होती है । इसलिये भगवान्
नित्य श्रीयुक्त है । यदा काम शब्द का अर्थ रिग्मा अतीत शृंगारान्वित है । आदि शब्द में उसकी अनुगत-
उनकी परिचर्या है । आय अर्थात् प्राप्ति, तब अतीत भक्तनोक्षानन्दचिन्तार इन दोनों कारणों से श्री का पराव्य
सिद्ध है । उभय स्थल में सत्यादि की भाति यह दृष्टान्त है । आदि पद के द्वारा परा के साथ ऐश्वर्य युक्त वाक्य का
प्रहम है । यहाँ "परास्य शक्तिः" इत्यादि स्थल में स्थानाधिकी शब्द के द्वारा परमात्मा के साथ अभेद कथन होने के

परा विम्बो सैव हीति ज्ञानकारुण्यादिरूपबोधोक्तोर्माह्वयः च । तदभेदादेव श्रीश्च तथा । स्मृतञ्चैवं श्रीविष्णुपुराणे ।
“नित्यैव सा जगन्माता विष्णोः श्रीरत्नपायिनी । यथा सर्वगतो विष्णुस्तथैवैव द्विजोत्तम” इति । “आत्मविद्या
च देवि त्वं विमुक्तिफलदायिनी” इति च । न च भेदे मतीतं द्वयं शक्यं वक्तुमसमिद्धान्तापत्तेः । त्रियः परैक्यं च
स्मृतं तत्रैव । “प्रेक्ष्यते परमेशो यो यः शुद्धोऽयुष्मचारतः । प्रसीदतु म नो विष्णुगन्मा यः सर्वभेदिना” इति ।
अत्र परैव सति विष्णुः । आद्यादीनि प्रकृतेन सम्भवन्तीति तदन्यत्वं त्रियः मुख्यतमः । तस्मात्परैव श्रीरत्नो
नित्या सति ॥ ४० ॥

ननु परैव चैव श्रीस्तर्हि तद्वत्तेर्विलोपावृत्तिः । न हि स्वस्मिन् अभक्तिः सम्भवति चेत्तत्राह—

आदरादलोपः ॥ ४१ ॥

सत्यप्यभेदे विचित्रगुणरत्नाकरत्वेन स्वमूलत्वेन च त्रियः परस्मिन्नादरात्तद्वत्तेरलोपः । न खलु वृत्तमनाद्वि-
माणा शाखाऽस्ति न च चन्द्रं तत्प्रभा । तद्वन्निश्चोत्तश्रुतिभ्यः प्रतीयते । “श्रीर्यत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या लक्ष्म्या
वत्तसि पदं किल भृत्यजुष्ट” इत्यादिस्मृतिभ्यश्च ॥ ४१ ॥

ननु रतिविषयाश्रयभावेनालम्बनविभावभेदे सति शृङ्गारानिलापः सम्भवेत् । निर्भेदे तु तत्त्वं नाम्ना सम्भा-
वयितुं शक्य इति चेत्तत्राह—

उपस्थितेऽतस्तद्वचनात् ॥ ४२ ॥

उपस्थितमिति भावे निष्ठा । यद्यपि शक्तिदाश्रययोरस्यभेदस्तथापि शक्त्याश्रयस्य पुरुषोत्तमत्वेन शक्तेश्च

कारण परा विभुत्व सम्पत्ता है—यह स्थिर हुआ है । ज्ञान-कारुण्यादिरूप उक्ति के द्वारा परा मोक्षदा है—यह बोध होता
है । श्री परा से अभिन्ना है सुतरां परा जिस प्रकार की श्री है उसी प्रकार की है । विष्णुपुराण में कहा है—“विष्णु
की श्री अनपायिनी, नित्या तथा जगन्माता है । विष्णु जिस प्रकार सर्वगत है, वह भी उस प्रकार सर्वगता है ।
“हे देवि ! तुम आत्मविद्यास्वरूपिणी तथा विमुक्ति फल को देनेवाली हो” इत्यादि । परमात्मा तथा श्री का भेद रहने
पर इस प्रकार वाक्य दोनों की संगति नहीं हो सकती है । अनप्यभेद अपसिद्धान्त है । उक्त स्मृति में श्री तथा
परा का ऐक्य कहा गया है । “जो स्वयं शुद्ध होकर भी उपचार के वश परमेश है । अर्थात् जो पराशक्ति सा अर्थात्
श्री है उनके स्वामी हैं—इस प्रकार अभिहित होते हैं तथा जो समस्त देहियों के आत्मारूप हैं, वे विष्णु मेरे लिये
प्रसन्न होंगे” । यहाँ परा ही श्री है—यह स्पष्ट व्यक्त है । आश्रय और तनु प्रकृति में नहीं हो सकते हैं । इसलिये श्री
का उसमें अन्यत्व व्यक्त हो रहा है । अनप्य परा ही श्री है । सुतरां वह नित्या है ॥ ४० ॥

अच्छा ? परा वस्तु ही यदि श्री हुई तब तो उसकी भक्ति के विलोप की आपत्ति उठ सकती । क्योंकि अपने
में भक्ति सम्भव नहीं है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष उठने पर उसकी मीमांसा करते हैं ।—यद्यपि श्री परा है तथा पर-
मेश्वर में अभिन्ना है तो भी विचित्र गुणरत्नाकर अपने मूलतत्त्व के कारण परमेश्वर में उसका आदर अवश्यम्भावी
होने से भक्ति विलोप होने की सम्भावना नहीं है । इस प्रकार की शाखा कभी नहीं रह सकती है जो कि वृत्त का
आदर नहीं करती हो, अथवा कभी ऐसी प्रभा नहीं होती है जो कि चन्द्र का आदर नहीं रखती है । विशेष करके
पूर्वोक्त श्रुति से श्रीदेवी की परमेश्वर में भक्ति देने में आती है । “स्वयं श्री देवी तुलसी के साथ जिनके पाद-
पद्म का पराग की कामता करती है” इत्यादि स्मृति-वाक्य-समूह हैं ॥ ४१ ॥

अच्छा ? विभाव दो प्रकार का है । आलम्बन तथा उद्भासन । आलम्बन भी फिर दो प्रकार का है । आश्रय
तथा विषय । विषय श्रीकृष्ण, आश्रय भक्त । जहाँ इस प्रकार भेदादिक है वहाँ ही रिरंसा अर्थात् शृङ्गारानिलाप
उद्भूत होता है । निर्भेद तत्त्व में उसकी सम्भावना नहीं हो सकती है । इसके उत्तर में कहते हैं—

पुरुषोत्तमत्वेनोपस्थितौ मन्त्रां स्वारामभ्यपूज्याद्यनुगुणं कामादि समुदेत्यतः सिद्धं तत् । इत्तं कुतः ? तद्वचनान् ।
 “यो ह वै तु कामेन कामान् कामयन् सकामी भवति । यो ह वै त्वकामेन कामान् कामयन् सोऽकामी भवति”
 इत्यथर्वशिरसि तादृशकामाद्यभिधानादित्यर्थः । अकामेनेति सादृश्ये नञ् । कामतुल्येन प्रभेगेत्यर्थः । तेनात्मानु-
 भवतत्त्वेन विषयकामाना स्वतु स्वारामत्वं पूर्णतां च नानिकामतीति । स्वान्महर्षीभ्योऽप्युक्तं दुःप्रानन्दस्तु स्वसौन्दर्य-
 वीक्षणैरिव बोध्यः । एतदुक्तं भवति । पराम्यस्वरूपशक्तिविशिष्टं सन्तु परतत्त्वं श्रुत्यादिषु प्रतिपन्नं स्वप्राधान्येन
 स्फुरत्तत् पुरुषोत्तमसंज्ञम् । पराम्यशक्तिप्राधान्येन स्फुरन्तु धर्मादिनंज्ञम् । परैव सन्तु ज्ञानमुख्यकाम्यैश्वर्यमाभु-
 र्यांशकारेण स्फुरन्ती धर्मरूपा । शब्दाकारेणाह्योक्तिरूपा । धरायाकारेण धामरूपा । ज्वादिनीमारममवेतसंवि-
 द्वात्मकयुवतीरत्नत्वेन तु रागादिश्रीरूपा चेति सामर्थ्येन परेत्युक्ता । तथा चाभेदे मन्यपि विशेषविभूतिभेदेन भेदका-
 र्येण विभावयैतत्तत्त्वविभाजनात्तदभिलापः सिद्ध इति । धर्मादिरूपता तु न पश्चान्तनी किन्तु अनादिमिद्विमतीति
 न कापि क्षतिरस्ति । तस्मात्परं तत्त्वं श्रीमदेव ध्येयं तज्जनानुयायिभिः ॥ ४२ ॥

तत्रैव श्रूयते । “तस्मान् कृष्ण एव परो देवस्तं ध्यायेत् तं रसेन तं भजेत् तं यजेत् इति ओं नमस्तु” इति ।
 अत्र संशयः । श्रीकृष्णत्वेन गुणेन श्रीहरेरुपासनं नियतं न वेति । अवधारणस्यारम्यत्वेन तन्नियतमिति प्राप्ते—

तन्निर्द्धारणानियमस्तददृष्टेः पृथग् ह्यप्रतिबन्धः फलम् ॥ ४३ ॥

तेन निर्द्धारणेनानियमः श्रीकृष्णत्वेनैव धर्मेण श्रीहरिरुपास्यो नान्येन श्रीरामत्वादिना इति नियमो नेत्यर्थः ।

उपस्थित यहाँ भाव में निष्ठा है । यद्यपि शक्ति और उसका आश्रय दोनों में अभेद है तो भी शक्ति का-
 आश्रय पुरुषोत्तम स्वरूप में तथा शक्ति स्त्रीरत्नस्वरूप में उपस्थित होने के कारण पुरुष का स्वात्मारामत्व तथा
 पूर्ति प्रभृति के अनुगुण कामादिक का उदय सिद्ध होता है । अथर्वोपनिषद् में ऐसा वचन है—“जो काम-सहकार
 में कामना करते हैं, वे कामी होते हैं और जो अकाम में कामना करते हैं, वे अकामी कहें जाते हैं” इत्यादि
 वाक्यों में तादृश काम का कथन है । “अकामेन” इस शब्द का अर्थ काम सहश प्रेम के साथ है । सादृश्य में तदा
 है । आत्मानुभवतत्त्वेन प्रेम सहकार में कामना कभी आत्मारामत्व और पूर्णत्व का अतिक्रम नहीं करती है ।
 निज शक्तिरूप श्री के स्पर्श में जो महान् आनन्द होता है, वह निज सौन्दर्यादिक दर्शन में आनन्द की तरह जानना
 चाहिये । इसमें यह बोध हो रहा है कि—परतत्त्व भगवान् पराम्य स्वरूपशक्ति विशिष्ट है । यह श्रुत्यादिक में प्रति-
 पन्न है । वह परतत्त्व जब स्वप्राधान्य में स्फुरित होता है तब पुरुषोत्तम संज्ञा को धारण करता है तथा जब पराम्य-
 शक्ति के प्राधान्य को लेकर उसमें स्फुरित होता है, तब धर्मादिक संज्ञा को धारण करता है । पराशक्ति स्वयं ही
 ज्ञान, मुख्य, काम्य, ऐश्वर्य और माभुर्य प्रभृति आकार में स्फुरित होकर धर्म रूप से प्रकाश को प्राप्त होती
 है । वह शक्ति फिर जब शब्दाकार में स्फुरित होती है तब नामरूपा, धर्मिणी आकार में स्फुरित होकर धाम रूपा
 तथा ज्वादिनीमार समवेत सम्बिदात्मक युवती रत्नरूप में स्फुरित होकर श्रीरागादिरूपा बन जाती है । इनका-
 समुदाय पराशक्ति कहा जाता है । स्वरूपतः भेद नहीं रहने पर भी विशेष विभूतिभेद भेद कार्य के द्वारा विभाव
 का वैतत्त्वविभाजित में पूर्वोक्त शृङ्गादि अभिलाप सिद्ध होता है । श्री की वह धर्मादिरूपता पश्चान् दुर्द अ-
 यात् अव्यक्त हुई—ऐसा नहीं है । क्योंकि वह अनादिमिद्धा है । अतएव उसमें कोई दोष का अवकाश नहीं है । इस
 लिये भक्तसम्प्रदाय उस परतत्त्व का श्री समन्वित करके चिन्तन करते हैं ॥ ४२ ॥

गोपालतापनी में ऐसा मुता जाता है । “अतएव श्रीकृष्ण ही परदेवता है उनका ध्यान करें, उनमें रति करें,
 उनका भजन करें, उनका ही यजन करें” इत्यादि । यहाँ संशय है कि श्रीकृष्ण स्वरूप में श्रीहरि की उपासन नियत
 है किन्ना नहीं है ? अवधारण स्यारम्य के कारण नियत है—इत प्रकार के पृथक्पृथक् स्वगुणार्थ कहते हैं—

श्रीकृष्णत्वं यद्वेदान्तनन्धयत्वं सति विभुविज्ञानानन्दवस्तुत्वम् । एवं कृतः ? तदुदाहृतं । “यत्रासौ भक्तिः कृष्णमिन्द्रिभिः शक्त्या समर्पितः । रामानिन्द्रियगुणैश्चिन्मया सहितो विभुः । चतुःशतं भवेत्तस्य ह्योऽप्यस्याहं कृतः” इति तत्रैव श्रीकृष्णान्तरभूतानां बलदेवादीनामपि तद्वदणाम्बुधप्रतीतिरित्यर्थः । तर्हि कृष्णमन्त्रेणैव तत्त्वं विफलम् । तत्राह पृथगिति । हि नस्मान्नफलं पृथगस्तीत्यर्थः । किं नदित्याह । अप्रतिबन्धेति । देवतान्तराणामप्यप्य श्रीकृष्णोपासिप्रतिबन्धस्य विनिवृत्तिरितिर्त्यर्थः । तथा च शक्तौ रुचौ च सत्यां समुच्चित्योपासनं तदभावे तु तेनैवेति स्थिरम् ॥ ४३ ॥

अथ गुरुमन्त्रं गुणमन्त्रं हर्तुं मायते । विद्याप्रदेशेषु श्रूयते । “यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः” इति श्वेताश्वतरोपनिषदि । आचार्यवान् पुरुषो वेदेति । तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेदिति चान्यत्र । इह संशयः । गुरुलब्धान्छ्रवणादितः फलं गुरुप्रसादसहितान्नस्माद्धेति । तत्र श्रवणादितः फलाभिधानात् किं तत्प्रसादेनेति प्राप्ते —

प्रदानवदेव तदुक्तम् ॥ ४४ ॥

यथा प्रमत्तेन गुरुणा ब्रह्माप्तिहेतुः श्रवणादिमाधनं दत्तं तथैव तत्प्राप्तिरूपं फलं भवति । न तु श्रवणादिमात्रेणैवावश्यकम् । तदनुपूर्वमुपद्रावेक्षणमुक्तम् । प्रशब्दः प्रसादं व्यञ्जयति । आह चैवम् श्रीभगवान्गविन्दान्तः । आचार्योपासनं शौचमिति । तथा च तदनुग्रहसहितान्छ्रवणादितस्तत्प्राप्तिरिति ॥ ४४ ॥

अथ स्वप्रयत्नो बलवान् श्रीगुरुप्रसादो वेति मन्देहेऽकृते प्रयत्ने तत्प्रसादस्याकिञ्चिन्करत्वात् स्वप्रयत्नो बलवान् इति प्राप्ते —

श्रीकृष्णरूप मे ही उपासना करें ऐसा कोई निर्वहिरित नियम नहीं है अर्थात् श्रीकृष्णरूप मे उपासना करें श्रीरामादि रूप मे नहीं—इस प्रकारका कोई नियम नहीं देखा जाता है । श्रीकृष्णत्ववा अर्थ विभु विज्ञानानन्द होकर भी यशोदा-मनपानकारी श्रीकृष्ण स्वरूप है । श्रुति में देखा जाता है—त्रिशक्ति समन्वित परमत्व ही श्रीकृष्ण है । वे श्रीरामि-गी बलदेव-प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के साथ लीला करते हैं । एक प्रणव चार अंशों में श्रीरामिर्मा प्रभृति रूप में विराजमान है । उक्त श्रुति में श्रीकृष्ण के आत्मभूत श्रीबलदेवादि का भी उन्हीं भाँति उपास्यत्व प्रतीत हो रहा है अतएव “कृष्ण एव” इस वाक्यान्तर्गत “एव” शब्द अवधारणार्थ है ऐसा बोलना विफल होता है । क्योंकि यहाँ “एव” शब्द का अर्थ अन्यरूप है । देवतान्तर के धेष्ट्व निरास के द्वारा श्रीकृष्ण उपासना के प्रतिबन्धन को हटाना उसका सिद्धान्त है । अतएव शक्ति वा र्माच होने पर तादृश न्यूत की उपासना करना कोई दोष नहीं है । यदि सामर्थ्य नहीं है तो केवल उनकी ही उपासना करें—यह स्थिर हुआ ॥ ४३ ॥

अब गुरुमन्त्र गुण का उपसंहार करते हैं । ओं ताश्वतर उपनिषद् में विद्याप्रकरण में कहा गया है । “ओं गुरु मे देवता की भाँति भक्ति रखता है यह सब अर्थ उसके हृदय में उदय प्राप्त करता है” । अन्यत्र भी—“ओं आचार्य की सेवा करते हैं, वे ही ज्ञान प्राप्त करते हैं” । “ब्रह्म को जानने के लिये गुरु के निकट गमन करें” । यहाँ संशय है कि गुरु के निकट शास्त्रश्रवण करने से फललाभ है किन्ना गुरु कृपा से ज्ञान-लाभ है ? श्रवण से ही फल होता है इस प्रकार के वचन से गुरुप्रसाद की कोई अपेक्षा नहीं है । ऐसे सिद्धान्त का उत्तर देते हैं—

जिस प्रकार गुरु प्रसन्न होकर ब्रह्म-प्राप्ति के हेतुरूप श्रवणादि साधन को प्रदान करते हैं, वीक उसी प्रकार गुरु प्रसाद से ही भगवत्प्राप्ति रूप फल-लाभ होता है । केवल श्रवणादिमात्र से फल-लाभ नहीं होता है । फल गुरु-अनुग्रह की अपेक्षा करता है । भगवान् स्वयं ही आचार्यसेवा करने को कहते हैं । अतएव गुरुप्रसाद के साथ श्रवणादि साधन से ब्रह्म-प्राप्ति होती है ॥ ४४ ॥

लिङ्गभूयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तदपि ॥ ४५ ॥

अपभादिभ्यो ब्रह्मभूतयता मयकामेन "भगवांस्त्वेव मे कामं ब्रूयान्" इति श्रीगुरुः प्रार्थते । तथाग्निभ्यः श्रुत-
विरोधोपकोशनेन चेत्पादिद्वन्द्वोभ्यादिद्विगुणप्रसादनलिङ्गादुक्त्या न-प्रसादनमेव यत्निष्ठम् । तर्हि तावतात्मि-
त्यपि न मन्तव्यम् । किं तर्हि तदपि अवगादि च कर्तव्यम् । "यस्य देवे परा भक्तिः" "श्रोतव्यो मन्तव्यः" इत्यादि
स्मृतेः । "गुरुप्रसादो बलवान् न तस्मादुल्लवन्नरम् । तथापि अवगादिष्वेव कर्तव्यो मोक्षमिदमेव" इति स्मृतेः ॥४५॥

एवं गुणादिविनिष्ठस्य भगवतः उपासनादेशिकानुग्रहसदृशान् फलमित्यादिदत्तम् । अथैनद्विगोत्रिवाक्यार्थम-
साधिता परिपुष्यते । गोपालतापन्या मुनिभिः सर्वराश्यादिगुणकं वस्तु पृष्टः पद्मयोनिस्तथात्वेन श्रीकृष्णगुदिभ्य
तत्रादिहेतुं तद्वक्तिमुपदिशति । तदुत्तरं च । "तस्मादेव परा रजमे"ति मोक्षमिदमेव साध्यं गोपालोऽहमिति
भावयेत् । "स मोक्षमप्नुते स ब्रह्मत्वमधिगच्छति स ब्रह्मविद्भवति" इत्यादि पठ्यते । इह मोक्षमिदमेव साध्यामो
हयते । अत्र संशयः । पराशरामस्वरूपेभ्यविषयेयं मोक्षमिति भावना कियत् पूर्वोपरिप्राया भक्तेरेव कश्चन
प्रकार इति शब्दस्वारस्यात्तद्विषयासौ मोक्षहेतुरिति प्राये —

पूर्वविकल्पः प्रकरणात्स्यात् क्रियामानसवत् ॥ ४६ ॥

पूर्वस्या भक्तेरेव विकल्पो यः मोक्षमिति भावः । कुतः ? प्रेति । "मन्तिम्य भजनं तदिदामुत्रोपाधिनैगाद्ये-

अथ निज चेष्टा बलवान् है किम्वा गुरुकृपा बलवान् है-इस प्रकार के सन्देह होने पर प्रयत्नहीन व्यक्ति को
अन्य-प्रसाद कार्यकर नहीं होता है, सुतरां निज प्रयत्न ही बलवान् है-ऐसा स्थिर होने पर उसके समाधानार्थ सूत्रा-
न्तर का स्थापन करते हैं ।—

वेद में अनेक स्थल पर गुरुप्रसाद को ही बलवान् कहा है । सत्यकाम ने अपभादि के निकट ब्रह्मविषयक
अनेक बातें अवगण करने पर भी "भगवांस्त्वेव मे कामं ब्रूयान्" इत्यादिक से उनकी प्रसन्नता की प्रार्थना की थी ।
उपकोशल ने भी अग्नि के निकट अनेक उपदेश प्रदत्त करने पर भी पारशेय से उनके प्रसाद भिक्षा की थी । अत-
एव गुरुप्रसाद ही बलिष्ठ होता है । इस प्रकार गुरुप्रसाद यत्निष्ठ होने पर भी निज चेष्टा का शैथिल्य करना अनु-
चित नहीं है । पूर्वोक्त "यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ" "श्रोतव्यो मन्तव्यः" इत्यादि वाक्य से गुरुकृपा
तथा अवगादि दोनों की आवश्यकता है । स्मृति में भी कहा है कि यद्यपि गुरुप्रसाद बलवान् है तो भी मोक्षार्थादि
के लिये अवगादि की चेष्टा कर्तव्य है ॥ ४५ ॥

इस प्रकार गुरुकृपासदृश गुणादिविनिष्ठ भगवान् की उपासना का मुक्तिफलत्व प्रतिपादित हुआ है । अब
इस विषय को विरोधि वाक्य समूह के द्वारा समाधान कर पुष्ट करते हैं ।

गोपालतापनी श्रुति में कहा गया है कि एक समय मुनिगण के द्वारा "सर्वोपायः" प्रसूति गुण-समूह किमस्मि
है—यह ब्रह्माज्ञा से पृष्टा गया । ब्रह्मा जी ने उनको "श्रीकृष्ण ही तादृश गुणशाली है"—ऐसा उपदेश देकर—
भक्ति ही कृष्णप्राप्ति का एकमात्र साधन है—यह कहा था । प्रागे और भी कहा है—"रजो गुण से अतीत जो
है सो मैं हूँ" ऐसा स्थिर कर "यह मैं वह गोपाल हूँ" इस प्रकार चिन्तन करें । जो इस प्रकार चिन्तन करेगा वह
मोक्षन्ताम करेगा, वह ही ब्रह्म भाव को प्राप्त होगा, वह ही ब्रह्मज्ञ होगा" इत्यादि । यहाँ "सो मैं हूँ" इस प्रकार
का अभेदाभास देखा जाता है । यहाँ पर संशय है कि यह परमात्मा के साथ जीवान्मा की अभेदभावना स्वरूपगत
प्रेम्य विषयक है किम्वा पूर्व-उपरिष्ठ भक्ति का कोई प्रकार विशेष है ? शब्दस्वारम्भ के हेतु स्वरूपगत प्रेम्य है—
इस प्रकार का पूर्वपक्ष स्थिर होने पर उसका समाधान करते हैं ।—

यह अभेदभावना पूर्वस्थित भक्ति का ही विकल्प अर्थात् प्रकार विशेष है । प्रकरणवत्त से यह प्राप्त है ।
यह अभेदभावना पूर्वस्थित भक्ति का ही विकल्प अर्थात् प्रकार विशेष है । प्रकरणवत्त से यह प्राप्त है ।

नामुष्मिन् मतः कल्पनेनैव नैकस्मै" इति तस्याः पूर्व प्रकृतत्वात् "सच्चिदानन्दैकस्मै भक्तियोगे निष्ठाति" इति तत्रैवापमंदायन् च प्रसारविशेष एव तार्थान्तरमित्यत्र दृष्टान्तः क्रियेत । क्रिया परिचर्याऽर्चनादिभ्यः । गानमं च ध्यानम् । ते यथा नृत्तरेव प्रकार्ये, तथा सोऽस्मिन् भावोऽपि पूर्वोपदिष्टाया भक्तेः प्रकारविशेषो भवतीति । गगाद्वयान्च गाढावेशे सति सोऽस्मिन् भावोऽभ्युदेति । कृष्णोऽस्मिन् मिहोऽस्मिन् च । एतदुक्तं भवति । पूर्वविभागे "कः परमो देवः" इत्यादिना सर्वाराध्यत्वसंसारनिवर्तकत्वसर्वार्थव्यवसायगुणक परमार्थवस्तु मुनिभिः पृष्ठो ब्रह्मा "श्रीकृष्णो वै परमं देवतं" इत्यादिना तत्तद्गुणकतादृशवस्तुत्वं श्रीकृष्णस्याभिधायित्वं ध्यायनीत्यादिना तच्चिन्तनतत्त्वादिरूपया भक्त्या संसारभयानिवृत्तिं दर्शयति । पुनश्च "न होचुः किं नदुःखं" इत्यादिना भजनीयस्य तस्य तदुक्तेरेव विशेषप्रश्ने नैः प्रवर्तिते "तदु होवाच हरण्यो गोपवेशमश्राभं" इत्यादिना सपरिकरं तत्स्वरूपमुपवर्त्य रम्य पुनः रमन्तमित्यादिना ज्ञायमुपदिश्य भक्तिरम्य भजनमित्यादिना भक्तिस्वरूपं निरूपयति । अयोकारेणान्तरितं यो जपनीत्यादिना जपेन तेन प्राप्यं तत्स्वरूपं फलमुक्त्वा तच्च तमेकं गोविन्दमित्यादिना ज्ञातमुप्यात्मकं भवतीति निर्णयान्तेऽपि "तस्मान्छ्रीकृष्ण एव परो देवः" इति तत्रैवापमंदायति । उत्तरविभागे तु "तत्प्रेष्टा गायन्तेन सह विहृत्य पृष्टेन तेनाजप्राप्ता वरान्तेन दुर्व्याससं मुनि भोजयामासुर्गित्येकदा हंसादिना प्रकाशयन्ते । अथ तुष्टेन तेन दत्तायीमिन्नाभिः श्रीकृष्णतत्त्वं पृष्टः स मुनिस्तत्तत्तीलाया लोकविलक्षणं विवक्षुष्यं हि श्रीकृष्ण इत्यादिना तस्य सर्वकारणत्वविशुद्धस्नेहवश्यम्भवावत्त्वनिन्यतत्कान्तत्वादिकमाशङ्क्य अथ सा होवाचेत्यादिना तस्य जन्मकर्ममन्त्राभ्यानि ताभिः पृष्ठो मुनिः पूर्वार्थे एवाभ्यामलिङ्गे न तत्पर्यं निर्णयं

भक्ति का अर्थ भगवान् का भजन है । ऐहिक और पारत्रिक निम्बिल उपाधि के निरामन के द्वारा भगवान् में मत कल्पना भजन है । यह निष्काम कर्म है । यह भक्ति पहले कही गई है । उपसंहार में भी "सच्चिदानन्द एकरम भक्ति योग में अवस्थान करें" इस प्रकार की उक्ति है । अतएव वह भक्ति का प्रकार विशेष है, अर्थान्तर नहीं है । दृष्टान्त-परिचर्या-अर्चनादि क्रिया मानस अनुस्मरण के तुल्य "वह सो मैं हूँ" भावना भक्ति का प्रकार विशेष है । अनुराग और भय से गाढ़ आवेश होने पर 'सो मैं हूँ' इस प्रकार एकात्म भाव होता है । अनुराग से 'मैं कृष्ण' इस प्रकार की उपास्य में ऐक्य तथा भय से 'मैं मिह' इस प्रकार की ऐक्य प्रतीति होती है । पूर्वोक्त ब्रह्म-मुनि संवाद का तात्पर्य यह है कि पूर्वविभाग में "कौन परमदेव है, तथा सर्वाराध्यत्व, संसारनिवर्तकत्व, सर्वार्थव्यवसाय, सर्वकारणत्व प्रभृति गुणशाली परमार्थकत्व वस्तु है" ?-इस विषय से जिज्ञासित होकर ब्रह्माजी कहते हैं "श्रीकृष्ण ही परम देवता" "ये सकल गुण उनका" इत्यादि । फिर कहते हैं "जो उनका ध्यान करेगा" इत्यादि । इससे श्रीकृष्णाचिन्तनरूप और तत्तत्पारिपत्य भक्ति का ही संसारभयानिवारणत्व कहा गया है । पुनर्वार एकर ही श्री कृष्ण और उनके भक्तों के सम्बन्ध से प्रश्न के द्वारा जिज्ञासित होकर "गोपवेश, अश्राभ" इत्यादि बोलते हैं । इस वाक्य के द्वारा सपरिकर भगवन्स्वरूप का वर्णन है । फिर रम्य प्रभृति वाक्य के द्वारा उनका नाम जप तथा भजन भक्ति है इस प्रकार से उनका भजन रूप भक्ति के उपदेश तथा भक्ति के स्वरूप का निरूपण करने है । अन्तर "ओकार के द्वारा संपुष्ट करके जो व्यक्ति उनका नाम जप करेगा" इत्यादि वाक्य के द्वारा जप के द्वारा ही भगवत्प्राप्ति का फल कह कर "अत एक गोविन्द को" इत्यादि वाक्य के द्वारा यह फल ज्ञात मुन्यात्मक है इस प्रकार कहा है । विशेष में श्रीकृष्ण ही परदेवता है इस प्रकार उपसंहार किया है । उत्तर विभाग में-श्रीकृष्ण ने निजप्रियतमा गोपीगता के साथ विहार करने के समय उनके द्वारा किया विषय की जिज्ञासा देख कर इन्हें दुर्व्यास के निकट जनि को आदेश दिया । तदनुसार गोपीगता ने दुर्व्यासाजी को उत्तम अन्न भोजन करा कर जप प्रसन्न किया तब वे वरदान करने में उन्मुख हुए । गोपियों ने उनके निकट श्रीकृष्णत्व की जिज्ञासा की । मुनि भी कृष्णजीला के लोक

भक्तनारायणोपाख्यानमुपदिशति "स हो वाच तां ही"त्यादिना । तत्र च श्रीकृष्णस्य पूर्णत्वं संसारतारकत्वम् । तस्य भक्त्यात्म्यमधिष्ठानं तच्च ब्रह्मात्मकं चक्राधारकं वनैरेनैकैस्तत्सर्वानि निरूप्य तस्मादेव परो रजमेति सोऽहमि-
त्यादिना तदभेदो भावो मोक्षहेतुरित्यभिधीयते । स चोक्तहेतोर्भक्तैरेव पूर्वोपदिष्टायाः प्रकारभेदो भवितुं युक्तः ।
तस्मादश्रुप्रत्ययादिवत्तद्विशेषोऽयम् । "अहमस्मि" "ब्रह्माहमस्मि" इति तैत्तिरीयकादिदृष्टः अभेदव्यपदेशान्तु तदायन-
वृत्तिकवादिभिर्भेदे एव सति सद्ब्रह्मेति पुरैवाभिहितम् ॥ ४६ ॥

सोऽहमिति भावो भक्तैरेव प्रकारविशेषो मन्तव्यो न तु परागमस्वरूपैक्यानुसंधिरित्यत्र हेत्वन्तरमाह —

अति देशाच्च ॥ ४७ ॥

तत्रैवोत्तरत्र "यथा त्वं सह पुरैश्च यथा रुद्रो गणैः सह । यथा श्रियाभियुक्तोऽहं तथा भक्तो मम प्रियः" इति
पञ्चोपान्यासः पुरादिसाहित्यवत् स्वस्य स्वभक्तसाहित्यातिदेशान् । चशब्दान् "ध्यायेन्मम प्रियो नित्यं स मोक्षम-
धिगच्छति" । "स मुक्तो भवति तस्मै स्वात्मानं च ददामि" इति तत्परवाक्यं गृहीतम् । तत्र नित्यप्रियत्वस्यात्म-
दानसम्प्रदानादि तद्वक्तव्योच्यते । तदेतच्च तदैक्यं न सम्भवेत् । तस्माच्च तद्विशेषोऽसाधित्यधिगन्तव्यम् ।
इत्थं च श्रीगमनाख्यादिदृष्टोऽपि सोऽहमिति भावो व्याख्यातः । तथा च देशिकानुग्रहग्रहकृतान् भगवदुपासना-
दिमुक्तिरिति न कश्चिद् द्वितिरिति ॥ ४७ ॥

शास्त्रज्ञानपूर्वकमुपासनं विद्योच्यते । तथा मुक्तिरित्येतत् परिष्कर्तुमाभ्यते । तमेव
विदित्वातिमुत्पुमिति नाम्नः पन्था विद्यते अयनायेति पुरुषसुक्ते तमेव विद्वानमृत इह भवतीत्यादि चा-

विलक्षणत्वं बोलने के अभिलारी होकर कहने लगे कृष्ण ही सर्वकारण, विशुद्ध, स्नेहवश तथा गोपियों के नित्य-
कान्त हैं । तब गोपियों ने श्रीकृष्ण का जन्म-कर्म मन्त्र और ध्यान पढ़े । मुनि ने भी पूर्व अर्थ को अभ्यासजिग
के द्वारा हट्ट करने के लिये तथा तात्पर्य निर्णयार्थ "स हो वाच तां ही"त्यादि वाक्य के द्वारा ब्रह्म नागयण उपाख्यान
कहने लगे । यहाँ श्रीकृष्ण को पूर्ण तथा संसारतारकत्व कहकर और मथुरा उनका अधिष्ठान, वह अधिष्ठान चक्र
के ऊपर अवस्थित, ब्रह्मात्मक तथा विविध वनों में सुगोभित है—ऐसा वर्णन किया है । पञ्चान् रजोगुण से अतीत
जीवात्मा का ब्रह्म के साथ अभेद भाव ही मोक्ष का हेतु है—इस प्रकार का उपदेश दिया । अतएव यह ऐक्यभावना
पूर्वोक्त भक्ति के प्रकार विशेष में युक्त है । अश्रु-प्रत्ययादि जिस प्रकार भाव के ही मृत्ति-विशेष है, ठीक उसी प्रकार
उक्त ऐक्यभाव चिन्ताविशेषमात्र है । तैत्तिरीयकादि उपनिषद् में इस प्रकार "अहमस्मि" "ब्रह्माहमस्मि" आदिक
अभेद वाक्यक सकल वास्य ब्रह्मायन अर्थान् ब्रह्म के अधीन होने के कारण ब्रह्म से अभिन्न इत्यादि ब्रह्मायनवृत्ति
के द्वारा भेद में अभेद बुद्धि का निर्णय करते हैं । यह पहले कहा गया है ॥ ४६ ॥

"सोऽहं" यह भाव भक्ति का प्रकार विशेष है इसमें पर-अपरात्मक स्वरूपैक्यज्ञान अर्थान् परमात्मा जीवात्मा
ऐक्य रूप ज्ञान नहीं है । इसमें अपरहेतु दिखाने हैं ।—

गोपालनापनी में भगवान् ने ब्रह्मा से कहा है । "पश्येन ! तुम जिस प्रकार प्रीति युक्त पुत्रों के साथ
सर्वदा अवस्थान करते हो, रुद्र जिस प्रकार निज गणों से नियत अवस्थान करते हैं, मैं भी उस प्रकार निज
प्रिय भक्तों के साथ नियत अवस्थान करता रहता हूँ ।" यहाँ भगवान् का भक्तसाहित्यत्व प्रदर्शित है । चक्र
शब्द में "मेरा प्रिय भक्त मेरा ही नित्य ध्यान कर मोक्ष लाभ करता है । मैं उस को आत्म पर्यन्त दान कर
देता हूँ" इत्यादि परवाक्य का प्रहण है । यहाँ नित्य प्रियत्व, स्वात्मदान प्रवृत्ति भक्त-सम्बन्ध में कहे गये हैं ।
स्वरूप का ऐक्य होने पर इस प्रकार भक्ति असम्भव है । अतएव वह भक्ति का प्रकार विशेष है । इस प्रकार
गमनापनी प्रवृत्ति उपनिषदों में जो सकल अभेद पर वाक्य हैं, उनकी संगति होती है । अतएव गुम्फा के
साथ भगवान् की उपमना से ही विमुक्ति होती है—ऐसा बोलने पर कोई दाति नहीं है ॥ ४७ ॥

न्यत्र पश्यते । तत्र कर्म मोक्षहेतुस्तु समुच्चिने विद्याकर्मणी किंवा विद्येति संशयः । किं प्राप्तं कर्मणि । किं पुनः पुनश्चर्यायेति पटसूत्रनिर्णयान् । विद्या तु तद्वेद्यो भवेत् समुच्चिने विद्याकर्मणी वा तद्वेत्तुं तु तद्वेद्ये कतरं न विद्याकर्मणी इति अत्रागतम् । यदुक्तं उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा ये पक्षिणो गतिः । तथैव कर्मज्ञानाभ्यां मुक्तो भवति मानव इति । विद्या वा तद्वेत्तुः । तमेव विदित्वेत्यादिश्रवणान् । तस्मादनिर्णयोऽस्तु । एवं प्राप्ते त्रीणि—

विद्यैव तु तन्निर्द्धारणात् ॥ ४८ ॥

तृतीयः शङ्काच्छेदार्थः । विद्यैव मोक्षहेतुर्न तु कर्म । न च समुच्चिने विद्याकर्मणी । कुतः ? तद्विदित्वे तमेव विदित्वेत्यादी तस्यास्तत्त्वावधारणान् । विद्याशब्देनह ज्ञानपूर्विका भक्तिरुच्यते । “विज्ञाय प्रजा कुर्वीत” इत्यादी तादृश्यास्तस्यास्तत्त्वाभिधानान् । स्मृतिश्चोभयत्र विद्याशब्दं प्रयुंक्ते । “विद्याकुटारं शिनेत धीरः” इति “राजविद्या राजगुह्य” इति च । तस्मादसौ तन्त्रेण ते द्वौ गृहीयान् । कौरवशब्दवत् सोमांसकशब्दवत् । पूर्वो धार्तराष्ट्रपाण्डवौ परस्तु कर्मविद्वद्भिरविद्वौ यथा गृह्णाति ॥ ४८ ॥

स च मोक्षो विद्यया बहिःसाक्षात्कारेणैवैव्याह—

दर्शनाच्च ॥ ४९ ॥

“मिथ्यते हृदयमिच्छिद्यन्ते सर्व्यमंशयाः । जीयन्ते चाम्य कर्माणि तस्मिन्महद्वे पगावरे” इति मुण्डकोक्तेर तद्वीक्षणद्वित्यर्थः ॥ ४९ ॥

शास्त्र ज्ञान पूर्वक उपासना का नाम विद्या है । वर्तमान-तादृशी विद्या के द्वारा मुक्ति होनी है—इस विषय का परिष्कार करने है । “उन को जानने से ही मुक्ति होती है, गति के लिये और मार्ग नहीं है” इस प्रकार का पुष्क-मूक्त में पाठ है । अन्यत्र भी—“उनको जानने पर अमृत होना पड़ता है” इस प्रकार के वाक्य हैं । यहाँ मंग्य यह है कि कर्म, किम्वा विद्या-कर्म उभय, किम्वा केवल विद्या ही मोक्ष का हेतु है ? “जनकादि राजपिंगण कर्म के दाग ही सम्यक् मिटि को प्राप्त हुए” इत्यादि स्मृतिवाक्य से कर्म ही मुक्ति का हेतु होता है । विद्या इस कर्म का शेष भाग है अतएव कर्म से प्रयत्न वस्तु नहीं है । पटसूत्री में इस प्रकार निर्णय है । फिर “पक्षिणो जिस प्रकार उभय पक्षों के साहाय्य से आकाश में उड़ते हैं उसी प्रकार मनुष्य कर्म और विद्या उभय साधन के द्वारा मोक्ष लक्ष करता है” इस प्रकार के वाक्य से दोनों का ही मोक्ष साधनत्व स्थिर होता है । “उनको जानने पर मृत्यु या अनि-क्रमण किया जा सकता है” इत्यादि वेदवचनों से एकमात्र विद्या को ही मोक्षसाधन रूप से निश्चय किया जाता है इस प्रकार अनिश्चित के समाप्तार्थ परसूत्र की अवधारणा करने है ।—

“तु” शब्द शङ्काच्छेद के लिये है । विद्या ही मोक्ष का हेतु है । कर्म नहीं है । किम्वा विद्या कर्म उभय मिल कर नहीं है । विद्याशब्द से ज्ञान पूर्वक भक्ति का बोध होता है । “विज्ञाय प्रजा कुर्वीत” इस वाक्य में विद्या का ज्ञान पूर्वकत्व कहा गया है । स्मृति ने भी ज्ञान-भक्ति उभय रूप से विद्या शब्द का प्रयोग किया है । “विद्या-कुटारं शिनेत धीरः” इति “राजविद्या राजगुह्य” इत्यादि । अतएव यह विद्याशब्द कौरवशब्द की भाँति है जैसे कौरव शब्द जिस प्रकार योग्य और पाण्डव दोनों का बोध होता है तथा सोमांसक शब्द से जिस प्रकार कर्म-सोमांसक और ब्रह्मसोमांसक दोनों का बोध है, ठीक उसी प्रकार तन्त्र से ज्ञान और भक्ति उभय का बोध है ॥ ४९ ॥

वह मोक्ष विद्या के द्वारा बहिःसाक्षात्कार से हो जाता है इसे कहते हैं । प्रकृति में पर भगवन्साक्षात्कार ही मोक्ष है । मुण्डकोपनिषद् में कहा है कि भगवान का साक्षात्कार होने पर हृदय की प्रस्थि अर्थात् उसके सर्व

तन्वेयं कर्मणा मुक्तिरिति, ज्ञानकर्मणां मुक्तिरिति च शास्त्रं विरुद्धं स्यात् । तत्राह—

अन्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः ॥ ५० ॥

न सन् विद्यैव मुक्तिहेतुरित्यस्य शास्त्रस्य ताभ्यां बाधः शक्यः । कुतः ? अन्यादिनि । तमेव विविधेन्यादेः साव गगगायाः धुनेर्बलिष्ठत्वान् । आदिशब्दो लिङ्गयुक्ती संगृह्णाति । “इन्द्रोऽश्वमेधाच्छतमिष्षापि राजा ब्रह्मण-
मीदृशं समुयाचोपमन्नः । न कर्मभिर्न धनैर्नारि चान्यैः । पश्येत्सुखं तेन तत्त्वं ब्रवीहि” इति लिङ्गं, “नाम्यहूतः
कृतं” इति युक्तिश्च । शेषवादिपदसूत्रो तु सूत्रकृद्विरेव प्रत्याग्याम्यने । अधिकोपदेशान् नित्यादिभिः । चित्या-
सर्वकर्मनिर्मूलानिरूपकवाक्यसंग्रहाय च शब्दः । तं विद्येत्यादिश्रुतिस्तु तैरेव समाधाम्यते । विभागः शतवदिति ।
तस्मात्विद्यैव मोक्षहेतुरिति स्थिरम् ॥ ५० ॥

अथ सदृशम्यत्वं गुणसम्पत्तरिति । “अनिधिदेवो भव” इति तैत्तिरीयके श्रुतम् । तत्र संशयः । सदुपासनं मोक्षकं
न वेति । गुणप्रसादसहितादीरोपासनादेव मोक्षसम्भवादलं सदुपासनं निति प्राप्ते—

अनुबन्धादिभ्यः ॥ ५१ ॥

अनुबन्धो महदुपासनानिर्वन्धः । देवभावेन तदुपासनमित्यर्थः । तस्माच्च तदनुग्रहो मोक्षः । इतरथेयं न
ब्रूयान् । स्मरन्ति चैवं तत्त्वविदः । “रहृगणैतन् तपसा न याति न चेज्यया निर्वपणाद्गृहाद्वा । न ह्यन्दा नैव
जलाग्निमूर्त्योर्विना महत्यादग्जोऽभिपेकं” इत्यादिभिः । आह चैवं श्रीभगवान्—“न रोचयति मां योगो न साग्यं

कथायां का भेदन हो जाता है, समस्त संशयों का उच्छेद हो जाता है तथा सञ्चित प्रारब्ध उभय प्रकार के कर्म
का क्षय होता है ॥४६॥

अच्छा ? कर्म से मुक्ति है अथवा कर्म और ज्ञान दोनों से मुक्ति है—इस प्रकार कहने वाले विरुद्ध शास्त्र का समा-
धान किस प्रकार होगा उसे कहते हैं ।—विद्या ही मोक्ष का हेतु है—यह शास्त्र पूर्वोक्त कर्म-ज्ञान ही मुक्ति का हेतु
इस शास्त्र में वाच्य नहीं होता है । क्योंकि “उत्को जानने से मुक्ति होती है” इत्यादि निश्चयात्मक वाक्य-प्रयोग-
कारिणी श्रुति ही यत्नवती है । आदि शब्द से लिंग तथा युक्ति का समुच्चय है । “इन्द्र ने एकशत अश्वमेध यज्ञ
का अनुष्ठान कर इन्द्रत्वलाभ किया” पश्चात् स्तवनीय ब्रह्मा के निकट उपस्थित होकर कहने लगा—कर्म-धन आदि
अन्य विषयों से मुक्त नहीं मिलता है, अतएव तत्त्व उपदेश कीजिये—यहां कर्मी इन्द्र ने जानी ब्रह्मा के निकट कर्म
द्वारा मोक्ष फल लाभ नहीं है—इस प्रकार जो इंगित किया है वह लिंग है । “नाम्यहूतः कृतं” इस श्रुति में कर्म
के द्वारा नैष्कर्म्य सिद्धि नहीं होती है—यह युक्ति है । “शेषवान्” इत्यादि पदसूत्री तथा “अधिकोपदेशान् तु” इन सूत्रों
की व्याख्या में सूत्रकार स्वयं ही कर्म का प्रत्याख्यान करेंगे । सूत्रोक्त “चे” शब्द के द्वारा विद्या से ही समस्त
कर्म निर्मूल होते हैं—इस प्रकार निरूपित वाक्य का संग्रह है । “तं विद्या” इत्यादि श्रुति का ज्ञानान्न सूत्रकार
के द्वारा होगा । अतएव विद्या ही मोक्ष का हेतु है—यह स्थिर हुआ ॥ ५० ॥

अथ सदृशम्यत्वं गुण का उल्लेख दिखाने हैं । “अनिधि देवो भव” इति तैत्तिरीयके में पाठ है । यहाँ संशय
है कि साधु उपासना अर्थात् साधुसेवा से मुक्ति होती है किन्वा नहीं ? गुरुकृपा के सहित भगवत् उपासना ही—
मोक्ष का हेतु स्थिर हुआ है, अतः साधुसेवा का प्रयोजन क्या है । इसके उत्तर—अनुबन्ध शब्द का अर्थ है सन्त
उपासना निर्वन्ध । देवभाव से अनिविधेन परम कर्तव्य है । उनके अनुग्रह से ही मोक्ष होता है । नहीं तो श्रुति
में इस प्रकार नहीं कहा जाता । तत्त्वविद्गण कहते हैं—“हे रहृगण ! तपस्या, ईश्या, संन्यास, वेदपाठ, जप, अग्नि
और सूर्य की पूजा के द्वारा जो फल लाभ नहीं होता है, उसका केवल साधुओं के पादरज अभिषेक से लाभ हो
जाता है” । यह जड़भक्त का वचन है । भगवान् ने उद्धवजी से कहा “समस्त संगच्छेदकारी साधुसंग जिस प्रकार

धर्म उद्धव । न स्वाध्यायस्तपस्यागो नेष्टापूजं न दक्षिणा । व्रतानि यत्ताण्डुन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः । यथा-
ऽवस्थे सन्नद्धः भार्यमङ्गारो हि माम्” इत्यादिभिः । अत्र स्वयं स्वतन्त्रमुपदिश्यापि सम्मन्त्रमादिशतीति
तस्यान्तरङ्गसाधनतां बोधयति । आदिशब्दात्तीर्थसेवानन्द्यानिन्द्यापरित्यागश्च ग्राह्यः । “शुश्रूषोः श्रद्धावानस्य वासु-
देवकथास्मरिः । स्यान्मन्त्रमेवया विद्याः पुण्यतीर्थनिर्णयणान्” । “हरिरेव सदा आराध्यः सर्वदेवेश्वरेश्वरः । इति
ब्रह्मदाया नावहेना कदाचन” इत्यादि स्मृतिभिः । अत्राहुः । देशिकसम्प्रसङ्गस्यापीशहेतुकत्वात् तदनुग्रह एव
मोक्षकोऽस्तु । शृणादृष्टं तु न तत्त्वमङ्गहेतुः । तस्यापि तद्वहेतुकत्वात् । सर्वत्र च प्रवृत्तिरीशहेतुर्हेतुः “पगन्
तच्छ्रुते” रित्यनेन निर्णीतम् । तस्मादेशिकाद्यनुग्रहस्यापि मुक्तिकारणत्वकल्पनमयुक्तमिति । अत्रोच्यते । यद्यपि देशिक-
काद्वैरनुग्रहोऽपीशहेतुकत्वं सम्भाव्यं तथापि तस्यापि तत्र हेतुता मन्त्रव्या । कृतप्रयत्नापेक्षाम्बित्यादिमृत्रनिर्णयान्,
किंच स्वभक्तवश्येन हरिणा स्वानुग्रहशक्तिः प्रायेण तेभ्यो दत्ताऽस्ति, अतस्तेषामेव तत्र स्वातन्त्र्यम् । तैरनुगृहीते
तु जने सोऽपि तमनुप्रवर्तयतीति सर्वत्राणि बाध्यानि साम्प्रदानि स्युर्वैषम्याद्यपनयश्चेति ॥ ५१ ॥

यथा क्रतुरित्यादिश्रुतौ संनयः । इदं ब्रह्मोपमत्वं देशिकाद्युपास्मिन्महितं स्वतन्त्रतया फलनारतस्य हेतुमेवेति
वेति । “निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति” इत्यादी विशेषाश्रयणान् न तद्वहेतुर्भवेत् । न हि नानाविधैर्बन्धनभिन्नेषु
नगरं तदुपेतुमिदं विध्यते दृष्टमिति शक्यं यत्कमित्येवं प्राप्ते—

प्रज्ञान्तरपृथक्त्वेवत् दृष्टिश्च तदुक्तम् ॥ ५२ ॥

“विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत” इति द्वे प्रज्ञे दृष्टे । तत्रैका शाब्दी, अन्या तृपामना । तस्याः पृथक्त्वं भेदः ।

मुक्तको बाध्य करता है उस प्रकार योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, ईष्टापूर्त, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, मकल-
वेद, तीर्थ समूह, नियम, यमादिक बाध्य नहीं करते हैं” । यहाँ भगवान के द्वारा स्वयं ही अपने तत्व का उपदेश
करने में सम्मंग का उपदेश करने के कारण उसका अन्तरंग साधनत्व बोध होता है । आदि शब्द से तीर्थमेता
तथा दूसरे की निन्दा नहीं करना यह आ जाना है । स्मृति में कहा है—“श्रद्धायुक्त मेवाभिलाषी पुरुष की पुण्यती-
र्थदान से सहनमेवा के द्वारा वासुदेव की कथा में रति होती है । सर्वदेवेश्वर श्रीहरि सदा आराध्य है । ब्रह्म-
शिवादि देवताओं की अवज्ञा नहीं करनी चाहिये” । यहाँ पूर्वपक्षी बोलते हैं कि—गुरु और सत्प्रसंगलाभ में भग-
वान् का अनुग्रह ही कारण है । अतएव उसको मोक्ष का हेतु बोला जाना चाहिए । सम्मत् प्रवृत्ति भगवान् के
हेतु करके ही होती है—यह “पगन् तच्छ्रुतेः” इति सूत्र से निर्णय किया गया है । मुक्तों देशिकादि अनुग्रह से
मुक्ति का कारण कह कर कल्पना करना अयुक्त है । उसके उत्तर में कहते हैं—यद्यपि भगवान् की इच्छा कार्य
मात्र में कारण है तो भी गुम्प्रसादादि का अवश्य ही कारण मानना होगा । “कृतप्रयत्नापेक्षाम्बु” इत्यादि सूत्र से
यह निर्णीत हुआ है । अधिक किन्तु भक्तार्थीन श्रीहरि निज अनुग्रह शक्ति को प्रायः भक्तों को प्रदान कर देते हैं ।
अतएव अनुग्रह विषय में साधुओं का स्वातन्त्र्य ही स्वीकार्य है । “साधुगण के द्वारा अनुगृहीत जन में भगवान्
अपने अनुग्रह का प्रकाश करने रहते हैं” इत्यादि सकल वाक्य के द्वारा सबका समानान तथा वैषम्यादि का दूरी-
करण हुआ है ॥ ५१ ॥

“यथा क्रतु” इत्यादि श्रुतिवाक्य में सम्बेद है । गुम्प्रसाद के साथ ब्रह्मोपमता का निज तानस्य के अनुग्रह
फलनारतस्य होगा किन्वा नहीं ? “निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति” इत्यादि वाक्य में विशुद्ध होकर परमात्म्यादि
के श्रवण में फल का कोई विशेष नहीं देखा जाता है । अतएव उसके तानस्य सम्भव नहीं है । नानाविध मार्गों
के द्वारा यदि किसी एक नगर में गमन किया जाता है तो जो व्यक्ति ने जिस मार्ग से गमन किया है, उसका जो
दर्शन है, वह अन्य मार्ग में गमन करने वाला के दर्शन से कुछ विशेष नहीं है । अतएव उक्त उपमता विशेष में

तदुदेव तदुपासकानां तदृष्टिर्भवति । तदुत्तमिति । यथा कतुरित्यादि तत्तत्तन्मयमुत्तमिभ्यर्थः । तथा चोपासना-
नुपासिभ्यो दर्शनं ततो विमुक्तिरिति । साम्यपारम्यं तु नैरञ्जन्यांशेन बोध्यम् ॥ ५२ ॥

स्यादेतत् । न च विद्या विना दृष्टिर्नापि दृष्टिं विना विमुक्तिरित्युक्तम् । तदुभयमयुक्तं भगवत्प्राप्त्यावसरे
विद्याशून्यैरपि तदृष्टेर्लभितुं दृष्टिर्माद्विरपि विमुक्तैर्लभ्यते चेत्तत्राह—

न सामान्यादप्युपलब्धेः तद्युक्तं हि लोकापत्तिः ॥ ५३ ॥

अपि च गणने । सामान्यान् सा गणनेन उपलब्धेर्दृष्टिस्तस्या न मोक्षकत्वम् । यथा सृष्ट्युत्पत्त्य तन्नास्ति ।
किं तर्हि सामान्यदृष्टेः फलं तत्राह लोकापत्तिरिति । यथा सुदर्शनस्य विद्यावरस्य लब्धसामान्यदृष्टेर्यथा च नृगस्य
राज्ञो लोकापत्तिः फलमुक्तम् । ननु सैव मुक्तिरिति चेत्तत्राह न हीति । न सत्यं लोकापत्तिः सैन्यर्थः । स्मृतिश्च ।
“सामान्यदर्शनान् लोका मुक्तियोग्यात्मदर्शनान्” इति । अयं भावः । दृष्टिः सत्यं द्वेधा । आवृत्तविषयाऽनावृत्त-
विषया चेति । तत्राद्या पुण्योद्रेकेण जायमाना कप्रभावेन स्वर्गादिलोकान् प्रापयति । अन्तिमा तु ब्रह्मविद्या लिङ्ग-
भक्ते सति परमप्रेष्ठवचिन्मुक्ताविप्रदविषयतया जायमाना विमोचयतीति सत्यं सद्गतिमन् । यन्तु इति कान्तिकं
तद्दीक्षां मोक्षकं वदन्ति, तत्रापि तत्तत्तत्कालिस्पर्शगदिम्ना लिङ्गपर्यन्तविद्यायाः । ततः प्रियत्वादितो तदृष्टेः सति
बोध्यम् । इतरथा बहुवाक्यव्याकोपापत्तिः ॥ ५३ ॥

ब्रह्म प्राप्ति रूप फल की कोई विशेषता नहीं हो सकती है इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देने हैं ।—

“विज्ञाय प्रजां कुर्वीत” इस वाक्य में दो प्रजा व्यक्त हो रही है—एसा देखा जाता है । एक शब्दी, दूसरी
ग्रामता । उस के भेद के अनुसार उपासक का भी प्राप्यमात्तात्कार का भेद होता रहता है । इसलिये ही वेद में
कतु के अनुसार फल का भेद कहा गया है । अतएव उपासना के अनुसार भगवद्दर्शन को भी उसी प्रकार मुक्ति
रूप जानना चाहिये । साम्य और पारम्य नैरञ्जन्यांश में है अर्थात् उपासक के उपासना की निर्मलतादि के अनु-
सार उसका फल मिद्ध होगा—यह स्थिर सिद्धान्त है ॥ ५२ ॥

किं आशङ्क्य करते हैं—विद्या के बिना भगवत्मात्तात्कार नहीं होता है तथा मात्तात्कार नहीं होने पर मुक्ति
नहीं है—इस प्रकार का सिद्धान्त असंगत है । क्योंकि भगवान् जब प्रकटलीला स्वीकार करते हैं तब उस समय
विद्या विहीन व्यक्ति का दर्शन लाभ देखा जाता है और भी अनेक व्यक्ति ऐसे दीखते हैं कि ज्ञानलाभ करने
पर भी उनकी मुक्ति नहीं होती है—इस प्रकार की आशङ्का के निराकरणार्थ कहते हैं ।—

“अपि” अवधारण में है । केवल सृष्ट्यु होने पर जिस प्रकार मुक्ति नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार सामान्यरूप
अर्थात् (दर्शन) में मुक्ति नहीं है । सामान्य दर्शन का फल क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं—सामान्य
दर्शन प्राप्त सुदर्शन विद्यावर तथा नृगराज के समान स्वर्गादि फल का लाभ होता है । स्वर्गादिक लोकप्राप्ति को
मुक्ति नहीं कहा जा सकता है । स्मृति में भी कहा है कि “सामान्य रूप भगवद्दर्शन में लोकादिप्राप्ति तथा मुक्ति-
लोपादत्त योग्य विशेष रूप भगवद्दर्शन में मुक्ति होती है” । इसका तात्पर्य यह है कि दर्शन दो प्रकार का है—
आवृत्तविषय तथा अनावृत्तविषय । पुण्य के उद्रेक से प्रथमदर्शन अर्थात् जिसमें विषयतत्त्व आवृत्त रहता है । वह
प्रकार बाह्य दर्शन कहा जाता है । उसमें स्वर्गादिक की प्राप्ति होती है । अन्तिम दर्शन अर्थात् ब्रह्मविद्या के द्वारा
निगमशरीर का नाश होने पर परमप्रेष्ठ तथा चिन्मुक्त-विप्रद प्रभृति धर्मविशिष्ट रूप में तत्त्वदर्शन है । वह आन्त-
दर्शन है उसमें मुक्ति होती है । प्रकटलीला में अमुर मंदार के समय अमुरगण भगवान् के दर्शन में मुक्त होते
हैं । भगवान् के चक्रादि के स्पर्श प्राप्त होने पर उनका निगमशरीर नाश हो जाता है । उसका नाश हो जाने पर अ-
मुगों की दृष्टि का आवरण उन्मुक्त हो जाता है अतएव उनका उसी समय मोक्ष मिद्ध होता है । नहीं तो अनेक

विद्यया दर्शनान् विमुक्तिरिति तत्र दृढयितुमारम्भः । मुण्डके काठके च श्रूयते । “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन । यमेवैव ब्रह्मणो तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विबुधैर्गुणैर्ननु स्वी” इति । अत्र संशयः । भगवत्कृताद्वरणादेव तस्मात्साक्षात्कार एव विमुक्तिरिति युक्ततद्भक्तिहेतुकादेव तस्मादिति । शब्दस्वारम्यान् केवलान्देव तद्वरणात्मे इति प्राप्ते —

परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात्त्वनुबन्धः ॥ ५४ ॥

शब्दस्य वरणीकलभ्यत्वबोधकस्य तस्य वाक्यस्य ताद्विध्यं भक्तिलभ्यत्वबोधकपरत्वं परेण तद्व्यवस्थितं वाक्येन च शब्दाद्वारम्यान्तरेण च गम्यतेऽतो वरणादेव तस्मात्साक्षात्कार इति तस्य नार्थः । एतदुक्तं भवति । “नायमात्मा बलहीनो लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाच्यनिश्चयः । एतैरुपायैः यत्ने यस्तु विद्वान् तस्यैव आत्मा विजितं ब्रह्मधाम” इति परवाक्यं मुण्डकेऽस्ति । इदं तैरुपायैरिति बलाप्रमादादिमायनक्रमो निर्दिष्टः । बलं यस्तु भक्तिरेव तादृक् । “वशे कुर्वन्ति मां भक्ताः मास्त्रयः सन्ति यथा” । “पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यथा” इति वाक्यैस्तर्क्यान् । “नाविरतो दुश्चरितान् नागान्यो नाममाहितः । नाशान्तमातसो वापि प्रजान् नैनमाप्नुयान्” इति परवाक्यं काठके । इह सदाचारनिरतो जितेन्द्रियो हरिं ध्यायन्मनःप्रवर्तयति क्रमेण साधनान्यभिहितानि । तथा च परवाक्यैस्तर्क्यान् पूर्ववत् भक्तिहेतुकमेव वरणमवसीयते । किंच वरणेनैव लभ्य इति पूर्ववाक्यार्थः । तत्र प्रेष्ट एव वरणीयो वाच्यो नाप्रेष्टः । प्रेष्टत्वं च स्वस्मिन् भक्तिमत एव नाभक्त्येति । यदुक्तं

शास्त्र वाक्यों का विरोध घट सकता है ॥ ५३ ॥

विद्या के द्वारा भगवद्दर्शन होने पर मुक्तिलाभ होता है इस विषय को दृढ़ करने के लिये प्रकरणान्तर का आरम्भ करते हैं । मुण्डक और काठक श्रुति में कहा गया है कि “वह आत्मा प्रवचन-मेध या अनेक श्रवण के द्वारा लभ्य नहीं होता है किन्तु वह जिसको वरण करना है अर्थात् कृपापात्र रूप से ग्रहण करना है उसे ही लभ्य होता है । अर्थात् उसे निज स्वरूप दर्शन कराना है । यहाँ संशय है कि वरण के द्वारा ही उनका साक्षात्कार होता है अथवा ज्ञान-वैराग्य युक्त भक्ति के द्वारा ? शब्दस्वारम्य के हेतु वरण को ही साक्षात्कार के हेतु जाना चाहिए इसका उत्तर देते हैं ।—

वेद में वरण शब्द के द्वारा भगवत्साक्षात्कार का तद्वैकलभ्यत्व बोधित नहीं हुआ है—ऐसा नहीं है किन्तु उसका तात्पर्य भक्तिलभ्यत्व बोध में जानना चाहिए । अर्थात् वरण को अनुग्रह का कारण बोलने पर उससे भक्ति ही उसका दर्शन का कारण होता है—इस प्रकार बोध हो रहा है । परवर्तीवाक्य में “न” शब्द के द्वारा वाक्यान्तर में इस प्रकार का उपदेश हो रहा है । अतएव इन सकल वाक्यों का भगवद्दर्शन के कारण भगवत् अनुग्रह—इस प्रकार अर्थ नहीं हुआ है । मुण्डकोपनिषद् में—आत्मा बलहीनव्यक्ति, प्रमादी, तपस्वी, अवभूतविह्वारी न्याति के द्वारा लभ्य नहीं होता है । जो विद्वान् इन सब उपायों के द्वारा यत्न करता है, वह ब्रह्म धाम में गमन करता है—इस प्रकार का वाक्यान्तर देखने में आया है । “इन सकल उपायों के द्वारा” बोलने पर बल और अप्रामाणिक साधन रूप में निर्देश किये जाते हैं । बल का अर्थ तादृशभक्ति । “मनः श्री जिस प्रकार सन्तान को वश में कर लेती है उस प्रकार भक्ति ही मुक्तको वश करती है” । “हे पार्थ परम-पुरुष अनन्य भक्तिलभ्य है” इन सकल वाक्यों में एक-वाक्यान्तर होने के कारण बल शब्द से भक्ति ही बोध प्राप्त हो रही है । कठोपनिषद् में—जो दुश्चरित, अमान्य, अस्माहित है और जिसका मन स्थिर नहीं है वह प्रजान् के द्वारा भी परमेश्वर का प्राप्त नहीं होता है इस वाक्यान्तर देखने में आता है । यहाँ “सदाचारनिरत, जितेन्द्रिय, श्रीहरि का ध्यान कर उसका दर्शन करता है” इस प्रकार वचन से साधन सकल क्रम से अभिहित हो रहे हैं । अतएव परवर्ती वाक्य के साथ एकार्थप्रयुक्त पूर्व

स्वयमेव—“तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते । प्रियो हि ज्ञानिनोऽन्यथमहं स च मम प्रियः” इति श्रद्धा भक्त्यादिवाचनान्तरात् चैतदेवम् । इतरथा तद्व्याकुल्येन । वैषम्यादि च भगवतीति । ननु वृत्तेनैव लभ्य इति निर्वन्धः कुतस्तत्राह भूयस्त्वादिति । तुरवधारणे । तस्मात्साक्षात्कारं प्रति वरणम्यानिबहुत्वान् स इत्यर्थः । वरणा यव-
धानेन स यद्वर्त्तते । अयमत्र क्रमः । प्रथमतस्तत्त्वानां प्रसङ्गः सेवा च । तथा स्वपरात्मस्वरूपसम्बन्धयोः । ततस्तत्त्वानि तत्त्वैव तद्विषयका तद्वक्तिः । तथा प्रेम्णैव वरणम् । ततस्तस्मात्साक्षात्कृतिरिति ॥५४॥

दास्यसर्गादिभावाः प्रारम्भादेव परमे व्योम्नि हरिमुपासते तत्रैव न दृश्यन्तीति मतम् । अथ केचित्तु ज्ञानि-
तावाप्तमादौ जाठरादावुपासन इति दर्शयते । अत्र जाठरादिवास्यानि विषयः । जाठरादौ हरिस्थान्यो न वेति संशयः ।
प्राकृतं तस्मिन्मत्तत्वाद्वापाम्यः किन्त्वप्राकृतं परमे व्योम्न्येव नित्यं सत्त्वात् तत्रैवोपास्य इति प्राप्ते —

एक आत्मनः शरीरे भावात् ॥ ५५ ॥

एके केचित्तद्वाग्निनः शरीरे देहे जाठरे हृदि ब्रह्मरन्ध्रे चेत्यर्थः आत्मनो विष्णोरुपासना कार्येति मन्यन्ते ।
कृतः भावात् । तत्रापि तस्य सत्त्वादित्यर्थः । अथ के चिन्माधु विन्देत् किमर्थं पर्वतं व्रजेत्” इति न्यायान् । प्रमा-
दितस्तु दास्यसर्गैश्च क्रमेण निजपदमिति तदभिप्रायः । स्मृतिश्चैवमाह । “उदरमुपासते य अपि चर्ममु कूर्पदृशः
परिस्मरति हृदयमारुणयो दहरम् । तत उदगादनुत्त तव धाम शिरः परमं पुनरिह यत्नमेव न पतन्ति
कृतान्तमुग्रे” ॥ ५५ ॥

वाक्य में भक्तिहेतुक वरण ही प्राप्त अवशेष रहता गया है । और भी “वरण के द्वारा ही लभ्य” इस प्रकार निश्च-
यात्मक वाक्य में यह बोध हो रहा है कि श्रीकृष्ण के प्रियतम सकल वरणीय हैं अप्रियतम नहीं हैं । प्रियतम किन्तु
भक्त निज अभक्त नहीं हो सकता है । भगवान् ने स्वयं ही कहा है—चारि प्रकार साधक के मध्य में नित्ययुक्त ज्ञानी
यदि एकान्तभक्त होता है तो वह सब में श्रेष्ठ है । एतादृश ज्ञानीगण हमारे प्रिय तथा हम भी उन ज्ञानियों का
प्रिय इत्यादि । श्रद्धा-भक्ति तथा ध्यानयोग के द्वारा इत्यादि वाक्यान्तर में भी यह अर्थ कहा गया । उक्त वाक्य का
इस प्रकार अर्थ नहीं करने में विरोध तथा भगवान् में वैषम्यादि दोष पड़ता है । “भगवान् जिसको वरण करने
हैं वह ही उनका लाभ करता है” इस प्रकार के निबन्ध का कारण यह है कि वरण भगवान् साक्षात्कार के अनिवारित
हैं वह ही उनका लाभ होता है वह यह है कि पहले साधुसंग और साधुसेवा,
पूर्ववर्ती है । जिस क्रम में भगवत्साक्षात्कार का लाभ होता है वह यह है कि पहले साधुसंग और साधुसेवा,
उसमें निज स्वरूप और परमात्मस्वरूप दोनों का सम्बन्धज्ञान इसके अनन्तर तदितरवैतृण्य पृथिका भगवद्भक्ति
उसके द्वारा प्रियता रूप में वरण, इसके अनन्तर तत्साक्षात्कार होता है ॥ ५४ ॥

दास्य-सर्गादि सकल भाव पहले में ही परमव्योम में हरि की उपासना करते हैं तथा वहाँ उनका दर्शन करते
हैं—यह सम्मत है । अब शान्तसावापन्न कोई कोई योगी योगमार्ग में उनकी उपासना करते हैं । यहाँ
जाठरादि वाक्य ही विचार का विषय है । जाठरादि में श्रीहरि उपास्य है किन्वा नहीं है—यह संशय है । जाठरादि
प्राकृत है । अतस्मिन्प्रयुक्त उनमें भगवान् की उपासना नहीं हो सकती । वे अप्राकृत परव्योम धाम में नित्य वि-
राजित हैं । अतएव वहाँ उनकी उपासना कर्तव्य है—इस प्रकार के पूर्वपक्षीय सिद्धान्त का उत्तर देते हैं ।—

कोई कोई शाखाध्यायी शरीर में अर्थात् जाठर में, हृदय में अर्थात् ब्रह्मरन्ध्रे में आत्मरूपी विष्णु की उपासना
करते हैं क्योंकि वे सब कहते हैं कि उन सकल स्थानों में उनकी सत्ता है । इन सकल स्थानों में आसित होने पर
वे प्रसन्न होकर उपासकों को नित्यपद प्रदान करते हैं । “गृह में मधु यदि मिल जाये तो पर्वत में जाने की आव-
श्यकता क्या है” ? स्मृति में भी कहा है—हे अनन्त ! स्थूलबुद्धि सक्ल व्यक्ति अपिचर्म में तथा नाडीपट्टि हृदय
द्वार में आपकी उपासना करते हैं । और जो आगे अनन्त होकर आपके श्रेष्ठधाम परव्योम को प्राप्त होते हैं, उनको

यथा क्रतुरित्यादिषु वाक्येषु माधुर्यगुणकमैश्वर्यगुणकं चोपसन्नमुत्तमम् । तद्वत् सत्प्रसन्नानुयायीशमङ्गलान्
तत्र तत्रैव जीवानां प्रवृत्तिर्भवेत् तत्र प्राप्तिश्च तत्तद्गुणस्वरूपेति च द्भन्त उभयाविरोधान्तर्यादिव्याप्यं दर्शितम् । ५३
संशयः । येनोपासनेन यद्गुणकं स्वरूपं ध्यातं तद्गुणकमेव तत्प्राप्तमुत्तमम् ध्यानगुणाद्गुणानिरेकं इति । उभय-
त्रापि ध्यानं ध्येयैक्यान् गुणोपसंहारन्यायान्चास्तीति प्राप्ते —

व्यतिरेकस्तदभावभावित्वाच्च तूपलब्धिवत् ॥ ५६ ॥

तुल्यशब्दः शङ्कान्छेदार्थः । नास्ति गुणानिरेकः । कुतः तद्भावेति । तद्भावस्य ध्यानानुयायिगुणकत्वस्य तद्गुणक-
भावित्वान् । प्राप्तावुद्देश्यत्वादित्यर्थः । उपलब्धिवत् ज्ञानवत् । यथा ज्ञात्वा ध्यातं तथैव प्राप्तावुद्दिष्टान् । यद्यपि
तद्विदुषां स्तोपास्येतरगुणाधारकत्ववीरमि तथापि तेषां तद्विदुषां प्राप्तावनुदयो ध्यानाभावान् । इत्थं च यथाक्र-
तुश्रुत्यन्याकापः ॥ ५६ ॥

तादृशेन तत्सङ्कल्पेनैव तत्र तथैव प्रवृत्तिर्भवेत् तत्र तथा तथा प्राप्तिरित्यत्र दृष्टान्तत्वेन सूत्रमाह—

अङ्गाववद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम् ॥ ५७ ॥

न तत्तद्विग्ननियतकर्तव्येष्वग्न्याधानादिषु यज्ञाङ्गेषु यजमानेन सर्वं ऋत्विजोऽववद्धाः । अववध्यन्तं नाम-
करणमेव । अध्वर्युं त्वां वृणे, होतारं त्वां वृणे, उद्गातारं त्वां वृणे, इत्यादिरूपम् । तस्मादेव हेतोः सर्वकर्म-
निपुणानामपि तेषामेकत्राधिकारो न तु सर्वत्रेति नियमः । तथाभूताश्च ते सर्वेषां शाखासु विहितान्यङ्गानि

फिर प्रपञ्च में आकर मृत्युमुख में नहीं पड़ना होता है ॥ ५४ ॥

“क्रतु के अनुसार फल होता है” इत्यादि वाक्य में माधुर्य-गुणक और ऐश्वर्य-गुणक भेद से दो प्रकार की उपा-
सना कही गयी है । “तत्र प्राप्तिश्च तत्तद्गुणस्वरूपेण” और “द्भन्त उभयाविरोधान्” ये दोनों सूत्रों में माधु-
संगानुयायिनी ईश्वर-कल्पना से माधुर्य और ऐश्वर्य के अनुसार जीवों की प्रवृत्ति तथा प्राप्ति के भेद का वर्णन
है । यहाँ संशय है कि जिस उपासना के द्वारा जिस गुण के साथ स्वरूप का ध्यान किया जाता है उसके द्वारा उस
स्वरूप की प्राप्ति होती है ? अथवा ध्यानगुण से अतिरिक्त स्वरूप की प्राप्ति होती है ? ध्येयवस्तु के ऐक्य-प्रयुक्त होने
के हेतु उभय प्रकार के ध्यान में ध्यानगुण से अतिरिक्त स्वरूप की प्राप्ति की सम्भावना स्थिर होने पर उसके उत्तर
में बोलते हैं ।—

“तु” शब्द शङ्कान्छेदार्थ है । ध्यान से अतिरिक्त गुण की प्राप्ति नहीं है । केवलध्यानगुण की ही प्राप्ति हो सकती
है क्योंकि प्राप्ति में उसका उद्देश्य रहता है । जिस प्रकार ज्ञान से ध्यान किया जाता है, प्राप्ति में भी उसी प्रकार
उद्देश्य होता है । यद्यपि ब्रह्मवेत्ताओं के उपास्य के अतिरिक्त गुणों के अस्तित्व का बोध रहता है, तो भी ध्यान का
अभाव प्रयुक्त प्राप्ति में ध्यानानिरीक्त गुण के उद्देश्य की सम्भावना नहीं दीगयी है । इस प्रकार “क्रतु के अनुसार
फल” इस श्रुति वाक्य की संगति हो सकती है ॥ ५६ ॥

तादृश उनके संकल्प के द्वारा ही उस उस स्थल में प्रवृत्ति होती है तथा उस-उस संकल्प के अनुसार ही उस
प्रकार की प्राप्ति होती है इस विषय का दृष्टान्त दिव्याने के लिये सूत्रान्तर की रचना करते हैं ।—

अग्न्याधानादि यज्ञांग समूह में उस-उस ऋत्विक् का नियत कर्तव्य यजमान के द्वारा अध्वर्यु, होता, उद्-
गाता और ब्रह्मा के इच्छानुसार वर्णन किया जाता है । अध्वर्यु का अर्थ नामकरण है । “अध्वर्यु तुमको वर्णन
करता है होता तुमको वर्णन करता है उद्गाता तुमको वर्णन करता है ब्रह्मा तुमको वर्णन करता है” इत्यादिरूप है ।
इस कारण से सर्व कर्मनिपुण उनका निज निदिष्ट कर्म में ही अधिकार है, सर्वत्र नहीं है । अतः वे सब सर्व-
शाखाओं में विहित अंगसमूह को नहीं कर सकते हैं । प्रत्येक वेद में केवल अंग नियमित अर्थान्ति निदिष्ट विषय

कृतं न प्रभवति । हि यतः प्रतिवेदमहानि तिर्यमितानि अथा होत्रं यजुषाध्वर्यवं साम्नादुगात्रमध्वर्यं
होत्रमिति । अत्र यत्रमानेन्द्रैव यद्विजां कर्मविशेषं दक्षिणभेदं च प्रवर्तिका, तथा जीवानां तत्तदुपासने
नान्यरूपे च तादृशीशेन्द्रैवेति ॥ ५७ ॥

अथोद्वादीनां विभिन्नभावदर्शनादसन्नोपात्तं निदर्शयन्तस्मात्—

मन्त्रादिवत् वाविरोधः ॥ ५८ ॥

तत्तद्विषयकभक्तिप्रवर्तनाय तादृशमन्त्रमहानां मन्त्रवत् । यथैक एव मन्त्रो बहुषु कर्मसु विनियुयते, कश्चिन्
द्रव्यः, कश्चित् एकस्मिन्नेवेति तथैव विधानान् । आदिशब्दान् कालकर्मग्रहः । यथैक एव कालः कश्चिन्नुसुप्त-
प्रादं, कश्चिन् निष्पन्नस्य च कश्चिद्वात्यस्य कश्चित्ताम्यस्य च हेतुः स्यादेवं वाविरोधः । तथा च यद्गुणकं
कर्मरूपमुपास्यते तद्गुणकमेव मोक्षे स्फुरतीति चिन्तितगुणान् गुणान्तरातिरेको निति सिद्धम् ॥ ५८ ॥

अथेतद्विचार्यते । “एकोऽपि सन् बहुधा योऽवभाति” इति । “एकं सन्तं बहुधा दृश्यमानं” इति । “अथ
कस्मादन्यते ब्रह्म” इत्यादि च श्रूयते । अत्र वेदव्यादिबन्तं भगवति मिथो विलक्षणानि वदन्ति रूपाणि सन्ति ।
होत्रशिष्टोऽमावेकोऽपि बहुविधीयते एवं गुणोऽपि प्रकारबाहुल्यात् तत्त्वमवमेयम् । इह संशयः । स्वरूपगतं
गुणगतं च बहुत्वं श्रयमाणं सन्वस्मिन्नुपासने चिन्त्यं न वेति । आनन्दादेरेव सर्वत्रापिज्ञानत् । बहुवचस्यैक-
भिन्नविरोधान्च निति प्राप्ते—

भूतः क्रतुवत् ज्यायस्त्वम् तथा हि दर्शयति ॥ ५९ ॥

भूतो बहुभावस्य यस्मान् सर्वेषु गुणेषु ज्यायस्यं क्रतुवत् सर्वत्र सहभावादतः सर्वत्रासी चिन्त्यः ।

गये हैं जैसे ऋक से होत्र, यजुः से अध्वर्यु, साम से उद्गात, अथर्व से ब्रह्मा इत्यादि । यहाँ जिस प्रकार यज
मान की इच्छा ही कर्म-भेद से दक्षिण-भेद में प्रवृत्ति के लिये कारण है, उसी प्रकार सकल जीवों की इच्छा के
अनुसार माधुर्य तथा ऐश्वर्य स्वरूप में उपासना की प्रवृत्ति होती है ॥ ५७ ॥

अनन्तर उद्वादीकों के ऐश्वर्य-माधुर्य-मिश्रितभाव दर्शन से अपरितोष हो उनके समाधानार्थ अन्य निदर्शन
का प्रदर्शन करते हैं । उस-उस विषयक भक्ति-प्रवर्तन के लिये मन्त्र के समान उस प्रकार वह संकल्प जानता-
चाहिए । जिस प्रकार एक ही मन्त्र अनेक कर्म में कभी दो कर्मों में कभी एक कर्म में प्रयुक्त होता है, वही वही उन्ही
तद्वद् उद्वादीकोंका ऐश्वर्य माधुर्यविषयक भक्ति के प्रवर्तन के लिये कभी ऐश्वर्य कामना से ऐश्वर्य में प्रवृत्ति
कभी माधुर्य कामना से माधुर्य में प्रवृत्ति दीखती है । आदिशब्द से काल कर्म का ग्रहण है । जिस प्रकार एक
ही काल कभी कुमुसपत्रादि का कभी निष्पत्रता का तथा कभी वात्य का और कभी ताम्रस्य का कारण होता है,
उसी प्रकार समकाला चाहिए । इससे विरोध का सामना हो गया है । आसक्त जिस गुण में जिस स्वरूप की
उपासना करता है उस गुण की मोक्ष में स्फूर्ति होती है । अतएव चिन्तित गुणसे अतिरिक्त गुणान्तर नहीं है ॥ ५८ ॥

अथ अन्य एक विचार उल्लिखित करते हैं—“जो एक होकर भी बहुधा प्रकाशित होते हैं” “एक होकर बहु प्र-
कार दृश्यमान” “अनन्तर किस लिये ब्रह्म कर्म के कहे जाते हैं” इत्यादि श्रुतियों सुनने में आती है । यहाँ भगवान्
ने वेदव्यादि मणि की भाँति परस्पर-विलक्षण अनेक रूप हैं । उन सब रूपों में विशिष्ट वे एक होकर भी बहु रूप
में कहे जाते हैं । प्रकार बाहुल्यता के कारण गुण का बहुत्व निश्चित होता है—यह सिद्धान्त है । इस विषय में—
संशय यह है कि समस्त उपासना में स्वरूपगत और गुणगत बहुत्व का चिन्तन करना है किंवा नहीं । समस्त उपा-
सना में आनन्द की अपेक्षा रहने के कारण तथा एक वस्तु में बहुत्व के विरोध के वश बहुवचिन्ता अयुक्त है—इस
प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।—

यथा कनोऽप्योतिष्ठोमस्य शीलाश्रयभूथान्तेऽनुवृत्तेऽप्यस्य, तथा सर्वत्र स्वरूपवर्मादिष्वनुवृत्तेर्नृस्नस्तत्प्रमाण-
माह तथाहीति । “भूमेव मुख्यं ताल्ये मुख्यमस्ति” इति श्रुतिरानन्दादेर्भूमाविनाभावं दर्शयन्ती तस्यानुचिन्तनं
सर्वत्रानुज्ञापयतीत्यर्थः । येन विना कर्मनित्यत्वं न सिध्येत ॥ ५६ ॥

अथ तेषु बहुषु रूपेषु उपासनमेकविधं विविधं वेति सन्देहे उपास्यस्वरूपाभेदादेकविधमिति प्राप्ते —

नाना शब्दादिभेदान् ॥ ६० ॥

तेषु रूपेषु नानैवापासनं, प्रतिरूपं पृथक् तदित्यर्थः । कुतः ? शब्देति । तत्तद्वाचकानां नृसिंहादिशब्दानां
सन्प्राणानाकारकर्मणां च वैलक्षण्यादित्यर्थः । स्मृतिश्च । “कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशवः । नानावर्णाभि-
धाकारो नानैव विधिनैव्यते” इति । तस्माद्विज्ञा पृजेति ॥ ६० ॥

नृसिंहादिपुरुषोत्तमरूपोपासनानि विभिन्नविधानीन्युक्तम् । अथ तानि तत्तदुपासकैः समुच्चिन्नानुष्ठेयानि
विकल्प्य वेति व्रीक्षायां नियमं हेत्वभावात् समुच्चित्येति प्राप्ते —

विकल्पोऽविशिष्टफलत्वात् ॥ ६१ ॥

तेषामनुष्ठाने विकल्प एव । यादृक् सत्प्रसङ्गानुयायिभगवत्पद्म्यादुपासनमुपलभ्यते तदेवानुष्ठेयं न त्वन्य-
दित्यर्थः । कुतः ? अविशिष्टेति । तेषां सर्वेषामविशिष्टं समानमेव मोक्षसाक्षात्कारलक्षणं फलमुक्तम् । एतेनैव
तस्मिन् निद्वे किमन्येनेत्यर्थः । यद्यपि तद्विदुषामित्यादिकं तु न विस्मर्तव्यं एकान्तिभ्रैः श्रद्धादृष्ट्यान् पौनरुक्तं
न दोषः ॥ ६१ ॥

सर्वत्र बहुत्व चिन्तनीय उच्यते । क्योंकि परमेश्वर का यह बहुत्वभाव समस्त गुणों में श्रेष्ठगुण है । ज्योतिष्ते-
मादि क्रतु जिस प्रकार आरम्भ से अवधूत स्नान पर्यन्त समस्त क्रतुविभाग में अनुवर्तन होकर श्रेष्ठ है, ठीक उसी
प्रकार ईश्वर का यह भूमा गुण सकल गुणों में अनुवर्तित रहने के कारण सर्वश्रेष्ठ है । अब प्रमाण दिखाने हैं—
“भूमा ही मुख्य, अल्प में मुख्य नहीं है” इत्यादि वाक्य से आनन्दादि के साथ भूमा का अविनाभाव अर्थात् निय-
तसम्बन्ध देखा जाता है । इस भूमा के विना कर्म का नित्यत्व नहीं सिद्ध हो सकता है ॥ ५६ ॥

अब उन सब बहु रूपों में उपासना एक प्रकार की है किन्वा नाना प्रकार की है—इस प्रकार का संशय उठाकर
स्वरूप के अभेद के वश यह एक प्रकार है ऐसा स्थिर कर उसका व्यवहृत करने हैं ।—

इत सब बहु रूपों में उपासना एक प्रकार की नहीं है, बहु प्रकार की है । अर्थात् उपासना प्रत्येक रूप में पृथक्
है । उपास्यवाचक नृसिंहादि शब्द-मन्त्र आकार और कर्म के वैलक्षण्य के हेतु स्वरूपगत ऐश्वर्य होने पर भी उपा-
सना का भेद स्वीकार्य है । स्मृति में कहा गया है कि—भगवान् केशव सत्य-त्रेता-द्वापर और कलि इन युगभेद में
नाना संज्ञा में, नाना आकार में, नाना रूप में, विविध विधान से पूजित होते हैं । अतएव पूजा विभिन्न है—यह
स्थिर हुआ ॥ ६० ॥

नृसिंहादि पुरुषोत्तम रूप की उपासना विविध प्रकार की है—यह कहा गया है । अब उन-उन उपासकों के द्वारा
ये समस्त उपासनाएँ किन्वा इनमें से कोई एक उपासना अनुष्ठित होगी—इस प्रकार के संशय उठने पर—नियम का
कोई कारण नहीं होने से समस्त की ही हो—इस प्रकार के पूर्वज्ञ का व्यवहृत करने हैं । फल का कोई विशेष नहीं
रहने पर विकल्प ही अनुष्ठेय होता है । जिस प्रकार सत्संग के अनुयायी को भगवत्-संकल्प से जिस प्रकार की
उपासना लब्ध होती है, वह रूप ही अनुष्ठेय है । अन्य अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं रहती है । समस्त उपासना
का मोक्ष-साक्षात्कारलक्षण फल एक रूप है । एक ही अनुष्ठान से यदि वह फल मिल सकता है तब अन्य अनुष्ठान
की आवश्यकता क्या है ? यथापि “तद्विदुषाम्” इत्यादि सूत्र में यह विषय कहा गया है वो भी हृदय के लिये

मोक्षफलकानि नृसिंहाद्युपासनादि तत्तदेकान्तिनां निर्यानीत्युक्तम् । अथ कीर्तिलोकजयसम्पत्त्यादिकला ब्रह्मा-
शान्तयो बृहदारण्यकादौ पश्यन्ते । तस्मात्त्रिक पः समुच्चयः वेति श्रीज्ञाया ब्रह्मोपासित्याविशेषान् पूर्ववद्विकल्प
इति प्राप्ते — काम्यास्तु यथाकामं समुर्चीयेन्न वा पूर्वहेत्वभावात् ॥ ६२ ॥

वास्तव्यमात्राभावात्तत्राः कीर्त्यादितदन्यफलान्ता यथाकामं सकामेभ्यः पश्यन्ते । समुर्चीयेन्न वा । कुतः ?
पूर्वेति । फलभेदादित्यर्थः । सति तत्तत्फलकामे स बोधः । कार्यः । असति तु तस्मिन् कदाचिदपि नैत्यर्थः ।
इहमसकृतम् । यदि मुमुक्षुर्गतिं कश्चिद्विफलान्तरमिच्छेत् तर्हि स तस्मै तत्प्रदं हरिमेवोपासीत न देवतान्तरम् । अकामः
सन्वदानी वा मोक्षकाम उदासीनः । तत्रैव भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परं इत्यादि स्मृतिभ्यः । एतेन दशाङ्गगु-
णभक्त्याऽपि व्याख्याताः । पूर्वोक्तानुमानं तु सौपाधिकं बोध्यम् ॥ ६२ ॥

एवमङ्घ्रिगुणध्यानमभिधायेदानीमङ्घ्रिगुणध्यानमभिधातुमुपक्रमते । श्रीगोपालोपनिषदि पूर्वनामन्यवसाने तमेकं
गोविन्दमभिराम्य समरुद्गणोऽहं परमया मृत्या तोषयामि'ति प्रतिज्ञाय ॐ नमो विश्वरूपायैत्यादिभिः पञ्चैवि-
भिर्हिरि मृदुवत् तन्मुखनेत्रादिष्वङ्गेषु मन्दमिमतकृपायी जगदीश गुणाभिरदिज्ञत् । इह संशयः । मन्दमिमादयो
मुखाद्यङ्गगुणाः पृथक् चिन्त्या न वेति । अङ्घ्रिगुणध्यानमेव पुमर्थसिद्धेः पृथक् तदध्यानेन फलानतिरेकान्न च न न
ध्या भवन्तीति प्राप्ते —

पुनरारं कदा जाता है । अतएव इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं है ॥ ६१ ॥

मोक्षफलक नृसिंहादि उपासना उनके एकान्तभक्त के पक्ष में नित्य है—यह पहले कहा गया है । अनन्तर कीर्ति-
लोकजय-सम्पत्ति आदिक फलजनक जो सकल ब्रह्मार्चन का बृहदारण्यकादि श्रुति में पाठ है, उन सब में सर्वका
अनुष्ठान कर्तव्य है किम्वा किसी एक का ? इस प्रकार का संशय उठाकर ब्रह्मोपासना के अविशेषत्व के वश पहले
की भांति विकल्प ही अनुष्ठेय हो—इस प्रकार पूर्वपक्ष स्थिर कर उसका उत्तर देते हैं ॥—

कीर्ति प्रभृति फल के लिये जो उपासना वह काम्य उपासना है । इस उपासना में भगवत्साक्षात्कार की अपेक्षा
नहीं दीव्यती है । कामना के अनुसार फल का भेद अवश्य है । अतएव सकाम उपासक सकल कामना के अनु-
सार भवाम उपासना-समूह कर सकते हैं । यदि कामना नहीं रहती है, तब उनके किसी का अनुष्ठान नहीं करना
चाहिये । इसका वास्तविक तत्व यह है कि मुमुक्षु कभी सकाम नहीं होता है तो भी यदि किसी किसी कामनावा अद्य
हो तो वह उनके लिये देवान्तर की उपासना नहीं कर श्रीहरि की ही उपासना करें । हरि उसको वह फल दे सकते
हैं । स्मृति में कहा है—मुमुक्षुर्व्याक्ति अकाम ही हो किम्वा सकाम ही हो वह तीव्रभक्तियोग के द्वारा परमात्र पर-
पुरुष श्रीहरि की आराधना करें । इसमें विज्ञेय की सम्भावना नहीं है । इसमें दर्श प्रभृति यत्तीय उपासना की
व्याख्या हुई है । पूर्वोक्तानुमान को सौपाधिक जानना चाहिए ॥ ६२ ॥

इस प्रकार अङ्गीगुण ध्यान कह कर अब अङ्गगुण ध्यान का विचार करने है । भगवत्तत्त्व ही नित्य अङ्गी तथा
अङ्गे गुण सकल अङ्ग हैं । यहाँ अङ्गी शब्द से श्रीविग्रह स्वरूप तथा अङ्गशब्द से उनके गुणादिक को जानना
चाहिए । श्रीगोपालोपनिषद् पूर्वनामनी के अन्त में—“तमेकं गोविन्द” इस प्रकार आरम्भ कर “मै मरुद्गण के
साथ अकृष्ट स्वर के द्वारा तुमको प्रसन्न करूँगा” इस प्रकार प्रतिज्ञा के द्वारा “तमो विश्वरूपाय” इत्यादि पदों से
श्रीहरि का स्तव किया गया है । पश्चात् उनके मुख नेत्रादि सकल अङ्गों से मन्दहास्य और कृपावृष्टि प्रभृति गुणों
का निर्देश किया हुआ है । यहाँ संशय यह है कि मुख्यादिक अङ्ग के मन्दहास्यादि गुणों का पृथक् चिन्तन उचित
है किम्वा नहीं है । अङ्गीगुण ध्यान के द्वारा जब पुरुषार्थ सिद्ध होता है तब पृथक् रूप से अङ्गगुण का चिन्तन
का प्रयोजन क्या रहता है ? उसमें विशेष कोई फल नहीं देखा जाता है । अतएव उसका ध्यान नहीं करना चाहिए—

पुरुषार्थोऽतः शब्दादिति बादरायणः ॥ १ ॥

मन्त्रोऽपि पुरुषार्थोऽतो विद्यात एव स्यादिति भगवान् बादरायणो मन्यते । कुतः ? शब्दान् । उक्तश्रुतेर्मित्यर्थः । विद्याया पश्चिन्ने हरिः स्वभक्त्या आत्मानं ददाति । कर्दमादिभ्यः फलान्तरैश्चायां तु तथैव कर्मपरिग्रहना तत्तुच्चार्यतीति ॥ १ ॥

अत्र जैमिनिः प्रत्ययनिष्ठते- शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथाऽन्येष्विति जैमिनिः ॥ १ ॥

इत्यस्य विष्णोर्गोत्रमानस्य स्वस्य च स्वरूपसम्बन्धौ विज्ञाय तदुक्तेषु तदाराधनात्मकेषु कर्मसु जीवः स्वयं प्रवर्तते । तैस्मिन् निवृत्तकर्मणोऽदृष्टद्वारा स्वर्गमोक्षरूपं फलं भजतीति विद्यायाः कर्मशेषत्वात्, तस्यां या फलश्रुतिः स पुरुषार्थवादः पुरुषसम्बन्धार्थवादः स्यात् । यथान्येषु द्रव्यसंस्कारकर्मसु “यस्य पर्णस्यो जुहुर्मयि न स शयं श्लोकं शृणोति यदाऽदुक्ते चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य वृद्धके” “यत्प्रयाजानुवाजा इत्यन्ते वस्म वा एतदयज्ञस्य” इत्येव विद्या फलश्रुतिरर्थवादस्तेऽदिति जैमिनिर्मन्यते । यदुक्तं द्रव्यसंस्कारकर्मसु परार्थत्वात् फलश्रुतिरर्थवादः स्यादिति । यावज्जीवं गृहिस्मिन् यज्ञादीननुनिष्ठतः शमदमाद्युपेतस्य ब्रह्मप्राप्तिः श्रूयते । “आचार्यकुलादौ दमर्त्य” इत्यादिना “ब्रह्मलोकमभिममपद्यते न च पुनरावर्तते” इत्यन्तेन । स्मर्यते च । “वर्णाश्रमाचारवता पुरोहित परः पुमान् । विष्णुराराध्यते पत्न्या नान्यन् ततोपकारणं” इति । एवमन्यच्च । त्यागवाक्यं तु कर्मान्तर्ह पश्यत्वा विषयमिति ॥ २ ॥

इतोऽपि कर्माद्भमात्मविद्येत्याह— आचारदर्शनान् ॥ ३ ॥

“जनको ह वै देहो बहुदक्षिणेन यजेतेजे” “यत्तमागो ह वै भगवन्तोऽहमस्मि” इति बृहदारण्यकादिषु विद्वद्भि-

स्मृता नहीं रहने के कारण विद्या केवल मोक्ष का हेतु है—इस प्रकार कहा जावे तो उसका उत्तर देते हैं—

भगवान् बादरायण के मत में विद्या से सकल पुरुषार्थ का लाभ होता है । पूर्वोक्त श्रुति में इसका प्रमाण है । भगवान् श्रीहरि विद्या के द्वारा प्रसन्न होकर निज भक्त को आत्मदान करते हैं । कर्दमादि की तरह फलान्तर की भी इच्छा होने पर कर्मपरिकर उस विद्या के द्वारा उसका भी दान करते हैं ॥ १ ॥

इस विषय में जैमिनी जी कहते हैं—“उपासकजीव उपास्य विष्णु तथा यजमान अपने का स्वरूप तथा दोनों का सम्बन्ध जान कर शास्त्रोक्त तद् आराधनात्मक कर्मों में प्रवृत्त होता है । वह उन कर्मों के द्वारा कर्मणो में निवृत्त तथा अदृष्ट के द्वारा स्वर्ग-मोक्षरूप फल को प्राप्त होता है । अतएव विद्या का कर्मशेष के हेतु उस में जो फल-श्रवण है वह पुरुषाकार में उत्पन्न होने के कारण पुरुषार्थवादमात्र है । पुरुष सम्बन्धी अर्थवाद को पुरुषार्थवाद कहते हैं । जिस प्रकार “यस्य पर्णस्यो जुहु” इत्यादि फलश्रुति द्रव्य में, “यदादुक्ते” इत्यादि फलश्रुतिसंस्कार में “वस्म वा एतदयज्ञस्य” इत्यादि फलश्रुति संस्कार में है, ठीक उसी प्रकार विद्या में जो फलश्रुति है, वह अर्थवाद मात्र है” यह जैमिनीजी का मत है । जैसा कि कहा है—“द्रव्य-संस्कार-कर्मों में परार्थ करके जो फलश्रुति है वह अर्थवाद है” । “यावज्जीवन यज्ञादि गार्हस्थ्य धर्म का अनुष्ठानकारी तथा आत्मशुद्धि के लिये शमदमादि धारण करने वाला मनुष्य को ब्रह्मप्राप्ति सुनने में आती है । “आचार्यकुल में वेद अध्ययन कर” इत्यादि में आरम्भ कर “वह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है उसकी पुनरावृत्ति नहीं” इत्यादि पर्यन्त कथन में स्पष्ट है । श्रुति में भी कहा है—“वर्णाश्रम विहित सदाचार के द्वारा परमपुरुष विष्णु की आराधना होती है । भगवन् परिशेष का अन्य मार्ग नहीं है” इस प्रकार अन्यत्र प्रमाण भी है । इससे कर्म का अनुष्ठान मुख्य है । तो भी कर्म-परिग्रह मुख्यक जो सकल वाक्य देये जाते हैं वे कर्मात्तमी पंगु—अन्य विषयक ज्ञानता चाहिए ॥ २ ॥

विधानामपि कर्माचारवीक्षणान् । केवलया विद्याया पुमर्थमिदं क्रियाप्रयासस्तेषां न स्यात् । अत्रके चेदित्यादि
तच्छ्रुतेः ॥ ४ ॥

यदेव विद्याया करोति अद्वयोपनिषदा तदेव वीर्यवन्तरं भवति" इति छान्दोग्ये तस्याः कर्मशेषत्वश्रवणान् ॥४॥
समन्वारम्भणान् ॥ ५ ॥

"तं विद्याकर्मणी समन्वारभेने पूर्वप्रज्ञा च" इति बृहदारण्यके विद्याकर्मणोः फलारम्भे साहित्यदर्शना-
दित्यर्थः ॥ ५ ॥

तद्वतो विधानान् ॥ ६ ॥

"ब्रह्मिष्ठो ब्रह्मा दर्शपूर्णमासयोगेभ्यः वृणीते" इति तैत्तिरीयके ब्रह्मज्ञानवतो ब्रह्मत्वेन वरणाविधानान् । ब्रह्म-
ज्ञानस्य आर्विभ्याधिकारमम्पादकत्वात् कर्माङ्गा विद्येत्यर्थः ॥ ६ ॥

नियमाच्च ॥ ७ ॥

इशावास्योपनिषदि "कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः । एवं त्वयि नान्यथेनोऽग्नि न कर्म लिप्यते
रे" इत्यात्मविदो यावज्जीवं कर्मानुष्ठाननियमाच्च । एतेन क्वचित् त्याजकवाक्यश्रवणान् विधानन्यायो-
विकल्प इत्यपान्तं, तस्य पङ्क्वाद्यशक्तविषयत्वात् । "वीरहा वा एष देवानां योऽग्निमुद्रामयते" इति तैत्तिरीयक-
पुर्या त्यागस्य विगीतत्वादिति ॥ ७ ॥

इत्थं विद्यायाः कर्माङ्गत्वात् फलसाधने भवानन्त्यं नेति प्राप्ते निरम्यति—

इसमें आत्मविद्या को कर्माङ्ग करके बोध किया जाता है । क्योंकि विद्वद्विष्ट व्यक्तियों का भी कर्म में आच-
रण देखा जाता है । बृहदारण्यकोपनिषद् में—“विदेहराज जनक अपि ने बहु-दक्षिणायुक्त यज्ञ के द्वारा भगवान्
कापुरुष की अर्चना की थी” इत्यादि कथन देखा गया है । यदि केवल विद्या के द्वारा पुमर्थ सिद्ध होना तो
उनका कर्मों में प्रयास नहीं देखा जाता । गृह की कोण में यदि मधु मिल जावे तो पर्यंत में उसके लिये जाता-
ज्य है—यह न्याय है ॥ ३ ॥

तो विद्या के द्वारा तथा ब्रह्मा वा शास्त्र के द्वारा अनुष्ठित होता है वह चलवन्तर है । इसमें विद्या का-
र्मशेषत्व अथवा कर्माङ्गत्व गुणने में आता है ॥ ४ ॥

विशेष विद्या और कर्म का साहित्य के बिना फल नहीं देखा जाता है । “तं विद्याकर्मणी समन्वारभेने
पूर्वप्रज्ञा” इत्यादि बृहदारण्यक में पाठ है ॥ ५ ॥

ब्रह्मज्ञान सम्पन्न ब्राह्मण को ही दर्श और पूर्णमास यज्ञ में ब्रह्मा रूप में वरण करें—इत्यादि कथन तैत्तिरी-
यक में देखने में आता है । “ब्रह्मिष्ठो ब्रह्मा दर्शपूर्णमासयोगेभ्यः वृणीते” इत्यादि । ब्रह्मज्ञान के द्वारा ही जन-
कविक कर्म में अधिकार होता है, तब विद्या कर्म का अङ्ग है—यह स्पष्ट हुआ ॥ ६ ॥

इशावास्योपनिषद् में कहा है—“कर्म करते-करते ही शतवर्ष पर्यन्त जीवनकाल अनिवाहित करे” । अतएव
विद्वान् व्यक्ति यावज्जीवन कर्मानुष्ठान करें इस प्रकार नियम देखा जाता है । अतएव स्थल विशेष में कर्मत्याग
का उपदेश देवकर विद्वान् और त्याग का विकल्पवत् स्वीकार कर जो तर्क उठ सकता है, वह निरस्त हुआ है ।
त्यागवृत्तक सकल वाक्य केवल कर्म से अशक्त अन्य-पंगु प्रभृति व्यक्ति पक्ष में जानने चाहिये । “वीरहा वा एष
देवानां योऽग्निमुद्रामयते” इति तैत्तिरीयकश्रुति में कर्मत्याग की निन्दा दीगयी है ॥ ७ ॥
इस प्रकार विद्या का कर्माङ्गत्व के कारण फलसाधन में उसका भवानन्त्य नहीं है—इस प्रकार पूर्वप्रज्ञा प्राप्ति

अधिकोपदेशात्, बादरायणस्यैवं तद्दर्शनात् ॥ ८ ॥

तुशब्दात्पूर्वपक्षो व्यावृत्तः । कर्मणः सकाशादधिका तद्देश्यत्वेन तत्प्रधानभूता विद्येति मन्तव्यम् । कुतः एवं बादरायणस्योपदेशात् । न च तदुपदेशो विनिर्मूल इत्याह तद्गनादिनि । “तमेन वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति ब्रह्मचर्येण तपसा श्रद्धया यज्ञेनानाशकेन चैतमेव विदित्वा मुनिर्भवत्येतमेव प्रव्रजितो लोकसमी-
प्सन्तः प्रव्रजन्ति” इति बृहदारण्यके विद्याफलकानि कर्माणि विधीयन्ते । ज्ञातायां च तस्यां तानि पुनः परिग्राह्यन्ते । परत्र तेषां नेत्यस्यान् सायनात् फलं क्लृप्तं प्रयानम् ॥ ८ ॥

यत्तु विद्वद्विष्टानां कर्माचारदर्शनात् तच्छ्रेयो विद्येत्युक्तं तन्निरासावाह—

तुल्यं तु दर्शनम् ॥ ९ ॥

तच्छ्रेयस्वसम्भावनानिरासाय तुशब्दः । विद्यायाः कर्मानुष्ठानेऽपि तुल्यं दर्शनमस्ति । “एतद् स्म वै विद्याय आदृष्टपयः कारयेयाः किमर्थं वयमभ्येष्ट्यामहे किमर्थं वयं यक्ष्यामहे एतद् स्म वै पूर्वे विद्वांसोऽग्निहोत्रं जुहवाश्चक्रिरे एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति” इति तत्रैव विद्यानिष्ठानां कर्मन्यागदर्शनादनैकान्तिकं तन्निरूपमिति । कर्माचारदर्शनमप्यत्र न बाधकं सत्त्वशोभाय लोकसंग्रहाय चापेक्ष्यत्वात् ॥ ९ ॥

तच्छ्रुतेरिति निराह—

असार्वत्रिकी ॥ १० ॥

यदेव विद्ययंति श्रुतिरसार्वत्रिकी न सर्वविद्याविषया प्रकृतोद्गीथविद्याविषयत्वात् । तेन सर्वत्रासां विद्यानां न कर्मानुष्ठानेति ॥ १० ॥

होने पर उसका व्यवहन करने के लिये बादरायण जी परमृत्र में स्वमत दिग्याते हैं ।—“तु” शब्द में पूर्वपक्ष व्यावृत्त है । विद्या कर्म का पूर्ववर्ती तथा कर्म परवर्ती, विद्या का फल कर्म है—इस प्रकार सिद्धान्त सम्भव नहीं है क्योंकि कर्म से विद्या अधिक है । कर्म-साध्य होने के कारण विद्या का प्राधान्य है । बादरायणजी का उपदेश इसी प्रकार है । उनका यह उपदेश अमूलक भी नहीं है—क्याकि बृहदारण्यक में “तमेन वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति ब्रह्मचर्येण तपसा श्रद्धया यज्ञेनानाशकेन चैतमेव विदित्वा मुनिर्भवत्येतमेव” इत्यादि कर्म का विद्याफल रूप से विधान किया गया है । इस विद्या की उत्पत्ति के पश्चात् कर्म के परित्याग करने का विधान कहा गया है । विद्या उत्पत्ति के पश्चात् कर्म का सार्थकत्व नहीं है । कर्म विद्या का साधन है । विद्या उनका फल है । सायन से फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म से विद्या श्रेष्ठ है ॥ ८ ॥

विद्वद्विष्टां का कर्माचार दर्शन से विद्या को जो कर्मांग करके कहा गया है उसका निराकरण करने हैं । कर्मांग सम्भावना के निराकरणार्थ “तु” शब्द है । विद्या का कर्म के अंगत्व में भी समान प्रमाण देखा जाता है । “कारयेया श्रुतिगण विद्या सम्भ्र होकर कहते हैं—“हम सब और क्यों अभ्यस्यन करेंगे, यों यज्ञ करेंगे, पहले यज्ञादि किये हैं, अब तो आत्मज्ञान के ढाग पुत्र-विज्ञादि कामना का परिग्राह कर भिक्षुचर्या करता चालिये” । अतएव विद्यानिष्ठ उनका कर्मत्याग दर्शन से कर्मत्याग का विधान हो रहा है । तो भी विद्वानों का जो कर्माचरण देखा जाता है वह लोकसंग्रहार्थ तथा अविद्वानों का चित्तशोषन के लिये जानना चाहिये । अविचारभेद से कर्म का उद्देश्य भिन्न है ॥ ९ ॥

पूर्वपक्ष में पापकृति रहने पर भी यह श्रुति सार्वत्रिकी नहीं है । यह श्रुति उद्गीथविषया अर्थात् उद्गीथ

विभागः शतवत् ॥ ११ ॥

तं विना कर्मणीत्यत्र विना कर्मकृतस्य पञ्चास्यस्य विभागो द्रष्टव्यः । विनायैकं कृतस्य भवेत् कर्मणो न्यून-
दिति । अत्र द्रष्टव्यः शतेति । यथा धेनुन्यागविक्रयिणं शतमन्यतीत्युक्तं धेन्या नवतिरुपशब्देन न्यागेन नु
दृशति शतस्य विभागस्तथेहायुभयोर्मित्रफलवान् ॥ ११ ॥

तद्वतो विधानादिति प्रत्याचष्टे—

अध्ययनमात्रवतः ॥ १२ ॥

तत्र वेदाध्ययनमात्रनिष्ठमयैव न तु ब्रह्मज्ञस्य ब्रह्मत्वेन वरगमनः कर्माङ्गत्वं तस्याः प्रत्युत्तमिन्यर्थः । तथा हि
ब्रह्मिष्ठो ब्रह्मो ल्यत्र ब्रह्मण्यन्वो वेदार्थको न तु परतन्त्रार्थकः तदात्मकत्वे नैककर्म्यश्रवणात् । तत्राधिकृतशब्दरूपं वेदं
विज्ञानं सत्वेदा तदध्ययनमात्रं यः करोति, न तेन किञ्चिदिच्छति स ब्रह्मिष्ठ इत्यने प्रत्ययेनोपेतानर्थार्थवोधनादिति ।
ब्रह्मविदो ब्रह्मत्वेनानुमतिरत्र कर्मस्तु-यर्थेति केचित् । नन्वाध्ययनमात्रवतः कर्माधिकारो न तु ज्ञानवत इत्युक्तम् ।
अज्ञानस्य तदसम्भवात् अध्ययनस्य स्वार्थवेधपर्यन्तत्वात् । तथा च वेदान्तर्गतोपनिषत्सम्भूतात्मज्ञानस्यावर्तनीय-
त्वं तस्याः पुनस्तदङ्गत्वमिति चेत् इत्यने । नहि शाब्दज्ञानिनो ब्रह्मविच्चयं किंतु तदनुभाषित एव । न च मधु-
मधुरमिति शाब्दोपनीतिमुपेतस्त्वन्माधुर्यविद्भवति । तथा सति मत्ततादित्यार्योदयप्रसङ्गात् । न चैवमस्ति ।
अत एव यद्वेत्य तेन सोपस्योदिति पृष्टेन नारदेन ऋग्वेदादिस्वार्थात्तमुच्यते "सोऽहं मन्त्रविदेषाम्मि नात्मविन्"

क्या है। अतएव समस्त विश्व का कर्मांगत्व नहीं है ॥ १० ॥

दोनों का समन्वय (मिलन) में फल की उत्पत्ति होने के कारण विद्या कर्म के अधीन है—इस प्रकार के सिद्धान्त का निगमन करते हैं ।—विद्या कर्म के समन्वय में फलोत्पत्ति का विभाग विचार करना उचित है । विद्या के द्वारा एक प्रकार का फल तथा कर्म के द्वारा अन्य प्रकार का फल होता है । जिस प्रकार धेनु और छाग (बकरी) विक्रय कर शतगुदा प्राप्त होंगे बोलने पर धेनु का मूल्य नव्वे तथा छाग का मूल्य दश समझा जाता है ठीक उसी प्रकार कर्म का दश तथा विद्या का नव्वे भाग जानना चाहिए ॥ ११

हीक उसी प्रकार कर्म का दश तथा विद्या का नव्य भाग जानना चाहिये । ११

अन्ता ? ब्रह्मविन व्यक्ति को सकल कर्म में ब्रह्मा का पद प्रधान करने की विधि है । अनन्तर विद्या कर्मा-
गन्ध होवे-इस पुरुषपत्त का निगमरण करते हैं ।—यहाँ ब्रह्मविन को वेदाध्ययन निष्ठ मात्र जानना चाहिये ।—
अनन्तर तादृश ब्रह्मज्ञ को ब्रह्मापद में वर्णन की विधि है । इससे विद्या के कर्मागन्ध का निषेध हो रहा है । “ब्रह्मिष्ठ
ब्रह्म” यही ब्रह्म जन्तु वेदार्थपर है परन्तुार्थ पर नहीं है । परन्तु जानने वाले का नैककर्म्यत्व गुणा जाना है ।
अनन्तर वेद को अविद्वत्तशब्द रूप में अवगत होकर जो सर्वदा वेदाध्ययन करता है तथा उससे मुक्त इच्छा नहीं
रखता है उसको ब्रह्मिष्ठ कहा जाता है । ब्रह्मज्ञ प्रत्यय के द्वारा इस प्रकार अर्थ अवगत हो रहा है । कौन कौन कहते
हैं कि तादृश ब्रह्मज्ञ व्यक्ति का ब्रह्मापद में वर्णन की जा विधि है, वह वेदान्त सम्प्रदाय के लिये है । अन्ता ?
जिनसे वेदान्त वेदाध्ययन किया है, यदि वह कर्म का प्रसिद्धि है तो वह अविचार भगवान् के सम्बन्ध में नहीं
हो गया है । अज्ञानी का अविचार सम्भव नहीं है । अनन्तर अर्थ शेष पर्यन्त ही अवगत हो अर्थ करना उ-
चित है । यदि ऐसा ही है तो वेदान्तगत अनिष्ट में समुत्पन्न ज्ञान का अवर्तनीयत्व होने के कारण पुनर्बार
विचार का कर्मागन्ध प्राप्त होता है—ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि वेदान्त शास्त्रज्ञान में ब्रह्मज्ञ नहीं होता है ।
जिनसे ब्रह्मा का अनुभव किया है वह ब्रह्मज्ञ है । “मनु मधुर है” इन शब्दों में मधु का मधुगन्ध नहीं जाना
जाता है । मधुपान से उसका मधुगन्ध जाना जाता है । यदि शब्दों में ही उसका मधुगन्ध जाना जाता है—ऐसा
क्या तो उसका मत्तनादि फल अन्न होना चाहिये । किन्तु ऐसा तो नहीं होता है । पान से ही मत्तता आती है ।

इति निर्दिष्टम् । तथा च शाब्दज्ञानादन्यैरुपासना । भक्त्यनुभवपदवाच्या विद्या पुरुषार्थहेतुः । उक्तं च तैत्तिरीयके ।
 “वेदान्तविज्ञानमुनिधितार्थाः संन्यासयोगान् यतयः शुद्धमत्वाः । ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतान् परिमुच्यं-
 न्ति सर्व्वे” इति । शाब्दज्ञानं तु वैराग्यमिव तत्परिकरभूतम् । “तच्छुद्धवान्ना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया । पश्यन्त्या-
 त्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया” इति स्मृतः । तनु कायवाहमनोव्यापाररूपा भक्तिः । तत्र सान्मस्य ध्यान-
 म्यानुभवस्य संवेत । तावत्तयासागरस्यार्चनत्रादन्तत्त्वं कर्त्तमिति चेदुच्यते । “ल्लादिर्नीसारसमवेतसं-
 विद्रुपा भक्तिः सच्चिदानन्दैकस्मै भक्तियोगे तिष्ठति” इति श्रुतेः । इतरथा भगवद्दर्शीकारहेतुरस्मी न म्यात ।
 तथाभूतायास्तस्याः भक्त्यायादिश्रुतिनादात्म्येनाविर्भूतायाः क्रियाकारकत्वं चिन्मयमूर्तेः कुन्तलादिप्रतीकव्यव-
 धमेयम् । “श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वान्” इति न्यायेनालौकिकेऽचिन्त्येऽर्थे तर्कस्तु निराकृतः ॥ १२ ॥

नियमान्वेति प्रत्याह—

नाविशेषात् ॥ १३ ॥

यावज्जीवं विदुषः कर्म्मनुष्ठानं तथा श्रुत्या नियन्नुमशक्यम् । कुतः अविशेषात् । “न कर्म्मणा न प्रजया
 धनेन त्यागेनैकं अमृतत्वमानुषुः” इति तैत्तिरीयकश्रुत्यपेक्षया तस्याः प्रामाण्ये विशेषाभावात् । आश्रमभेदेन तु
 श्रुतिद्वयं व्यवतिष्ठते ॥ १३ ॥

एवं चोद्यं परिहृत्य तद्वाक्यार्थमाह—

स्तुतयेऽनुमतिर्वा ॥ १४ ॥

वेत्यवधारणे । विद्यास्तुत्यर्थमियं जावज्जीवं कर्म्मनुष्ठानानुमतिः इंशावाप्त्यमिति तत्प्रकरणान् । इंशी

इमलिये देवर्षि नारदजी ने “तुम क्या जानते हो हमको कहो” इस प्रकार प्रष्ट होकर निज अधीन श्रुवेदादि का
 परिचय प्रदान पूर्व्वक अपने को मन्त्रविन करके व्यक्त किया किन्तु ब्रह्मविन नहीं कहा । उपासना शाब्दज्ञान से
 अन्य है । भक्ति और अनुभव प्रभृति पदवाच्य विद्या ही पुरुषार्थ का हेतु है । तैत्तिरीयक में इस प्रकार कहा गया
 है । “वेदान्त विज्ञान से अर्थ मुनिधितकारी, संन्यासयोग के द्वारा शुद्धान्तःकरण सकल यति अन्त में मुक्तिलाभ
 वा ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं । शाब्दज्ञान वैराग्य की तरह विद्या का परिकर है किन्तु विद्या नहीं है । “अह्मामयत्र
 मुनिगण ज्ञान-वैराग्य से युक्त श्रुतगृहीत भक्ति के द्वारा आत्मा में आत्मा का दर्शन करते हैं” इत्यादि श्रुति वा-
 वचन है । अच्छा ? भक्ति काय-वास्य और मन का व्यापाररूप है । उनमें से मन के व्यापाररूप ध्यान से अनुभ-
 वम्यरूप हो सकती है, किन्तु कायव्यापार अर्चनादि तथा वाक्य-व्यापार जपादि किस प्रकार अनुभव रूप हो सकते
 हैं ? इसके उत्तर में कहते हैं ।—भक्ति ल्लादिर्नीसारसमवेतसंविन रूपा है । श्रुति में कहा है—“सच्चिदानन्दैकस्मै
 भक्तियोग में टहरते हैं” । भक्ति को सच्चिदानन्दस्वरूप नहीं बोलने से उसके द्वारा भगवद्दर्शीकारत्व नहीं सिद्ध
 हो सकता है । वास्तविक भक्ति सच्चिदानन्द स्वरूप होकर भी भक्त के शरीरादि के साथ तादात्म्यापन्न होकर
 आविर्भूत होती है तथा यथोचित कार्य्य सम्पादन करती है । ज्ञानानन्दविग्रह में कुन्तलादि अंग प्रत्यंगरूप होकर
 स्वरूप की भाँति जानता चाहिए । “श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वान्” इस न्याय के अनुसार अलौकिक अचिन्त्य विषय में
 तर्क का निषेध है ॥ १२ ॥

“यावज्जीवन कर्म्म अनुष्ठेय है” यह जो कहा गया है, उसको लक्ष्य करके कहते हैं ।—जिस प्रकार यावज्जी-
 वत कर्म्मनुष्ठान पक्ष में श्रुति दीयते में आती है ठीक उसी प्रकार कर्म्म के त्याग सम्बन्ध में भी श्रुति दीयते में
 आती है । अतएव पूर्व्वोक्त श्रुति के द्वारा कर्म्मनुष्ठान का विधान बोल के विचार करना संगत नहीं है । “कर्म्म-
 धन-प्रज्ञा और त्याग के द्वारा अमृतत्व लाभ नहीं किया जाता है” इत्यादि तैत्तिरीयक श्रुति से पूर्व्वोक्त श्रुति प्रामा-
 ण्य का वैशिष्ट्य नहीं देखा जाता है । आश्रमभेद से उभयश्रुति की व्यवस्था करनी होगी ॥ १३ ॥

तनु विद्या यन्महिम्ना सर्व्वेदा तुर्व्वत्रापि कर्म न तेन विद्वान् विलिख्यते इति सा स्मृत्यते । “एवं त्वयि नान्यथे-
तोऽस्मि” इति वाक्यशेषोऽपि तथाह । तथा च कर्माज्ञा विद्येति निश्चयम् ॥ १४ ॥

एवं विद्याभ्यासतन्त्र्यमभिधापेक्षार्ती महिमानिशयादपि तदुच्यते । “एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा
वर्जितो कर्त्तव्यः” इति वाजसनेयके श्रुत्यते । तत्र विद्याविशिष्टानां यथेष्टाचारः स्यान्त चेति संशये यथेष्टाचारे
विहितव्यागेन प्रत्यवायसम्भवान् न स्यादिति प्राप्ते—

कामकारेण चैकं ॥ १५ ॥

कामकारेण लोकानुग्रहकलेन यथेष्टाप्र वेककर्मभानुष्ठानेन जायमानयोगुणदोषयोः सम्बन्धो ब्रह्मविदि न
स्यादित्येतदधिकारमप्य नित्यो महिमेत्यादिश्रुतिसेके शास्त्रिनो यत्पठन्त्यतः कामचारेऽपि प्रत्यवायसम्भवात् न स्यादिति ।
ब्राह्मणो ब्रह्मानुभवो । अत्र विहिते कर्मगव्यनुष्ठिते न गुणसम्बन्धस्य क्ते च तस्मिन् दोषसम्बन्धोऽपि । पुष्करपत्रे
वारिविन्दोऽपि तत्र कर्मगोऽप्युत्पत्तौ प्रदीपवद्दोषो नृणामुत्पत्तिरिव दोषस्य भस्मीभावाच्च । अतः पुष्पभावा सेति ॥ १५ ॥

एतमर्थं स्फुटयति—

उपमदं च ॥ १६ ॥

“भिर्यते हृदयग्रन्थिः” इत्याद्या श्रुतिः “यथैर्धामि समिद्धोऽग्निर्भस्ममान् कुरुतेऽर्जुन” इति, “ज्ञानाग्निः सर्व्व-
कर्माणि भस्ममान् कुरुते तथा” इति स्मृतिश्च विद्याया सर्व्वकर्मविनाशं दर्शयति । तस्मान्च तथा । अत्र सामि-
नुक्तस्य प्रारब्धस्यापि तथा विनाशो जाते तदुत्तरकालिकविहितव्यागो दोषो न स्यादिति न चित्रम् । तनु देहार्भ-

इस प्रकार पूर्व्वोक्त वाद के परिहार पूर्व्वक उक्त श्रुति का वाक्यार्थ दिखाने हैं ।—अवधारण में “वा” शब्द
है । यावज्जीवन कर्मानुष्ठान का विधान विद्या की प्रशंसा के लिये है । ईशावास्यश्रुतिप्रकरण से इस प्रकार संगत
किया जा सकता है । विद्या की महिमा ऐसी है कि यावज्जीवन कर्मानुष्ठान करने पर भी वह कर्मानुष्ठान विद्वान्
व्यक्ति को तिरप्त नहीं कर सकता है । “एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्मीति” वाक्यशेष में इस प्रकार बोध हो रहा है ।
अतएव विद्या का कर्मागत्व निश्चय हुआ है ॥ १४ ॥

इस प्रकार विद्या का स्वातन्त्र्य-निर्देश कर अब महिमा के अतिशय में उसके स्वातन्त्र्य को कहते हैं । वाजस-
नेयक में कहा है—“ब्राह्मण की यह महिमा है जो कि कर्म से न बढ़ता है न घटता है” । यहाँ पर विद्वानों का यथे-
ष्टाचार घटता है किम्बा नहीं—इस प्रकार का संशय उत्पन्न पर यथेष्टाचार के द्वारा विहितव्याग से प्रत्यवाय की
सम्भावना है अतएव यथेष्टाचार नहीं हो सकता है । इस प्रकार पूर्व्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।—

ज्ञानो न्यक्ति की दोषवृद्धि के द्वारा कर्म से नियुक्ति तथा गुणवृद्धि में प्रवृत्ति नहीं है । वह केवल लोकमंग्रह
इत्यादि से बालक की भाँति यथेष्टा कर्म करता है । इसलिये जायमान गुणदोषों का सम्बन्ध उसमें नहीं रहता है
इसी कारण से ही “एष नित्यो महिमा” इत्यादि श्रुति को एक शास्त्रार्थ जो पढ़ती है, उस में कामाचार से भी
प्रत्यवाय की सम्भावना नहीं दीखती है—यह जाना जाता है । ब्राह्मण का अर्थ ब्रह्मानुभवो है । यहाँ विहित कर्म
के अनुष्ठान में गुण सम्बन्ध नहीं है और न विहित कर्म के त्याग में दोष सम्बन्ध ही है । पद्मपत्र में जिस
प्रकार जलविन्दु का सम्पर्ग नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञानीव्यक्ति का भी जानना चाहिए । प्रदीप अग्नि में
तृणमुष्टि की भाँति दोष-समूह भस्मीभूत हो जाते हैं अतएव ज्ञानी की यह महिमा है ॥ १५ ॥

उस विषय को स्पष्ट करते हैं—“भिर्यते हृदयग्रन्थिः” इत्यादि श्रुति तथा “जिस प्रकार अग्नि काष्ठ को भस्म कर
देती है उसी प्रकार ज्ञानाग्नि सर्व्व कर्म को भस्ममान् कर देती है” इत्यादि स्मृति भी विद्या के द्वारा सच्चित्त-प्रा-
प्त्य समस्त कर्मों का नाश हो जाता यत्नानी है । अतएव विद्या का आतिशय्य सिद्ध होता है । यहाँ अब अर्द्ध-

कस्य कर्मणा भोगं विना विनाशो नास्तीति चेदत्रोच्यते । यद्यपि सर्वोक्ति कर्माणि निर्दिष्टा विद्या मय्या तथापि तत्सम्प्रदायप्रचाराद्येधारेणैव देहारम्भकं कर्म न निर्दिष्टम् । तच्च दग्धपटानिवन् विद्वांसमनुवर्तते इति प्रारब्धस्य भोगनाशकत्वात् योऽर्थः । वदन्ति चैवं । “अतारब्धकार्यं एव तु पूर्वं तदवधेः” इति ॥ १६ ॥

उद्ध्वरेतःसु च शब्दे हि ॥ १७ ॥

परिनिष्ठितविशेषध्वेगोद्ध्वरेतःसु यतिषु महाविशेषु यस्मान् यथेच्छं कर्माचारः शब्दे प्रतीयते अतः स्वतन्त्रा विद्येत्यङ्गीकार्यम् । शब्दः सन्तु बृहदारण्यकश्रुतिः । “तस्मान् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन निष्ठाग्रेण बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्याय मुनिरमोतं च मोतं च निर्विद्याय ब्राह्मणः केन स्यात् येन स्यात् तेन ह्यः” इति । निर्विद्य लक्षणा । “मत्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । कुर्याद्विद्वांस्यथामत्तश्चिदीर्षुर्लोकसंग्रहम्” इत्यादि तु प्रतिष्ठितपरिनिष्ठितगृहविषयम् । तथा च कामचारेऽपि प्रत्यवायाम्पर्शो विद्यामहिमेति ॥ १७ ॥

अस्याः श्रुतेर्जैमिनिमतेनार्थान्तरं दर्शयति—

परामर्शं जैमिनिरचोदना चापवदति हि ॥ १८ ॥

नियमान् विहितकर्मणामेव स्वेच्छया करणं कामचार इत्येव श्रुत्यर्थः । हि यतः श्रुतिरेव विदुषः कर्मणामर्गं करोति कर्मत्यागमपवदति च, तस्मादचोदना विद्वान् कर्माणि त्यजेदिति विध्यभाव इत्यर्थः । अयं भावः । “कुर्वन्तेवेह कर्माणि” इत्यादिश्रुत्या विदुषां कर्मविधानान् वीरहा वा इत्यादिश्रुत्या कर्मत्यागापवादान् च तज्यते

भुक्त प्रारब्ध कर्म का विद्या के द्वारा विनाश होना दिग्बलाया गया है तब उस उत्तरकालीन विहित कर्म त्याग में दोष का अभाव है—यह आश्चर्य नहीं है । अच्छा ? भोग के बिना देहारम्भक कर्म का विनाश स्वीकृत नहीं होता है । अतएव उसका विनाश किस प्रकार बोला जा सकता है—ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो कि विद्या के द्वारा दग्ध नहीं हो सकता है । तो भी कहीं पर जो भोग के बिना प्रारब्ध का नाश स्वीकार नहीं किया गया है, उसका तात्पर्य अन्यप्रकार का है । विद्या की समस्त कर्म दहन में सामर्थ्य रहने पर भी विद्वान् व्यक्ति सम्प्रदाय के प्रचारार्थ ईश्वर-इच्छा के अनुगामी होकर कभी कभी प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं करते हुए उसका भोग करते रहते हैं । प्रारब्धकर्म दग्धपट की भाँति विद्वान् व्यक्ति का अनुवर्तन करता रहता है । प्रारब्ध का भोगविनाशक प्रतिपादक वाक्य-समूह को ऐसी ही संगती करनी पड़ेगी । यह विषय “अतारब्धकार्यं एव तु पूर्वं तदवधेः” इति सूत्र में आगे कहेंगे ॥ १६ ॥

परिनिष्ठितव्यक्तियों में उद्ध्वरेता यतियों का विशेष्यति में यथेच्छाचार शास्त्र में कहा गया है । अतएव विद्या का स्वातन्त्र्य अंगीकार है । “तस्मान् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य” अर्थात् ब्राह्मणव्यक्ति विद्या सम्पन्न होने पर यथेच्छ आचरण कर सकते हैं—इत्यादि बृहदारण्यक वाक्य उसका योग्य प्रमाण है । निर्विद्य शब्द का अर्थ लब्ध होकर है । गीता में भी कहा है । “विद्वान् लोकसंग्रहार्थं असक्तभावसे कर्मानुष्ठान करेंगे” । अतएव यहाँ इस प्रकार संगति करनी होगी कि—क्या यति और क्या गृही विद्वान् का स्वेच्छाचार में दोष स्थित नहीं है तो भी प्रतिष्ठासम्पन्न गृही लोक-संग्रह के लिये ईश्वर-इच्छा के अनुसार विहित कर्म का अनुष्ठान करेंगे । गीता का यह वचन इस शेषोक्त प्रतिष्ठासम्पन्न गृही विषयक है । वस्तुतः यति के कामाचार के सम्बन्ध में कोई कथा ही नहीं उठ सकती है । वह समाजभुक्त नहीं है । अतएव कामाचार से प्रत्यवाय का अन्वय है यह विद्या की महिमा है ॥ १७ ॥

जैमिनी के मतानुसार इस श्रुति का अर्थान्तर प्रदर्शन करते हैं—वे कहते हैं कि नियम-प्रयुक्त विहित कर्मों का स्वेच्छानुसार अनुष्ठान कामचार है—यह श्रुति का अर्थ है क्योंकि श्रुति स्वयं ही ज्ञानी के कर्मानुष्ठान का विधान करती है तथा अनुष्ठान की निन्दा करती है । मुनरां विद्वान् कर्मत्याग करेंगे—यह विधि वाक्य नहीं है ।

विधिर्न सम्भवेत्, युगान् विधानत्यागयोर्विरोधात् । न च त्यागकाम्यानां निर्विषयता, तेषां पण्डवायशक्तवि-
षयत्वेनोपपत्तेः । तथा च विदुषां श्रौतस्मार्तानि कर्माण्यहोहृत्येव नत्र "केन स्यात्" इत्यादि कामचारो, न
त्वन्त्येति जैमिनिर्मन्त्रेण इति ॥ १८ ॥

एवं तस्य वाक्यस्य जैमिनिमतानुसारेण सदाचारविधित्वमुक्त्याथ स्वमते यथेच्छकरणमुजां नायत् नदयं उच्यते-

अनुष्ठेयं चादरायणः साम्यश्रुतेः ॥ १९ ॥

अनुष्ठेयमेव कर्म यथेच्छं किञ्चित्चरणीयं किञ्चित्च नेति भगवान् चादरायणो मन्यते । कुतः ? साम्यश्रुतेः । "केन
स्यात् येन स्यात् तेनेदृशः" इति श्रुत्या केनापि प्रकारेण वृत्तावपि ज्ञानिनः साम्यश्रुत्यादित्यर्थः । जैमिनिमतेन सर्व-
चरणपक्षे साम्योक्तिरनुवादमात्रं स्यात् विहितकर्मणां सर्वेषां चरणे साम्यसम्भवात् । केनापि परित्यागेऽपि
साम्योक्तिरसम्भवनिवृत्त्यर्थवादुपपन्न इति । कर्मपरासर्गस्य स्वनिष्ठविषयत्वादविज्ञमादाय वीरघातश्रुत्युपपत्तेश्च
चादयं परिहृतम् । न च त्यागश्रुतेरशक्तविषयता तदोपकपदाभावात् न कर्मणा न प्रजयेत्यादौ मुक्त्यभावतया
तत्यागावगमात् च ॥ १९ ॥

विधिर्वा धारणवत् ॥ २० ॥

केनस्यादित्यादिको विधिर्वा ज्ञानविषयः धारणवत् । यथा वेदधारणं त्रैवर्गिकाणां विधीयते एवं केन स्या-
दिति यथेच्छं कर्मोचरणं ज्ञानिनामेव परिनिष्ठितानां विधीयते नान्येषामित्यर्थः । "शौचमाचमनं स्नानं न तु
चोदनयाचरेत् । अन्याश्च नियमान् ज्ञानी यथाहं लीलयेत्परः" ॥ २० ॥

इसका तात्पर्य—“कुर्वन्ने वेद कर्माणि” इत्यादि श्रुति से विद्वानों का कर्मविधान तथा “वीरहा वा” इत्यादि श्रुति
से कर्मत्याग की निन्दा होने के कारण कर्म त्याग में विधि कदापि सम्भव नहीं है । विधान और त्याग ये दोनों
विरोद्ध एक समयमें नहीं हो सकते हैं । क्योंकि त्यागबोधक वाक्यों की निर्विषयता भी नहीं हो सकती है । क्योंकि
वेद सकल वाक्य अंध-पंगु इत्यादिक कर्म में अक्षम व्यक्तियों के पक्ष में उपपन्न होते हैं । विद्वानों का श्रौत-
स्मार्त कर्म अंगीकार पूर्वक जो कामचार शब्द का व्यवहार है वह त्यागार्थ में संगत नहीं हो सकता है—इस
प्रकार जैमिनी कहते हैं ॥ १८ ॥

इस प्रकार जैमिनी के मतानुसार उस वाक्य का सदाचारविधित्व कहकर अब स्वमत में यथेच्छकरण की
अनुज्ञा ही इस वाक्य का अर्थ है—इसे कहते हैं ।—जिन सब कर्मों का विधान है, विद्वान् उनमें से जो इच्छा हों
वो किन्ना जो इच्छा नहीं हो उसे नहीं करें यह भगवान् चादरायण का मत है । क्योंकि “केन स्यात् येन स्यात्
तेनेदृशः” इत्यादि श्रुति में येन केन प्रकार से वृत्ति हों—वह ज्ञानी का साम्य मुक्ते में आता है । जैमिनी श्रुति के
मत में सर्वोचरण पक्ष में समानोक्ति अनुवाद मात्र है क्योंकि विहितकर्म के आचरण में सब का ही साम्य स-
म्भव होता है । किन्तु कुछ कुछ परित्याग के स्वीकार से असम्भावना-निवृत्त्यर्थ प्रयुक्त समानोक्ति उपपन्न होती है ।
कर्मपरासर्ग का स्वनिष्ठविषय होने के कारण अविज्ञपक्ष में वीरघात श्रुति उपपन्न होती है । अतएव विधि पक्ष
परिहृत हुआ है । उक्त त्यागश्रुति को अशक्त विषयणी नहीं कह सकेंगे क्योंकि ऐसा वेद में नहीं है । और भी
“न कर्मणा न प्रजया” इत्यादि श्रुति में जो कुछ कहा गया है वह सब मुक्ति का असाधक होने के कारण त्यक्त
किया गया है ॥ १९ ॥

“केन स्यात्” इत्यादि विधि ज्ञानविषयक है । उसे धारण की तरह ज्ञानना चाहिए । जिस प्रकार त्रैवर्गिक को
वेदधारण की विधि देखने में आती है, उसी प्रकार “केन स्यात्” इत्यादि श्रुति में उक्त यथेच्छकर्म का आचरण-
परिनिष्ठित ज्ञानियों का विधान है, यह कथन अशक्त पक्ष में नहीं है । स्मृति में कहा है कि ज्ञानी व्यक्ति शौच

उक्तमात्रित्य समादधाति—

स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूर्वत्वात् ॥ २१ ॥

ज्ञानिनः स्तुतिमात्रमेवैनं न तु विधिः । यथा प्रीतिपात्रं कश्चिन् प्रयुज्यते यथेष्टं कुर्वन्ति तेन तस्य स्तुतिरेव
स्यात् न तु यथेष्टकृतिविधानं, तथैतदपि ज्ञानिनोऽपि कर्मविधिविचारोपादानं चेन्न । कुतः ? अपूर्वत्वात् ।
ब्रह्मानुभविनि यथेष्टं कर्मानुष्ठानस्य अपूर्वविधित्वात् न स्तुतिमात्रं तदित्यर्थः ॥ २१ ॥

भावशब्दाच्च ॥ २२ ॥

मुग्धके “प्राणो ह्येव सर्वभूतैर्विमानि विज्ञानन्विद्वान् भवते नातिवादी । आत्मकीड आत्मरतिः क्रियावानपि
ब्रह्मविदां चरितः” इति भाववाचकशब्दोपेक्षान् वाक्यादित्यर्थः । भावो रतिः प्रेमा चेति पर्यायशब्दाः । अत्र
भावः । ब्रह्मरतस्य परिनिष्ठितस्य तत्समयात्मानात् लोकसंग्रहायैव कश्चिच्चन किञ्चन कर्मानुष्ठानमिति मन्त्रा
ब्रह्मविद्या ॥ २२ ॥

अथ प्रकारान्तरेणाशङ्क्य समावने- पारिल्लवार्था इति चेन्न विशेषितत्वात् ॥ २३ ॥

बृहदारण्यकादिषु “अथ ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये वभूवतुर्मन्त्रेयी च कान्यायनी च” इति । “भृगुर्वै
वारुणिवर्मणं पितरमुपममार अर्धाहि भगवो ब्रह्मेति” । “प्रतर्दना ह वै देवोदासिरिन्द्रस्य प्रियं धामोरज्जगम्”
इति “ज्ञानश्रुतिर्ह पौत्रायणः भद्रादेयो बहुदायी बहुगम्य आस” इति चैवमादिभिस्पाश्यानां श्रुतिभिर्ब्रह्मविद्या
निरूप्यते । ताश्च पारिल्लवार्था एत ब्रह्मविद्या प्रतिपत्त्यर्था इति वीक्षायां पारिल्लवार्था इति विज्ञायते “मन्त्राणां
ख्यातानि पारिल्लवे शंसन्ति” इति श्रवणान् । शंसते च शब्दमात्रस्य प्राधान्येनार्थज्ञानस्य अतथावादाख्यातप्रति-

आचमन-स्नान प्रभृति समस्त कर्मविधि को अनुगत होकर नहीं करे अर्थात् ईश्वर की तरह लीला में अथवा इन्द्रा
पूर्वक करे ॥ २० ॥

फिर आक्षेप उठाकर समाधान करते हैं ।—उक्त वाक्य में ज्ञानी को स्तुतिमात्र है, विधि नहीं । जिस प्रकार
प्रीतिपात्र को “जो इच्छा सो करो” इस प्रकार बोलने पर उसकी स्तुतिमात्र की जाती है, किन्तु यथेष्टाचार में
अनज्ञा नहीं दी जाती है ठीक उसी प्रकार ज्ञानियों के लिये कामचारोक्ति के द्वारा स्तुतिमात्र की जाती है किन्तु
यथेष्टाचार का विधान नहीं किया जाता है । ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि ब्रह्मानुभवी ज्ञानियों के पक्ष में
उक्त यथेष्ट आचरण अपूर्वविधि है, स्तुतिमात्र नहीं है ॥ २१ ॥

मुग्धक में “प्राणो ह्येव सर्वभूतैर्विमानि विद्वान् भवते नातिवादी । आत्मकीड आत्मरतिः क्रियावानपि
ब्रह्मविदां चरितः” इत्यादि वाक्य में भाववाचक रति प्रभृति शब्द देखे जाते हैं । भाव रति-प्रेम प्रभृति शब्द एक
पर्यायवाची हैं । तात्पर्य यह है कि ब्रह्मरत परिनिष्ठित ज्ञानी का याचन कर्मानुष्ठान में अवसर नहीं रहने के का-
रण केवल लोकसंग्रहाय किञ्चन कर्म का अनुष्ठान कहा गया है । अतएव ब्रह्मविद्या मन्त्रा है ॥ २२ ॥
अथ अन्य प्रकार की आशङ्का उठाकर समाधान करते हैं ।—

बृहदारण्यकादि में “अथ ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये” इत्यादि श्रुति वाक्य में जिन समस्त उपाय यान का वर्णन
है, उसमें ब्रह्मविद्या ही निरूपित की गयी थी । ये सकल श्रुति पारिल्लवार्थ अर्थात् आश्रितार्थ हैं किन्ना ब्रह्मविद्या
प्रतिपत्त्यर्थ है ? सकल उपाय यान ही अन्तर अर्थयुक्त अर्थात् संशय प्रकार करते हैं इस कारण में पारिल्लवार्थ है ।
संशय में शब्दमात्र का प्राधान्य होने के हेतु तथा अर्थज्ञान में शब्दमात्र प्राधान्य का अन्यप्रकार होने के हेतु आ-
ख्यातयुक्त ब्रह्मविद्या मन्त्रार्थवाद की तरह अप्रयोजिकामात्र है । अतएव ब्रह्मविद्या के कर्म शेषत्व का प्रत्याख्यान न-

यथा ब्रह्मविद्या मन्त्रार्थवादादर्थवदप्रयोजितैवेति कर्मशेषता तस्या नान्यानुं शक्यातः प्रयानता तु सुदूरोन्मार्गिता धर्मिण एवान्विते रिति चेन्न । कुतः ? विशेषितत्वात् । पारिलवमाचर्त्ततेति प्रकृत्य तत्र प्रथमं दर्शितं मनुर्वैवस्वतो पुंतेति, द्वितीयं ऽर्त्तान्द्रो वैवस्वतो राजेति, तृतीयं ऽर्त्तानि यमो वैवस्वतो राजेत्याख्यानविशेषास्तत्र तत्र विनियु-यन्तः । तत्राख्यानसामान्यग्रहे दिवसाविशेषे आख्यातविशेषविनिर्गन्त्यर्थकः स्यात् । ततश्च सर्वोपाणि तत्प्रकरणपठितान्येव हेतवः । तस्मान् वेदान्ताख्यानानि पारिलवप्रयोगार्थानि नैत्यर्थः ॥ २३ ॥

तथा चैकवाक्यतोपवन्धात् ॥ २४ ॥

तथा च वेदान्ताख्यानानामसमिति पारिलवार्थत्वे सन्निहितविद्याप्रतिपत्त्युपयोगित्वमेव व्याख्यम् । कुतः एकेति । "आत्मा वा अरे दृष्टव्यः श्रोतव्यः" इत्यादि सन्निहितविद्याभिनेकवाक्यतयोपवन्धात् । यथा "सोऽग्नेर्दानं" इत्याद्यु-पाख्यानानां सन्निहितकर्मविधेः स्तुत्यर्थता, न तु पारिलवार्थता, तथैतसां सन्निहितविद्यास्तुत्यर्थता स्यात् । अयं भावः । स्वतन्त्रैव पुमर्थहेतुविद्या, यदस्यां महान्तोऽपि महता प्रयासेन प्रवर्त्तन्त, इति प्रगोचनोपयोगात् प्रज्ञासौका-र्शययोगाच्चोपाख्यानरीत्या विशेषोपदेशः । तेन चाचार्यवान् पुरुषो वेदति श्रुत्यनुग्रहश्च । तथा च स्वतन्त्रा सेनान्त्रा ॥

अतएव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा ॥ २५ ॥

अतो विद्यास्वानन्त्यप्रतिपादनादेव हेतोस्तस्याः स्वफले प्रकाशयेऽग्नीन्धनादीनां यज्ञादिकर्मणा नाम्न्यपेक्षेति ज्ञानकर्मसमुच्चयन्युदासः ॥ २५ ॥

इत्थं विद्यासामर्थ्याश्रयिण्यै तदविकारिणं लक्षयितुमारभते । "तमेतं वेदानुवचनेन" इत्यादि । "तस्मादेवं विन्द्यान्तो दान्त उपरतस्तिनिष्ठुः श्रद्धावित्तो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्येत्" इति च श्रुत्यं बृहदारण्यके । अत्र यज्ञादि

किया जा सकता है । सुतरां उसका प्राधान्य दूर में चला जाता है क्योंकि धर्मों की मिट्टि नहीं होती है—इत्यादि पूर्वपक्ष अस्मंगन है । कारण यह है कि वेद में पारिलवार्थ का निर्देश कर इससे प्रकरण का प्रारम्भ कर प्रथमदिवस में वैवस्वतमनु राजा, द्वितीयदिवस में इन्द्र वैवस्वत राजा, तृतीयदिवस में यम वैवस्वत राजा, इत्यादि विशेष विशेष आख्यान कहे गये हैं । यहाँ सामान्य रूप से समस्त आख्यान का ग्रहण करने पर दिन-विशेष में आख्यान विशेष की विधि अनर्थक हो जाती है । अतएव सर्वशब्द एक प्रकरण पठित आख्यान पर जानना चाहिए । सुतरां सकल वेदान्त आख्यान अस्मिन्मार्थ नहीं है ॥ २३ ॥

इस प्रकार वेदान्ताख्यान सकल यदि अस्मिन्मार्थ नहीं मिट्टे हुए तब सन्निहित विधि समूह के साथ एकवाक्य रूप उपनिबद्ध होने के कारण उनको इन सकल विधि का प्रतिपत्ति-उपयोगी बोलना युक्तियुक्त है । जिस प्रकार "उत्तमे रोदन किया" इत्यादि समस्त आख्यान सन्निहित कर्मविधि की स्तुति के लिये कहे गये हैं, उनके अस्मिन्मार्थ नहीं कहे गये हैं, ठीक उसी प्रकार ये सकल आख्यान ही सन्निहित विद्या की स्तुति का प्रकाश करते हैं । इसका भाव यह है कि पुरुषार्थ हेतुभूत विधि स्वतन्त्रा है । महान्-यत्नयोग भी प्रचुर प्रयास के द्वारा उसमें प्रवर्त्तित होते हैं । प्रगोचन तथा प्रज्ञासौकार्य के उपयोग के हेतु सकल विधि आख्यान रीति के अनुसार आदिष्ट हो रही है । इसलिये ही "गुरुसेवार्त पुरुष ब्रह्मज्ञान लाभ करता है" इस प्रकार श्रुति का अनुग्रह है । अतएव विद्या स्वतन्त्रा है ॥ २४ ॥

अतएव विधि के स्वानन्त्य प्रतिपादन के हेतु उसका निष्फल सम्बन्ध में यज्ञादि कर्म की अपेक्षा नहीं होती है । इससे ज्ञान-कर्म का समुच्चय निरस्त हुआ है ॥ २५ ॥

इस प्रकार विधि का सामर्थ्यादि कह कर तदविकारी का लक्षण आरम्भ करते हैं । बृहदारण्यक में "ब्रह्मज्ञं सकलं व्यति वेदानुवचनं के द्वारा उस ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं" इत्यादि और "शान्त, दान्त, उपरत,

शमादि च विद्याज्ञतया प्रतीयते । तदुभयमावश्यकं न वेति संशये आचार्यवान् पुरुषो वेदेत्यादिषु गुरूपसत्तिं तदुत्पत्तिप्रत्ययान् नेति प्राप्ते—

सर्वपेक्षा च यज्ञादिश्रुतिरश्ववत् ॥ २६ ॥

स्वकलप्रकाशे निरपेक्षापि विद्या स्वोत्पत्तौ सर्वपेक्षा सर्वान् यज्ञादिधर्मानपेक्षत इत्यर्थः । कुतः ? यज्ञेति । तमेतमित्यादी तस्मादेवंमित्यादी च विद्यार्थं यज्ञादः शमादेश्च श्रवणादित्यर्थः । तत्र दृष्टान्तोऽश्वेति । यथा गतिनिष्पत्तये अश्वोऽपेक्ष्यते न तु निष्पन्नगतेर्धर्मादिप्राप्तौ तद्वत् ॥ २६ ॥

ननु यज्ञादिनैव विद्यादिसिद्धौ शमादिना किमिति चेत्तत्राह—

शमदमाद्युपेतस्तु स्यात् तथापि तु तद्विधेस्तदङ्गतया तेषामवश्यानुष्ठेयत्वात् ॥ २७ ॥

तुदयं निश्चयगद्गान्छेदयोः । यद्यपि यज्ञादिना विशुद्धस्य विद्या स्यात् तथापि विद्यार्थी शमादिभिरुपेत एव स्यात् । कुतः ? तदङ्गतया तद्विधेः । तस्मादेवंविदित्यादिना विद्याज्ञतया शमादीनां विधानानां विहितानां तेषामवश्यमनुष्ठेयत्वाच्च । तथा च वाक्यद्वयस्थत्वादुभयं कार्यम् । तत्र यज्ञादि बहिरङ्गं शमादि त्वन्तरङ्गमिति विवेचनायम् । आदिपदात्प्रागुक्तं सत्यादि चेत्यधिकारिलक्षणं दर्शितम् ॥ २७ ॥

अथ विदुषां निषिद्धाचारं निवारयति । “यदि ह वा अन्येवंविन्निव्विलं भक्ष्यीतैवमेव न भवतीति” श्रूयते । अत्र संन्देहः । विदुषः सर्वान्नभुक्तौ विधिरुताभ्यनुज्ञेति । सर्वान्नभुक्तेर्मानान्तरेणाप्राप्तेर्विदुषोऽसौ विधीयत इति प्राप्ते—

नितुक्तु—पुरुष श्रद्धान्वित होकर आत्मा में आत्मा का दर्शन करते हैं” इत्यादि पाठ है । यहाँ यज्ञादि तथा शमादि विद्या के अंगरूप से प्रतीयमान होते हैं । दोनों की आवश्यकता है किन्वा नहीं है—इस प्रकार का संशय उठने पर “आचार्यवान् पुरुषो वेद” इत्यादि श्रुति वाक्य के अनुसार गुरूपसत्ति के द्वारा ही विद्या की उत्पत्ति दर्शन में उन उभय का प्रयोजन नहीं है इस प्रकार पूर्वपक्ष स्थिर होने पर उसके उत्तर में कहते हैं ।—

विद्या स्वकलदान में निरपेक्ष होने पर भी निज उत्पत्ति के विषय में यज्ञ प्रभृति समस्त धर्मों की अपेक्षा करनी है क्योंकि “तमेतं वेदानुवचनेन” इत्यादि श्रुति में विद्योत्पत्ति के विषय में यज्ञादि तथा शमदमादि का श्रवण है । जिस प्रकार गमन में स्वतन्त्र अपेक्षा रहने पर भी अश्व प्रभृति की अपेक्षा देखी जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्या की यज्ञादि में अपेक्षा रहती है । प्रामादि प्राप्ति में गमनशेष व्यक्ति की उक्त अपेक्षा नहीं है । ठीक उसी प्रकार विद्या में फलप्राप्ति के पश्चात् यज्ञादिकों की अपेक्षा नहीं है ॥ २६ ॥

अच्छा ? यज्ञादि के द्वारा यदि विद्या की सिद्धि हुई तब शम-दमादिनां का प्रयोजन क्या है ? इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।—मृत्र में दोनों “तु” शब्द निश्चय तथा शद्गान्छेद के लिये हैं । यद्यपि यज्ञादि के द्वारा विशुद्ध व्यक्ति का विद्या सम्भव है तो भी विद्यार्थी शम-दमादि की अपेक्षा करें क्योंकि शम दमादि विद्या के अंग हैं । विद्यार्थी शम दमादि सम्पन्न होकर ही विद्यादर्जन में चेष्टित होवे । “तस्मादेवंविदित्” इत्यादि श्रुति के द्वारा शम-दमादि को विद्या का अंग करके विधान किया गया है । अतएव वे अनुष्ठेय अवश्य हैं । दोनों ही स्वतन्त्र रूप से स्थित होने के कारण अनुष्ठेय हैं । दोनों में से यज्ञादि बहिरंग तथा शमादि अन्तरंग साधन हैं ऐसा विवेचन करना है । आदि शब्द से पहले उक्त सत्यादि जानने चाहिए । इस प्रकार अधिकार का लक्षण कहा गया है ॥ २७ ॥

इसके अनन्तर विद्वानों के निषिद्धाचार का निवारण करते हैं । श्रुति में “विद्वानव्यक्ति निव्विल वस्तु का भक्षण करें” इस प्रकार वाक्य देखा जाता है । यहाँ संन्देह है कि उक्त वाक्य से उनके सर्वान्न-भोजन में विधि कही गई है किन्वा वह अभ्यनुज्ञामात्र है । प्रमाणान्तर के द्वारा सर्वान्नभोजन की अप्राप्ति के कारण इसे अपूर्वविधि बोला

सर्वान्नानुमतिश्च प्राणान्यये तदर्शनान् ॥ २८ ॥

चशब्दोऽवधारणे । अन्तालाभप्रयुक्तप्राणान्ययमाल एव सर्वान्नभक्षणो अभ्यनुज्ञैव । कृतः ? तदर्शनान् ।
छान्दोग्ये "मटचीहतेषु कुरुषु" इति आरभ्य "न वा अजीविष्यमिमा न ग्यादन्नानि होवाच कामो म उदयानं"
इति चाक्रायणचारवीक्षणदित्यर्थः । तत्रेयमाख्यायिका । इभ्योऽन्विष्टान् कुल्माषां चाक्रायणो नामर्षिः प्राणप्राणाय
वशाद्, जलप्रतिप्रहमिभ्योनाभ्यर्चिताऽप्युच्छिष्टप्रभयान् यथेष्टं लाभान् च न तज्जग्राह । पुनः परेषुः स्वपरोच्छिष्टान्
पुन्युपितांस्तान् भक्षयामासेति । अन्यत्रायेवमेव व्याख्येयम् ॥ २८ ॥

अवाधान्च ॥ २९ ॥

आपदि सर्वान्नभक्षणोऽनुमतिश्चित्तमदृश्यता तेन ज्ञाने वायाभावान् ॥ २९ ॥

अपि स्मर्यते ॥ ३० ॥

"जीविनात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । लियते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा" इति स्मृत्या च विपश्येव
सर्वेषां सर्वान्नभुक्तिरुक्त्य न तु सर्वदा । अतस्तस्यामनुमतिमात्रमेव न तु विधिः प्रतिषेधशाम्भान्च ॥ ३० ॥

शब्दश्चातो कामचारे ॥ ३१ ॥

यस्मादापन्नेव सर्वान्नभक्षणेऽभ्यनुज्ञानमनोऽकामचारे विदुषा प्रवर्तितव्यम् । शब्दश्च "आहारशुद्धौ सत्त्व-
शुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः स्मृतिलम्भे सर्वप्रवृत्तीनां विप्रमोहः" इति छान्दोग्यश्रुतिः कामचारं वारयति । तथा
चापनेव सर्वान्नभ्यनुज्ञानादनापदि शास्त्रीयः समाचारः ॥ ३१ ॥

पूर्वमन्दर्भे स्वनिष्ठादिभेदेन त्रेधा विद्याजुगो दर्शिताः । अथ तेषु लब्धविशेषेषु वर्णाश्रमाचारः कथं स्यादित्येतन्
व्यवस्थापयितुमारभ्यते । तत्र तावन् स्वनिष्ठः परोक्ष्यते । "पश्यन्मयीममात्मानं कुर्यान् कर्माविचारयन् यदात्मनः

ज्ञाने—इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देने हैं ॥—

यहाँ "च" शब्द अवधारण में है । वह विधि नहीं है, अनुज्ञा मात्र है क्योंकि अन्न के अभाव में प्राणत्याग
की सम्भावना के स्थल पर सर्वान्नभोजन देखा जाता है । छान्दोग्य में इस विषय पर एक उपाख्यान है । एक स-
मय चाक्रायण नामक ऋषि ने प्राणत्याग की रक्षा के लिये चाण्डाल के उच्छिष्ट कुल्माष का भोजन किया था कि-
न्तु उसका दन्त जल नहीं पान किया क्योंकि जल तो सर्वत्र मिलता है इसलिये नहीं पीया । अन्य दिवस भी निज
भुक्तावशेष उच्छिष्टान्न का पुनर्वार भोजन किया था । अन्यत्र भी इसी प्रकार व्याख्या जाननी चाहिए ॥ २८ ॥
आपनकाल में ज्ञानी को सर्वान्नभक्षण दोषावह नहीं होता है । ज्ञानी का चित्त स्वभावतः निर्मल रहता है । निर्मल
व्यक्ति को किसी कर्म में बाधा नहीं है । इसलिये ज्ञानी को तादृश कामाचार में अभ्यनुज्ञा दृष्ट होती है ॥ २९ ॥

स्मृति में भी इस प्रकार अभ्यनुज्ञा है । पद्मपत्र में जल जिस प्रकार लिये नहीं होता, ठीक उसी प्रकार आपन
पड़ने पर सबका सर्वान्नभोजन कहा गया है, अन्यसमय में नहीं । इसलिये श्रुति में यह अनुमतिमात्र है, विधि
नहीं है । क्योंकि इसका प्रतिषेध शास्त्र भी है ॥ ३० ॥

आपनकाल में जब सर्वान्नभक्षण का आदेशमात्र है तो बिना आपनकाल के कामाचार में प्रवृत्त न होयें ।
छान्दोग्य में कहा गया है—“आहारशुद्धिं सत्त्वशुद्धिं, सत्त्वशुद्धिं ध्रुवानुस्मृतिं तथा उससे समस्त वन्दन का
भोजन है” । अतएव आपनकाल में सर्वान्नभोजन की अनुमति के हेतु अन-आपनकाल में शास्त्रीय आचरण
का आश्रय है ॥ ३१ ॥

पूर्वमन्दर्भ में स्वनिष्ठादि भेद में तीन प्रकार विद्याधिकारी दिखलाया गया है । उन सकल अधिकारियों के
प्राप्रविश होने पर उनकी वर्णाश्रमव्यवस्था किस प्रकार ठहर सकती है ? उस की व्यवस्था के लिये प्रकरणान्तर का

सुनियतमानन्दोत्कर्षमाप्नुयान्" इति कौण्डिन्यश्रुते संशयः । लब्धविद्येन स्वनिष्ठेन कर्माणि कार्याणि न वेति । विद्यानतुल्यस्य तत्फलस्य प्रापत्वात् फलप्राप्तेः साधननिवृत्तेर्दृष्टवान् न कार्याणि प्राप्ते —

विहितत्वाच्चाश्रमकर्माणि ॥ ३२ ॥

अपिर्वर्णकर्मसमुच्चयार्थः । तेन स्ववर्णाश्रमकर्माणि कार्याणि । कुतः ? विद्योत्पत्तिरित्ये । तं प्रति तेषां विहितत्वादिव ॥ ३२ ॥

ननु ज्ञानायामपि विद्यायां पुनः कर्मविधानात् किं ज्ञानकर्मणोः समुच्चयोभिमतो नैव्यद—

सहकारित्वेन च ॥ ३३ ॥

विद्यासहकारित्वेनैव तेन कर्माणि कार्याणि, न तु मुक्तिहेतुत्वेन । तमेव विदित्वेत्यादौ तस्या एव तत्त्वार्थि-
धानात् । एतदुक्तं भवति । स्वनिष्ठेनादौ परमात्मानमुद्दिश्य स्वकर्माण्यनुष्ठितानि तेषु तद्देशेनैव विरोधादिव
तद्विषया विद्या समभूत् । तैर्मातामासायापि तद्विवृद्धये तान्यनुष्ठिति । सा च स्वोत्तराणि तानि न विनाशय-
विरोधान् । किन्तु स्वर्गादिर्वैचित्र्यामनुभावयितुं रक्षत्येव । "न ह्यस्य कर्म क्षीयते" इति बृहदारण्यकान् । न च
तेषां तदनुभवफलकत्वात् काम्यत्वं, ततः तत्कामनयाननुष्ठानात् । स्वनिष्ठो विद्वान् ब्रह्म प्राप्नुवन्ननुमद्भान् स्वर्गादि-
कमनुभवति । ग्रामं गच्छन्मृगं मृशतीति अत्र तृणस्पर्शवत् । स्वर्गाद्यानन्दानुभवपूर्वकं ब्रह्मप्राप्तेः स्वनिष्ठस्य
विद्यैव स्वपरिहरकर्मद्राग स्वर्गादिकमनुभावयति स्वद्वारा तु ब्रह्मपदमिति श्रुतिश्चैवमभिप्रेति तं विद्येत्याशा ।
इत्यमेव तस्य संकल्पोऽपि बोध्यः । तैरपेक्ष्यरीत्यायै क्वचित् स्वद्वारापि स्वर्गादिकमुपस्थापयति । "सर्वं ह पश्यः
पश्यति" इत्यादिश्रुते । न चैवं तद्विगमन्यायविरोधः तस्य स्वनिष्ठेतरविषयत्वेनोपपत्तेः । स्वनिष्ठस्य स्वर्गादिष्वक-

आरम्भ करते हैं । पहले स्वनिष्ठ की परित्या होगी । "आत्मज्ञान लाभ करके भी अविचार में कर्म करें । उससे
आनन्द की वृद्धि होगी" ऐसा कौण्डिन्य श्रुति का वचन है । यहाँ संशय है कि लब्धविद्ये स्वनिष्ठ अधिकारी का
कर्म कर्तव्य है किन्वा नहीं ? फल की प्राप्ति होने पर साधन में निवृत्ति हो जाता लोक प्रसिद्ध है । अतएव कर्म
कर्तव्य नहीं है इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं ।—

"अपि" शब्द कर्म समुच्चयार्थ है । इसलिये स्ववर्णाश्रम कर्म-समूह कर्तव्य है । उससे विद्या की वृद्धि
होती है । विद्यावृद्धि के लिये कर्तव्य विधान दिया जाता है ॥ ३२ ॥

अच्छा ? विद्या की उत्पत्ति होने के पश्चात् कर्मविधान देखा जाता है । क्या ज्ञान कर्म का समुच्चय अभि-
मत है ? इस प्रकार के पूर्वपक्षीय प्रश्न का उत्तर देने है—नहीं है । ये समस्त कर्म विद्या के सहकारिभाव से
अनुष्ठेय है । मुक्ति-साधन में अनुष्ठेय नहीं है क्योंकि "तमेव विदित्वा" इत्यादि वाक्य में विद्या की ही मोक्ष-
रण के रूप में निरूपण किया गया है । इससे यह कहा जाता है । स्वनिष्ठपुरुष पहले परमात्मा का उद्देश्य करके
स्वकर्म का अनुष्ठान करता है । इन सकल कर्मों के मध्य में परमात्मा के उद्देश्य में विरोधादि की भाँति तद्वि-
षया विद्या उपलब्ध होती है । पश्चात् उस विद्या की वृद्धि के लिये पुनर्वा ये कर्म-समूह अनुष्ठित होते हैं विद्या
अविरोध के हेतु उत्पत्ती इन सब कर्मों का विनाश नहीं करती है, किन्तु स्वर्गादिवैचित्र्य का अनुभव क-
राने के लिये उनकी रक्षा करती है । बृहदारण्यक में भी कहा है—"पुरुष के तादृश कर्मों का क्षय नहीं होता है"
स्वर्गादि अनुभव रूप फल को उपलब्ध करने के कारण इन सब कर्मों का काम्य कर्म नहीं बोला जा सकता है ।
क्योंकि स्वनिष्ठ कामना के साथ उनका अनुष्ठान नहीं करता है । वह ब्रह्म-प्राप्ति के समय आनुगमिक रूप से स्व-
र्गादि का अनुभव करता है । जिस प्रकार ग्राम के लिये गमनकारी व्यक्ति तृण का स्पर्श करता हुआ गमन करता
है, ठीक उसी प्रकार स्वनिष्ठ व्यक्ति स्वर्गादि सुख का अनुभव करता है । स्वर्गादिगत आनन्द के अनुभव के

पुण्यांशप्रारब्धांशो तद्विपरिणाम्य परिनिष्ठितान्तेषु प्रारब्धांशमेव विहायैतत्तु सर्वं कर्म विनाशयतीति विद्येयं
स्वप्नो फलहेतुः कर्म तु तस्याः सहकारिणि सिद्धम् ॥ ३३ ॥

अथ परिनिष्ठितः परीक्ष्यते । “आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावान्” इत्यादिश्रुत्ये । अत्र परिनिष्ठितस्य लोकाय
कर्णाश्रमार्माः कर्त्तव्यतया प्राप्ताः प्रीत्यर्थं श्रवणादयो भगवद्वर्माश्च । तेषामुभयेषां युगपत्प्राप्तौ किं न क्रमेणा-
नुष्ठेयाः किं वाचान विहायोत्तरे ते इति सन्देहं युगपदनुष्ठानामसम्भवात् विहितानां त्यागं दोषान्वातिर्गम्येन
नान्यमिति प्राप्ते —

सर्वथापि तत्र बोधयलिज्ञान ॥ ३४ ॥

अपिरवधारणे । सर्वथापि स्ववर्मानुरोधमकृत्वैवेत्यर्थः । परिनिष्ठितेन तेन भगवद्वर्मा एवानुष्ठेया । स्वव-
र्मान्नु कथञ्चित् गौणकाले । एवं कुतस्तत्राह उभयेति । तमेवैकं ज्ञानधेयादि श्रुतिलिज्ञान । “महात्मानस्तु मां
पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । भजन्त्यनन्यमनसा ज्ञान्वा भूतादिमन्ययम् । मत्तनं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः ।
तन्मन्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपामते” इत्यादि स्मृतिलिज्ञानच ॥ ३४ ॥

उपाद्वलकान्तरमत्राह —

अनभिभवं च दर्शयति ॥ ३५ ॥

“सर्वं पापमानं तरति, नैनं पाप्मा तरति, सर्वं पापमानं तपति, नैनं पाप्मा तपति” इति बृहदारण्यकश्रुतिः

साथ ब्रह्म प्रवेशकारी पुरुष को विद्या ही निज परिकररूप कर्मादि के द्वारा स्वर्गादि सुख का अनुभव कराकर पश्चात्
उसको अपने द्वारा ब्रह्मपद प्राप्त करती है । “तं विद्या” इत्यादि श्रुति में ऐसा ही अभिप्राय व्यक्त हो रहा है । स्व-
लक्ष्म का संकल्प ही इस प्रकार का होता है । नैरपेक्ष्यता की परीक्षा के लिये विद्या कभी कभी उसको स्वर्गादि में
शुल देती है । श्रुति में कहा है—“ज्ञानी समस्त देखता है” । इसमें तदधिगम न्याय का विरोध नहीं घटता है । का-
रण यह है कि वह न्याय स्वनिष्ठ में ही उपपन्न होता है । विद्या उससे इतर परिनिष्ठितादि के प्रारब्धांश को वाद्
देकर उसके स्वनिष्ठ के स्वर्गादि अपेक्ष पुण्यांश तथा प्रारब्धांश कर्म का नाश कर देती है । अतएव विद्या स्व-
स्वरूप में फलहेतु है तथा कर्म उसका सहकारीमात्र है—यह सिद्ध हुआ ॥ ३३ ॥

अथ परिनिष्ठित की परीक्षा होती है । इस विषय में “आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावान्” इत्यादि श्रुतिवाक्य
देखा जाता है । यहाँ परिनिष्ठित के लोकसंप्रद के लिये वर्णाश्रमधर्म तथा प्रीति के लिये कर्त्तव्यरूप में प्राप्त श्रव-
णादि भगवद्वर्मा प्राप्त हो रहे हैं । दोनों के युगपद् प्राप्त होने के कारण संशय यह उठता है कि वे क्रम में अनु-
ष्ठेय हैं किन्वा आद्य का परित्याग कर उत्तर का अनुष्ठान होगा ? युगपत् अनुष्ठान के असंभव होने के कारण
तथा विहितों के त्याग में दोषावृत्ति होने के कारण अनुष्ठान का निर्णय स्थिर नहीं हो रहा है इस प्रकार के पृथेपक्ष
के उत्तर में कहते हैं ।—

“अपि” अवधारण में है । स्ववर्मानुरोध के परित्याग पूर्वक सर्वदा भगवद्वर्मा का अनुष्ठान करना परिनिष्ठित
का कर्त्तव्य है । स्ववर्मपालन गौणरूप में अर्थात् भगवद्वर्मा के आधिगम में कर्त्तव्य है । श्रुतिस्मृति दोनों का यह
अंश है । “तमेवैकं ज्ञानम्” इत्यादि श्रुतिलिग है । गीता में भी कहा है—“हे पार्थ ! जिन्होंने देवी प्रकृति का
आश्रय कर जन्म लिये हैं वे समस्त महात्मा हमको भूत सकल का आदि और अव्यय जानकर अनन्य मन से—
हमारा भजन करते हैं । वे सर्वदा मेरा कीर्तन करते हैं तथा दृढव्रत होकर मेरा यजन करते हैं, भक्तिपूर्वक तम-
स्य करते हैं और नित्ययुक्त होकर मेरी उपासना करते हैं ॥ ३४ ॥

यहाँ और एक पोषक हेतु दिखाने हैं ।—“सर्वं पापमानं तरति” इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति के द्वारा परिनिष्ठित

श्रवणाद्यन्तरोधेन स्वाश्रमधर्माकरणे नञ्जन्यैर्दर्शयैः परिनिष्ठितस्यानभिभवं दर्शयति । अतस्मान् दिव्या न गच्छ कार्या इत्यर्थः । वर्णाश्रमाचारेति श्रीविष्णुपुराणवाक्ये तु तादृशेन यत् नारायणं तदेव तत्तपोपकर्माभ्यन्तरे मन्त्रन्यम्, तत् कर्मैव नारायणमिति । पुनर्वचनं “यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्त केशव । कृष्ण विष्णो इषीके-
शेन्याः राजा स केवलम् । नान्यज्जगद् मैत्रेय किञ्चित्स्वप्नान्तरेष्वपि । एतत् परं तदर्थं च विना नान्यदचिन्तयन् ।
सन्निपुणपुत्राशानं चक्रे देवक्रियाकृतं । नान्यानि चक्रे कर्माणि निःसङ्गा योगतापसः” इति भगवते राज्ञि
तदेकनिष्ठानिगदान् ॥ ३५ ॥

एवं साश्रमेषु विद्या दर्शिता तदुत्तरानुष्ठितिश्च । अथ निराश्रमेषु निरपेक्षेषु ते द्वे दर्शयते । तत्रैव निराश्रमापि
गार्गी ब्रह्मविदं पश्यते । अथ वाचकव्युवाच । ब्राह्मणा भगवन्तो हन्ताहमेतं याज्ञवल्क्यं द्वौ पश्नौ प्रहयामी-
त्यादिना । इह संशयः । निराश्रमेषु विद्या सम्भवेन्न वेति विद्योत्पत्तिहेतुतया विश्रुतानामाश्रमधर्माणां तेष्व-
भासान्तेति प्राप्ते—

अन्तरा चापि तु तद्दृष्टेः ॥ ३६ ॥

तुगदः कर्माप्रहनिगमार्थः । चकारो निश्चयार्थः । अन्तरा च विनैवाश्रमधर्मान् विद्यमानेष्वप्युत्पत्तिक-
विगतिषु प्राग्भवानुष्ठितैर्धर्मैः सम्यक्तपोजपादिभिश्च परिशुद्धेषु तेष्वपि विद्या उदयते । कुतः ? “तद्दृष्टेः ।
तादृश्या गार्गी ब्रह्मविस्त्वदर्शनात् । अयं भावः । प्राग्भवीयानां धर्माणां फलोत्पत्तेः पूर्वमेव देहनिष्ठानां न
फलसम्बन्धः, परत्र तु तैर्विशुद्धानां सत्सङ्गमात्रेण सविरागा साविर्भवतीति ॥ ३६ ॥

वलवता सम्भवेन कथायपाके विद्या भवतीत्याह—

अपि स्मर्यते ॥ ३७ ॥

“पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु सम्भृतम् । पुनन्ति ते विषयविदृषिताशयं ब्रजन्ति

के भगवन् कथाश्रवणादि के अनुरोध से स्वाश्रमधर्म के अकरण से कोई दोष नहीं है—ऐसा निर्णय हुआ है ।
अतएव स्वाश्रम धर्म का परित्याग करके भी भगवद्धर्म का अनुष्ठान कर्तव्य हो रहा है । “वर्णाश्रमाचारवता”
इत्यादि विष्णुपुराण वाक्य के द्वारा ऐसा जाना जाता है कि वर्णाश्रमाचारविशिष्ट परिनिष्ठित अधिकारी के लिये भग-
वद्-परितोषार्थे भगवदाराधना एकमात्र उपाय है । भगवदाराधना कर्म से अतिरिक्त पदार्थ है । इस विष्णुपुराण
के पहले ही “यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्त केशवादि” वाक्य का जो पाठ है उसमें परिनिष्ठित अधिकारी राजा
भरत की भगवद् आराधना और तन्-उपयोगी कर्म के बिना अन्य कुछ कर्म नहीं—यह जाना जाता है । उसके
द्वारा भरत जी की भी भगवदेकनिष्ठा दिखलाई जाती है ॥ ३५ ॥

इस प्रकार स्वाश्रम में विद्या तथा उसके उत्तरकालीन अनुष्ठान दिखलाये गये हैं । अब आश्रम विहीन निर-
पेक्ष अधिकारी के विद्या और अनुष्ठान प्रदर्शित किये जाते हैं । वेद में निराश्रम गार्गी ने ब्रह्मविद्या का प्राप्ति के
पश्चात् याज्ञवल्क्य जी से जो दोनों प्रश्न किये थे, उस विषय में संशय यह उठता है कि निराश्रम अधिकारी की
विद्या सम्भव है किम्बा नहीं है ? आश्रमधर्म ही विद्योत्पत्ति का हेतु कहा जाता है । जो निराश्रम हैं, उनकी विद्या
की सम्भावना नहीं है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।—

कर्माप्रह निराल के लिये “तु” शब्द है और निश्चयार्थ में चकार है । आश्रमधर्म नहीं होने पर भी स्वना-
वतः विरक्त पुरुषों का पूर्वजन्म-अनुष्ठित धर्म तथा सम्यक्तपोजपादि के द्वारा परिशुद्धता के वश विद्या का उदय
होता है । गार्गी का उस अवस्था में ब्रह्मज्ञान देखा जाता है । इसका भाव यह है कि जन्मान्तरीय धर्मों की फ-
लोत्पत्ति के पहले ही देह-पतन होने के कारण फलसम्बन्ध नहीं घटता है । परजन्म में इन धर्मों के द्वारा विशुद्ध
चित्तों के सत्सङ्गमात्र से ही विराग के साथ विद्या का आविर्भाव होता है ॥ ३६ ॥

सन्नाद्धिषु निरपेक्षेषु परेशानुग्रहविशेषान् विद्या गुणभेत्याह—

“मन्त्रिन्ना मद्गतप्राणा बाध्यन्तः परस्परम् । कथयन्तश्च मां नित्यं मुप्यन्ति च रमन्ति च । तेषां मननयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मां उपयान्ति ते” इति । तेषु तनू कृपाविशेषो दृष्टः । तेष्वेव्यं च तद्व्योगसातत्याद् व्यक्तम् ॥ ३८ ॥

माश्रमा याज्ञवल्क्यादयो निराश्रमाश्च गार्ग्यादयो विद्यावन्तो दर्जिताः । तेषु माश्रमाः श्रेष्ठा निराश्रमा चेति संशये वैदिकाश्रमधर्मसम्पन्नत्वात् ब्रह्मरतत्वाच्च माश्रमाः श्रेष्ठा इति प्राप्ते—

शङ्कानिरासाय तु शब्दः । चशब्दोऽवधारणार्थः । अतः साश्रमत्वादितरन्निगमत्वमेव ज्ञायः श्रेष्ठं विद्या-
माद्यतं मन्तव्यम् । कुतः ? लिङ्गात् । गार्ग्या महाविद्यत्वव्रवणान् लिङ्गादेव । अयं भावः । अनादिप्रवृत्तिशीलानां
प्रवृत्तिमङ्गोचाय आश्रमाः शमश्रेण विहिताः । अतस्तद्विधाने न तस्य तात्पर्यं किं तु तत्सङ्कोच एव । ता हि ब्रह्म-
रतिप्रतिबन्धिका भवन्ति । ये तूपरीणप्रवृत्तयो ब्रह्मैकरताम्नेषां न किञ्चिदाश्रमैः फलमिति नैगश्रम्यं वरीयः । अत-
एव जायालोपनिषदि क्रमेणाश्रमान् विधाय पुनर्विरक्तस्य तमपनिताय सांवर्त्तिकादीनां ब्रह्मैकरतानां संन्यासं त्यागं
वाचाचेति । “अनाश्रमी न निष्ठेतु दितमेकमपि द्विजः” इत्यादिकं तु सामान्यविषयम् ॥ ३६ ॥

अब बलवान् मत्संग के द्वारा कपायपाक के अनन्तर विद्या की उत्पत्ति होती है—इसे कहते हैं । “पिबन्ति ये भगवन् आत्मनः मतां कयामृतं” इत्यादि तथा “मत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि हृदा मतिः” इत्यादि स्मृतिवाक्यों में बलवान् साधुसंग से श्रवणादि के द्वारा कपायपाक होने पर विद्या की उत्पत्ति होती है यह सिद्ध हुआ । “अपि” शब्द समुच्चय में है ॥ ३७ ॥

शब्द समुच्चय में है ॥ २७ ॥
निरपेक्षा की माधुर्य के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह विशेष से विद्या की सुलभता है—इसे कहते हैं ।—
निरपेक्षा की माधुर्य के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह विशेष से विद्या की सुलभता है—इसे कहते हैं ।—

“जो मन्त्रिचरित्र एवं मद्गतप्राण होकर साधुसंग के द्वारा मेरी कथा का कोत्तन कर प्रमत्त होत है, सन्तान सन्तान
गण भजनकारी उनको मैं अपने विश्वायोग को प्रदान करता हूँ, जिसमें वे मुझको प्राप्त होते हैं” इत्यादि भगवान्
के वचन से निरपेक्ष अधिकारी को साधुसंग में भगवत्कृपा तथा विश्वात्म व्यक्त हो रहा है। साधुसंग के हेतु
निरपेक्षत्व भी व्यक्त है ॥ ३८ ॥

मात्रमी याज्ञवल्क्यादि तथा निराश्रमी गार्गी प्रभृति का विश्वात्मन दिखलाया गया है । उन दोनों में मात्रमी श्रेष्ठ है किन्वा निराश्रमी श्रेष्ठ है ?—इस प्रकार का संशय उठने पर वेदोक्त आत्मभ्रम सम्पन्नता होने के कारण उत्तर है कि मात्रमी श्रेष्ठ है ।—

तथा ब्रह्मरत होने के कारण साश्रम ही श्रेष्ठ है इस प्रकार के पूर्वपक्ष को उत्तर है।
 शब्दा निराश्रमार्थ "तु" शब्द है और "च" शब्द अवधारणार्थ है। निगमधर्म ही विद्या का श्रेष्ठ साधन
 है। याज्ञवल्क्य से गार्गी के विद्याविक्रय के दर्शन के कारण साश्रम से निगमधर्म का आविष्कृत स्वीकार करना होगा।
 इसका भाव यह है कि अन्नादि प्रवृत्तिशाली जीवों के प्रवृत्ति-संकोच के लिये शान्ति के द्वारा आश्रमों का विधान है।
 अतएव शास्त्र का आश्रम विगमन से तात्पर्य नहीं है। उमत्ता संकोच करना ही तात्पर्य है। सबल प्रवृत्ति ब्रह्म-
 रत का प्रतिवन्धक है। जिनकी प्रवृत्ति सम्यक् रूप से तटु हो गयी है तथा जो ब्रह्मैकान्त हैं उनके आश्रम सं-
 कोच कल नहीं है, अतएव निराश्रम ही श्रेष्ठ है। इसलिये जगालोपनिषद् में क्रम से आश्रमों का विधान देकर
 फिर विरक्तों को उनके परित्याग के लिये कहा गया है। साम्प्रतंकादि ब्रह्मनिष्ठ पुरुषों का संन्यासाश्रम त्याग ही

भ्यादेतन् । त्रयो कर्तव्येन निरपेक्षाणां निराश्रमाणां श्रेष्ठ्यमुक्तं न युज्यते तेषां सापेक्षतायाः सम्भवात् । तथा हि, विविता परित्यागस्य गृहादेराश्रमस्य पुनर्ग्रहो निन्द्यः तत्रैव शास्त्रान् तेषां तु पूर्व तस्याप्राप्तेः, प्राप्तेः विविता परित्यागाद्वैदिकेन श्लाघ्येवाश्रमधर्मेषु श्रद्धादयान्च पुनश्च स्वीकारेण तद्विज्ञेयकतद्वैदिकधर्मप्राप्त्या तदेकरूपसम्भवात् श्रेष्ठ्यं दीयेत । स्यनिष्ठादीनां तु नियताश्रमधर्मपरिमृष्टसत्त्वानामुत्तरेतरनिश्चिन्तामन्तानां द्वयार्थं तदिति चेत्तत्राह—

तद्भूतस्य तु नातदभावो जैमिनेरपि नियमात्तद्रूपाभावेभ्यः ॥ ४० ॥

तुः शङ्कान्छेदनाय । तद्भूतस्य नैरपेक्षेण ब्रह्मैकतम्य नातद्व्यस्तदेकगतिप्रच्युतिर्न भवतीति जैमिनेरपि वादरायणस्य च मे मतम् । कुतः नियमेति । नियमात्तद्रूपादभावाच्च । तद्विन्द्याणां ब्रह्मनृपणानियमितवान् । रूपं वामना । ब्रह्मान्यवामनाविनाशान् मार्गादीनां गृहादिस्वीकाराभावात् चेत्यर्थः । स्मृतिश्चैवमाह । “कामादिभिरनाविद्धं प्रशान्तमस्त्युत्तिशान् । चित्तं ब्रह्मसुखमृष्टं नैवानिष्टेन कश्चिन्” इत्यादिका । यद्यपि कर्मणो जैमिनिस्तथापि नैरपेक्ष्यश्रुतिर्भीतः क्वचिदेव मन्यते प्राग्भवानुष्ठितकर्मनिष्कल्मषः कश्चिदिदं वेदशः स्यादिति शङ्का । अथ स्यनिष्ठेभ्यः श्रेष्ठ्यं दर्शयति । ननु सर्वं ह पश्यः पश्यतीत्याहो विद्यया स्वर्गादेरपि प्राप्तिश्रवणान्

देखा गया है । स्मृति में जो कहा है “आश्रमी होकर एक दिन भी नहीं रहे” वह सब साधारण मनुष्य के पक्ष में जानना चाहिए ॥ ३६ ॥

फिर आशङ्का करते हैं कि इस प्रकार होने पर भी केवल ब्रह्मैकनिष्ठा रूप कारण देखकर निराश्रम निरपेक्ष अधिकारी का जो श्रेष्ठत्व निर्देश किया गया है वह संगत नहीं है क्योंकि उनकी सापेक्षता की भी सम्भावना होती है । यथा विधि गृहादि आश्रम के परित्यागी का पुनर्ग्रह ग्रहण करना एक निन्दा की बात है । तादृशव्यक्ति की शास्त्र ने आत्मवादी कह करके निन्दा की है । उसका प्रायश्चित्त भी नहीं हो सकता है । निरपेक्ष स्वस्वतः ही प्रकार का है । एक तो वह जिससे कभी आश्रम को स्वीकार नहीं किया है । दूसरा वह जिसने आश्रम को ग्रहण कर विधि के साथ उसको त्याग दिया है । दोनों के ही पक्ष की सम्भावना है । आश्रमधर्म-ममृष्ट वैदिक होने के कारण प्रशंसनीय तथा प्रवृत्ति के आकर्षक है । निरपेक्ष निराश्रम यदि किसी दिवस आकृष्ट होकर आश्रम को स्वीकार करेगा तो उसकी भगवान् में रति का विलेप हो जावेगा । उसमें उसका श्रेष्ठत्व भी क्षीण हो जावेगा । जो स्यनिष्ठ हैं, उनकी बुद्धि नियत आश्रम धर्म के अनुष्ठान के द्वारा परिमार्जित होने के कारण उत्तरेतर भगवान् की चिन्ता में रत हो जाते हैं । इस रति के विलेप की सम्भावना नहीं है । अतएव आश्रम में निराश्रम का श्रेष्ठत्व नहीं कह सकते हैं । इस प्रकार पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं ।—

“तु” शब्द शङ्कान्छेदन के लिये है । जो वास्तविक निरपेक्ष निराश्रम अधिकारी है, उसकी ब्रह्म के अतिरिक्त कहीं पर भी अपेक्षा नहीं होती है । वैदिक तथा प्रशंसनीय होने पर भी तादृक आश्रमधर्म में उसकी श्रद्धा नहीं हो सकती है तथा उसकी रति का प्रच्युति भी नहीं है—यह जैमिनि तथा वादरायण कहते हैं कि हमारा मत है । नियम, अतद्रूपता और अभाव ये तीनों प्रच्युति अस्वीकार के हेतु हैं । निरपेक्ष अधिकारी के सकल इन्द्रिय परतत्त्व में नियमित हैं । उसकी तद्रूपता अर्थात् ब्रह्मभिन्न अन्यविषय में वामना-शून्यता है । मार्गी प्रवृत्ति निराश्रम अधिकारी का पुनर्ग्रह आश्रम का अभाव है । स्मृति में भी इस प्रकार कहा गया है—“कामादि के द्वारा अनाविद्ध, प्रशान्तमस्त्युत्तिशान्, ब्रह्मसुखमृष्टाकारं चित्तं किसी समय विक्षिप्त नहीं होता है । यद्यपि जैमिनी कर्मपर है तो भी नैरपेक्षश्रुति के भय से पूर्वजन्मानुष्ठित कर्म के द्वारा निष्कल्मषव्यक्ति के जन्मावधि नैरपेक्ष को स्वीकार करते हैं ॥ ४० ॥”

तत्रैवेन्द्रादिलोकभोगप्रसक्तानां तेषां ब्रह्मैकवर्तिविच्छिन्नेत्येवमाशङ्क्याह—

न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात् तदयोगान् ॥४१॥

चोऽवधारणे । अपिरैहिकमुपसमुच्चये । आधिकारिकमिन्द्रादिपदं तेषां नैयाकाङ्क्ष्यम् । कुतः ? पतनेति ।
अथमुपवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन" इत्यादिषु ततः पतनस्मरणान् आरम्भतस्तत्सुगुहाभावान्वेय्यर्थः । स्मृ-
तिश्चात्र मृग्या । तथा च विश्वामहिम्ना तस्मिन्ननुवृत्तेऽपि तदिच्छाविरहान्न न तेन तदेकवर्तिविच्छिन्नपतनेऽनो-
तिर्वाधं तत्त्वमिति ॥ ४१ ॥

अथ परिनिष्ठितेभ्यः श्रेष्ठ्यं दर्शयति—उपपृष्ट्वेवमपि त्वेके भावमशनवन् तदुक्तम् ॥४२॥

अपरिवधारणे । तुर्यपरीतभावनाच्छेदे । एके आथर्वणिका निरपेक्षाणामुपपृष्ट्वमुपामनमेवाभीष्टं तस्मिन्
मात्रं चाशनवद्भोग्यं पठन्ति । तत्किमस्य भजनं तदिहामुपेयादि सच्चिदानन्दैकमे भक्तियोगे तिष्ठतीति च । केचि-
द्भगवता यत्र क्वचित् हरिमुपासीताम्नःप्रणममेव सोऽनुते सर्वान् कामानित्यादिश्रुतत्रिषाद्गतानन्दभोगवदनु-
भवन्तीत्यर्थः । स्मृतिश्चैतदर्थिका मृग्या ॥ ४२ ॥

तादृशानां सालोस्यसामीप्यलक्षणा निरयन्नमिद्वेति तत्रैव हेतुस्वरं व्यञ्जयति—

बहिः प्रयया स्मृतेराचागच्च ॥ ४३ ॥

तुल्यधारणे । प्रपञ्चे स्थि । अपि ते तस्मान्न बहिरेव मन्तीति मन्तव्यम् । कुतः ? उभयथेति । “विमृजति
हृदयं न यस्य साक्षात् हरिरवः तमिदितोऽयवोपनाराः । प्रणयस्मनया धृतादिप्रपञ्चः स भवति भागवतप्रवान-
कः” इत्यादिषु मणिस्वर्णवन स्वामिभृत्ययोर्मिथः संश्लेषस्मरणान् तथाचागच्च तैः सार्द्धम् । यदुक्तं भगवता ।

अथ स्थितिपटों में निरपेक्ष का श्रेष्ठत्व दिखाने हैं । अन्त्रा ? “सर्वं ह पश्यः पश्यति” इत्यादि श्रुति में विश्वा-
केन्द्रा स्वर्गादिप्राप्ति के भ्रवण के हेतु स्वर्गादिलाभ के पश्चात् इन्द्रादिलोक के भोग में आशक्तविद्वान्
का ब्रह्मरति में विच्छेद हो—इस प्रकार की आशङ्का में कहते हैं ।—“च” अवधारण में है और “अपि” पृष्ठिक
मुपसमुच्चय में है । अधिकार प्राप्त इन्द्रादिरत्न में उनकी आकांक्षा नहीं रहती है । क्योंकि उनमें पतन का भय
है । ब्रह्मलोक पर्यन्त सकल लोकों का पतन है—यह गीता में कहा गया है । आरम्भ से ही उसमें उनकी स्पृहा—
नहीं रहती है । “न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रविष्णयं” इत्यादि सकल स्मृत देखें । अतएव विश्वामहिमा के द्वारा बड़ी
बड़ी ये सकल भोग भक्तविशेष में अनुवृत्त होते पर भी उनमें उनकी इच्छा नहीं रहती है । अतएव ब्रह्मरति का
विच्छेद नहीं होना है—इस प्रकार का सिद्धान्त निर्वाध है ॥ ४१ ॥

अथ परिनिष्ठित में निरपेक्ष का श्रेष्ठत्व दिखाने हैं । “अपि” अवधारण में है । विपरीतभावनाच्छेदनार्थ
“तु” शब्द है । एक आथर्वणिक कहते हैं कि निरपेक्ष के निकट उपामना अभीष्ट होती है । उक्तभाव उनका भोजन
की तरह भोग है । “भक्ति भजन है । उसके द्वारा सच्चिदानन्द भगवान् की प्राप्ति तथा उसमें सुख लाभ है”
इत्यादि । और भी कोई कोई ऐसे कहते हैं कि—“भगवान् के सकल भक्त किसी किसी स्थान में उनकी उपामना करें
उसी स्थान में भगवान् में प्रदत्त भोगों का भोग करते हैं । भगवान् जिस प्रकार त्रिषाद्गत आनन्द का भोग करते
हैं, उस प्रकार भक्तगण अप्राकृत आनन्द का भोग करते हैं । स्मृति में ऐसा देख लें ॥ ४२ ॥

तादृश निरपेक्ष भक्तों के सालोस्य सामीप्यलक्षणा मुक्ति बिना यात से सिद्ध है । इसकी पुष्टि के लिये एक-
दूसरा हेतु दिखाते हैं ।—

“तु” शब्द अवधारण में है । निरपेक्ष भक्तगण प्रपञ्च में रहते पर भी प्रपञ्च के बाहिर अवस्थान करते हैं

“निरपेक्षं गुणि शान्तं नि रं समदर्शनम् । अनुव्रजाम्यहं नित्यं पुण्येयं चिरेण गुणिः” इत्यादि हेतुव्यामनस्येति च
मित्रः सं लेख. स. अ. ११. । तथा च वैकुण्ठमेव मन्मूर्तिहेतुः । पाशान् निह्वा तथा मेति ॥ ४३ ॥

अत्र भाष्यानुसारेण प्रमाणम् । यथा गायत्र्यन्तमुच्यते । “मन्त्री मन श्रियमानो विभ्राति” इति श्रुते
तैत्तिरीयसंहिता । तत्र संहितायः । निरपेक्षाणां देहयात्रा स्वप्रयत्नादुत्पद्यमानादिति तैत्तिरीय प्रयामस्यानुयायान्तात्
स्वप्रयत्नादिति प्राप्ते -

स्वाभिनः कैलशनेरित्यात्रेयः ॥ ४४ ॥

भ्यामनः सर्वेश्वरादेव तेषां देहयात्रा सिध्यति । कुतः ? फलश्रुतेः । भर्तव्यागौ तस्यैव तद्वर्तुन्वश्रवणान् इत्या-
त्रेयं नन्यत । “अतन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्”
“तानि न्यातमभ्यर्चयन्त्यहम्भविर्द्विजमाः । स्यान्न्यस्यानि पुण्यानि तथाहमपि पद्माज” इति तद्राव्यान्त्र तैत्तिरीय
प्रयामोऽनुवाक इति तु स्थूलं तेषां तथेच्छाविरहान् सम्यसङ्कल्पस्य तस्य तदभावाच्च । स्वदेहयात्रया तमेतान्
तस्याः फलत्वम् । अत उक्तं श्रियमाण इति ॥ ४४ ॥

अथैतषु तद्वर्तुवमैकान्तमिति दृष्टान्तेन स्पष्टयति—

आविज्यमिन्यौदुलामिस्तस्मै हि परिकीयते ॥ ४५ ॥

इहेति शब्दः सादृश्ये । स्वाभिनस्तस्य निरपेक्षस्वभक्तभरणमात्रित्यसदृशं अविज्यकर्मतुल्यं भवति । हि

ऐसा मानना होगा । “जिन भक्तों ने प्रेम-रज्जु के द्वारा भगवान् के पाद पद्म को आवद्ध कर रखा है, भगवान्
उसको कभी परित्याग नहीं करते है तथा वह भागवतप्रधान है” । इत्यादि शास्त्रवाक्य से भगि सुवर्णों की तरह-
स्वामी भगवान् तथा भृत्य भगवद्दामों का परस्पर संलेख निह्वा होता है तथा भक्तों के साथ उनका ऐसा आच-
रण भा देखा जाता है । भगवान् ने स्वयं कहा है—“मे भरे निरपेक्ष, मान, शान्त, निर्वैर, समदर्शी भक्त
सदा अनुगमन करता हूँ” इत्यादि । दोनों हेतुओं से दोनों का अन्तर तथा आदिर में परस्पर रूप से संलेख मिल
होता है । वास्तविक भगवान् का वैमुख्य संसार का हेतु है । उनके सान्मुख्य के द्वारा वैमुख्य का नाश हो जाता है
अतएव उक्त मालोस्यादि मुक्ति निह्वा होता है ॥ ४३ ॥

तादृश भक्तों का ब्रह्मलोकप्रत्यक्ष सुखवैतृष्ण्य कहा गया है । अत ऐहिक सुख से वैतृष्ण्य विज्ञाते है । तैत्तिरीय
में कहा गया है “भगवान् स्वयं भर्ता होकर भी पालित की भोति प्रकाश को प्राप्त होते है” । यहाँ संशय है कि
निरपेक्ष की देहयात्रा निज प्रयत्न से किम्वा ईश्वर प्रयत्न से निर्वाहित होती है ? भगवान् भक्त के लिये प्रयत्न को-
ऐसा भक्त को स्मृदणीय नहीं है । अतएव निज प्रयत्न से शरीर निर्वाह होता है इस प्रकार पूर्वपक्षीय सिद्धान्त
का खण्डन करते हैं—

स्वामी सर्वेश्वर से उसकी देहयात्रा सिद्ध होती है । “भगवान् स्वयं ही भर्ता है” इत्यादि तैत्तिरीय उक्ति
पद में फलश्रुति दर्शन के कारण सर्वेश्वर से ही उसकी देहयात्रा होती है—यह आश्रय भुक्ति का मत है । “जो
सकल भक्त अनन्यभाव से मुझको चिन्ता करते हुए उपासना करते है, मैं उन सब भक्तों का योगक्षेम वश
करता हूँ” । जिस प्रकार मत्स्य दर्शन के द्वारा, कूर्म ध्यान कर, विष्णु मर्त्य के द्वारा निज अपत्य का पोषण करते
हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी निज भक्त का पोषण करता हूँ” इत्यादि स्मृतिवाक्य से इस प्रकार की पताति प्राप्ति
चाहिए । देहयात्रा के लिये भक्तों का निज प्रयास आवश्यक नहीं है—यह सही सा बात है । क्योंकि उन विप
में उसकी इच्छा नहीं दीव्य पड़ता है तथा स्वयं ईश्वर भगवान् का स्वयं लिये कोई प्रयत्न भी नहीं होता है ।
भगवत्सेवा के द्वारा ही स्वदेहयात्रा निर्वाह करता भक्त का अनिप्राय है तथा यह ही अनुक्तफल है । इसलिये
ही श्रुति में श्रियमाण शब्द का व्यवहार किया गया है ॥ ४४ ॥

यतो देहयात्रादि सम्पादनाय तैमेभ्यो स परिकीर्त्यते । “तुलसीदत्तमात्रेण जलस्य चतुर्धनं च । विक्रीर्णने शमा-
त्मानं भक्त्येभ्यो भक्तवत्सलः” इत्यादि स्मृतः । यजमाननापि साक्षात् कर्मणे दक्षिणया ऋत्विजः परिक्रियन्ते ।
औदुम्बरेभ्यः निर्गुणात्मवादिषु द्वितिरिति रिक्त भक्तिः । तस्मान्निर्गुणाः श्रेष्ठः ॥ ४४ ॥

श्रुतेश्च ॥ ४६ ॥

“यां वै काञ्चन यज ऋत्विज आशिर्माशामन इति होवाचैति तस्माद्देवं विदुर्दुनो ब्रूयान् कंते जगतामात्मनि”
इति ऋत्विक्सम्पादितस्य कर्मण यजमानगामि फलं दर्शयति । तस्माद्भगवतः स्वभक्तभरणं ऋत्विजो यजमान-
भरणमदशं भवतां भावः ॥ ४५ ॥

अथैसा विशाल्यनन्तरमनुष्ठानं दर्शयति । “तस्माद्देवं विदुर्दुनो दान्तः” इत्यादि “आत्मा वा कंते दान्तः”
इत्यादि च श्रूयन्ते । अत्र शमादीनि ध्यानान्तानि ब्रह्मनिर्माणानुष्ठेयान्युच्यन्ते । किमेतानि मन्त्राणि नि-
ष्ठेयान्युत तत्स्वरूपगुणचरितानि स्मर्तव्यानीति मन्त्रेहे मञ्जुनाडि विशा शमादीन विना श्रेष्ठं तेषां छेद-
नानि चानुष्ठेयानीति प्राप्ते—

महकाव्येनरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वत् विध्यादिवत् ॥ ४७ ॥

इह महकाव्येनरविधिः शमादीन्यभिधीयन्ते यजादीनां शमादीनां च विशासहकारित्वेन पूर्वं निरूपणम् ।
तेषां विधिः मात्रमपक्षेण प्राक्तोऽपूर्वत्वात्, न तु निराश्रमपक्षेण तत्र स्वतः सिद्धेः । किन्तु तत्स्वरूपशरीरेन
स्मर्तव्यानीति । तदिदमाह तृतीयं तद्वत् इति । तत्प्रमादमात्रकामवतो निरपेक्षस्य तृतीयं मानसिकमेवानुष्ठेयं
“मनसैवेदमाप्रच्य” इति श्रुतेः । कायिकवाचिकयोः अवगमननयोर्वाऽपेक्षया मानसिकं ध्यानं तृतीयं भवति ।

निरपेक्ष के लिये भगवान् का भर्तृत्व एकान्त है । उसे दृष्टान्त के साथ विवृत करते हैं । यहाँ “इति” शब्द
सादृश्य में है । स्वामी भगवान् के द्वारा निरपेक्ष निजभक्त का भरण ऋत्विक् कर्म के सदृश है क्योंकि भगवान्
भक्ति के द्वारा परिकीर्त होकर भक्त का शरीर-निर्वाह कराते हैं । स्मृति में कहा है—“भक्तवत्सल भगवान् एवमात्र
तुलसीपत्र वा एक गण्डूपरिमित जल प्रदान परिवर्त्त में आत्म प्रदान कर देते हैं । ऋत्विक् जिस प्रकार दक्षिणार्थ
यजमान के निकट आत्मविक्रय कर देता है, उसी प्रकार भगवान् भक्त के निकट आत्मविक्रय कर डालते हैं ।—
औदुम्बरेभ्यः ऋत्वि ने निर्गुण आत्मवादी के कारण रिक्त भक्ति शब्द का व्यवहार किया है । अतएव निरपेक्षभक्त
श्रेष्ठ है ॥ ४४ ॥

“यां वै काञ्चन” प्रभृति स्मृति में भी ऋत्विक् के द्वारा अनुष्ठित कर्म का फल यजमानगामी होता है—यह
देखा गया है । यजमान दक्षिणा के द्वारा ऋत्विक् को वशीभूत करता है । भगवान् भक्तिवश हैं । अतएव भग-
वान् के कर्म में ऋत्विक् सादृश्य सिद्ध हुआ है ॥ ४५ ॥

हमके अन्तर निरपेक्ष भक्तों की विशेषणों के परवर्त्ती अनुष्ठान का निर्णय करते हैं । “तस्मात् पण्डित
शान्तो दान्तः” इत्यादि श्रुतिवाक्य में ब्रह्म प्रार्थी का शमादि में लेकर ध्यान पर्यन्त अनुष्ठेय ज्ञेय ज्ञात है । ये-
समस्त निरपेक्षभक्तों का अनुष्ठेय है अथवा उनके स्वरूप-गुण-चरित स्मरणीय है । यहाँ इस प्रकार का सं-
ज्ञा होता है । विशा उत्पन्न होकर भी शमादि के बिना स्थिरता नहीं लाय कर सकती है अतएव उन सकल का अनु-
ष्ठान शक्ति है । इस प्रकार का पूर्ववत् प्राप्त होने पर उसका उत्तर देते हैं ।—

यहाँ शमादि महकारीसाधन रूप में कहे गये हैं । यजादि और शमादि पहले विशा के महकारी रूप के निरु-
पित किये गये हैं । अपूर्व के कारण मात्रम पक्ष में उनकी विधि प्रहणीय है । निराश्रम के पक्ष में नहीं है । क्योंकि

आवश्यकते दृष्टान्तो विद्याविबुधिति । यथा साधनस्य सन्ध्यापासनादिविविधरात्र्यकस्तद्वत् । तस्मान्न सन्तानवि-
शेषेन निरपेक्षेण तत्स्वरूपादि विचिन्त्यमिति । न चास्य जपार्चनानादिकं निवारयते । ध्यानेनैव तस्यार्थप्राप्ते ॥ तन्प्रभा-
नत्वाद्वा नद्वयपदेशः । तदेवं त्रेधा विद्यात्रयः सानुष्ठितयो निरूपिताः ॥ ४७ ॥

स्वनिष्ठानिषु त्रिषु विद्याभारत्वं निर्णयितम् । तस्य स्वैश्वर्य्यारम्भः । द्वान्द्वोग्यान्ते श्रूयते । “आचार्यकुलान्
वेदमयीत्य यथाविधानं गुणैः कर्मातिशयेणाभिसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायमयीयानो धार्मिकान् विद्व-
दात्मनि सन्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाय अहिमन् सर्व्वाणि भूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः । स गन्तव्यं वर्जयन् यावदायुषं
ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न च पुनरावर्तते” इति । अत्र गार्हस्थ्येनोपसंहारान् तदितरेषु विद्या न भवतीति प्रतीयते ।
क्वचित् क्वचित् त्यागोक्तिस्तु स्तुतिपरतया नेया । इदं दृष्टं ब्रह्म यदर्थं मन्वे त्यागमिति । गृहस्थस्यैव यथोक्तानुष्ठा-
नुर्ब्रह्मसम्पत्तिरित्युपसंहारस्य तात्पर्य्यमाह कर्त्तव्यादित्येवं प्राप्ते प्रतिबिधत्ते—

कृत्स्नभावात् तु गृहस्थोपसंहारः ॥ ४८ ॥

शङ्कान्छेदाय तुगच्छः । गृहस्थेनोपसंहारः तस्यैव यथोक्तकर्तुं मुक्तिरित्यभिप्रेतीति नार्थः किन्तु कृत्स्नभावादेव
तेन सः । गृहस्थं प्रति बहुलायामा बहवः स्वाश्रमधर्माः कर्त्तव्यत्वेनोपदिष्टाः । आश्रमान्तरधर्माश्च यथायथा-
हिमेन्द्रियसंयमादयः । ततश्च कृत्स्नानां धर्माणां तत्र सत्त्वान् तेनासौ न विध्यते इति । तथा च स्मृतिः ।
“भिक्षानुत्तश्च ये केचित् परिव्राट् ब्रह्मचारिणः । तेष्वयैव प्रतिष्ठन्ते गार्हस्थ्यं तेन वै परं” इत्याद्या ॥ ४८ ॥

निगम के शमादि अपने से ही सिद्ध होने हैं । अतएव निरपेक्ष भगवान के स्वरूपादिकों का चिन्तन करेंगे ।
इमलिये तन्प्रसाद मात्र के अभिलाषी निरपेक्ष के पक्ष में तृतीय मानसिक अनुष्ठान का निर्देश किया गया है ।
श्रुति में भी “ब्रह्म मानसलभ्य है” ऐसा कहा है । कायिक-वाचिक अथवा श्रवण-मनन इन की अपेक्षा में मानसिक
ध्यान तृतीय कहा जाता है । साधन अधिकारी का जिस प्रकार सन्ध्यापासनादि की विधि आवश्यक है, ठाक उमी
प्रकार सञ्ज्ञानविद्य निरपेक्ष को भगवत्स्वरूपादि का स्मरण एकान्त आवश्यक है । इससे उनका जपार्चनानादि का
निषेध नहीं हो रहा है । ध्यान के द्वारा ही उनकी प्राप्ति होती है । अर्चन का प्रधान अंग ध्यान है । ध्यान प्रधान
के कारण केवल ध्यान का उद्देश्य किया गया है । इस प्रकार त्रिविध अधिकारियों का स्व स्व अनुष्ठान निरूपित
हुआ है ॥ ४७ ॥

स्वनिष्ठानिषु त्रिविध अधिकारियों का विद्यालाभ निर्णय हुआ है । अब उसके स्वैश्वर्य के लिये प्रकरणान्तर का
आरम्भ करने हैं । द्वान्द्वोग्य के शेष भाग में गुना जाता है । “आचार्यकुल में वेदपाठ करके यथाविधि गृहस्थिगण
दे गृह में प्रत्यागत होकर कुटुम्बमध्य में पवित्र प्रदेश में निजशास्त्र का अध्ययन करें तथा धार्मिक पुत्र उपा-
दत्तान्तर निवृत्त इन्द्रिय आत्मा में प्रतिष्ठित करें । यज्ञ के बिना अन्य किसी कार्य में भूतहिंसा नहीं करें । जो
यावत्जीवन इस प्रकार अनिवाहित करेगा उसको इस संसार में फिर नहीं आना होगा” इत्यादि । यहा गार्हस्थ्य धर्म
में इस प्रकार उपसंहार होने के कारण उससे इतर नैष्ठिक ब्रह्मचारी प्रभृति की विद्या का सम्भव नहीं है—ऐसा
प्रतीत हो रहा है । कहीं कहीं जो त्याग करने को कहा गया है, वह स्तुति पर जानना चाहिए । ब्रह्म ऐसी ही वस्तु
है, जिसके लिये सकल ही त्याग्य होते हैं । यथा विधि कर्मानुष्ठान के प्रधान गृहस्थ की ब्रह्म सम्पत्ति मिलती है ।
इस प्रकार उपसंहार का तात्पर्य्य कहकर पूर्वपक्ष स्थिर होने पर उसके उत्तर में परमूत्र की अवतारणा करते हैं ॥

शङ्कान्छेदार्थ “तु” शब्द है । यथाविधि गार्हस्थ्य अनुष्ठाना की मुक्ति है, इस अभिप्राय से गृहस्थभाव के
द्वारा उपसंहार किया गया—ऐसा नहीं किन्तु गृहस्थ धर्म में सकल भाव है, इमलिये ही इस प्रकार उपसंहार किया
गया है । गृहस्थ के लिये बहुत आयाममाध्य बहुत स्वाश्रमधर्म कर्त्तव्य कह कर उपदेश दिये गये हैं । अहिंसा

स्यादिविरोधित्वान्नृता नैविकेत सर्वत्रासी प्रकाशयेति प्राप्ते —

अनाधिकुब्धेन्नन्वयात् ॥ ५० ॥

विद्यामताविदुर्बन्धेनोपदिशेत् । कुतः ? अन्वयात् । उक्तश्रुतौ तयैवोपदेशपक्षेतिमित्यर्थः । एवमेवायं भगवान्तरिन्द्रात् । “इदं तेनातमकाय लाभताय वदामि । न चाणुश्रुत्वा त्वं वाच्यं न च मा योऽन्यमवति” इति उपदेशेति योऽन्येभ्यश्च कति नायेभ्यश्च । यस्य देवे पराभक्तिरित्यादि श्रुतः । छान्दोग्ये च आत्माऽप्यन्यथा ज्ञायादित्या महेन्द्रादिरोचनस्यैवोपदेशाभ्यामेऽपि विरोचनस्य तत्त्वज्ञानं नाभूदिति अवगमनम् । तथा च योऽन्येभ्य एव विरोधोपदेशो न त्वये न्येभ्योऽस्ति । योऽन्वायं ज्ञातव्य इति श्रुतम् । अज्ञानतः ॥ ५० ॥

अतोऽपि नान्यथा चिन्त्यते । अत्र नचिकेतो ज्ञायादेस्तथा ज्ञानं ब्रामदेवस्य च विषयः । इह भवति संशयः । पृथोक्तमायता विद्याऽस्मिन् जन्मनि मज्जायते जन्मान्तरे चेति । तस्यापि त्वनुप्रायमानप्रसिद्धेव जन्मनि मज्जायते । इहैव मे भ्यादित्यनुसंधाय पुंसस्तत्र प्रवृत्तेरित्येवं प्राप्ते —

ऐहिकमप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदर्शनान् ॥ ५१ ॥

प्रतिबन्धेऽप्रस्तुते सति ऐहिक विद्याजन्म प्रस्तुते तु तस्मिन् जन्मान्तरे तदित्यर्थः । कुतः ? तदर्शनान् । “मृत्यु-
प्राक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नम् । ब्रह्मप्राप्ता विरजोऽभृद्धिमृत्युरन्योऽप्येवं यो विदयात्म-
मेव” इत्याद्या श्रुतिरेकमधिकी विद्याव्यति दृश्यति । गर्भस्थ एव ब्रामदेवः प्रतिपदे इत्याद्या तु भवान्तरमादिताम्
मायतज्ञानान् भवान्तरे तद्व्यतिम । एतदुक्तं भवति । कस्यचिदेव लघुप्रतिबन्धस्य साधनवीर्यविशेषान् तद्व्यति-

अपेक्ष्य है ? किम्वा नहीं है ? योग्य-अयोग्य विचार कर तत्व के उपदेश करने से कल्याण की प्राप्ति होती है । इस लिये सर्वत्र उसका अर्थ उचित है इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देने है ।—

विद्या को गोपन रूप से उपदेश करें क्योंकि उक्त श्रुति में ऐसी ही प्रतीति हो रही है । अरविन्द्रात् भगवान् ने गीता में ऐसा ही कहा है । “अत्रितद्विन्द्रिय, अभन, श्रवणेन्द्रादित्कव्यक्ति के लिये उस तत्व को अर्थ नही करें” । उपदेश योग्यपात्र से ही कार्यकारी होता है, अयोग्य से नहीं । श्रुति में भी कहा है—“जो गुरु तत्ता देवता में भक्तिमत्पन्न है उससे ही विद्या की स्मृति होती है । छान्दोग्य में भी देखा गया है । “आत्मापदवपाया” उक्ति स्थल में इन्द्र और विरोचन दोनों को समान रूप से तत्व का उपदेश किया गया है । उनमें से विरोचन से ही तत्व की स्मृति हुई, तथा इन्द्र को नहीं हुई । अतएव योग्यपात्र से उपदेश का कर्तव्य है, अयोग्य से नहीं । श्रुति में भगवत्प्रमाण अत्रामस्यत्र योग्यपात्र है ॥ ५० ॥

अत्र विद्या का उपदेश करने विचार करने है । यत्र नचिकेत-ज्ञायादि तथा ब्रामदेव का उपदेशान विचार का विषय है । संशय यह है कि पुरोक्त विद्या इसी जन्म में ही अर्जित होती है किन्तु जन्मान्तर में ? साधनमग-
अनुष्ठित होने पर इसी जन्म में ही विद्या की स्मृति होती है । “इसी जन्म में ही मेरी विद्या हो” इस प्रकार धारणा से पुरुषों की प्रतीति होती है । अतएव इसी जन्म में ही विद्या की स्मृति है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देने है ॥—

प्रतिबन्ध नहीं रहने पर इसी जन्म में ही विद्या की स्मृति है । नहीं तो नहीं, क्योंकि वेद में इस प्रकार का वचन देखने में आता है । “मृत्युप्राक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां” इत्यादि श्रुति में एक जन्म में ही विद्या-
व्यति दीप्त्यने में आती है । और भी “ब्रामदेव ने गर्भस्थ अवस्था में ही विद्या प्राप्त किया” इत्यादि वचन के द्वारा जन्मान्तर साधन साधन में जन्मान्तर में ही विद्या प्राप्त होना में आते हैं । अतएव यह विचार होता है कि-तत्त्व प्रतिबन्ध रहने पर साधन साधन विरोध के द्वारा जन्म जन्म हो जाने में इसी जन्म में विद्या की स्मृति होती है । नचिकेतो तथा गृह्याण्येवमादि दृश्यते है । किन्तु गुरुप्रतिबन्ध रहने पर यज्ञ जन्म-न्तर और श्रमादि

बन्धपरित्यगे मन्यस्मिन् जन्मनि विद्योत्पत्तेः । यथा नचिकेतसो गथा च सौवीर्यगतस्य । गुरुप्रतिबन्धस्य तु यजुषा-
नवपः शमदमादिभिस्त्यगमानाऽपि विद्या क्रमेण तत्परित्यापेक्षया भवान्तर गच्छेति । एवमेवेति श्रीमान्मु ।
“अगतिः श्रद्धयोपेतो योगान् चलितमानसः” इत्यादिना “अनेकजन्ममस्मिद्वन्तो यानि पशं गति” इत्यन्तेन एक-
भाविताभिसन्निधिरपि न नियतः । इदमुक्तं वा मे स्यादित्येवमपि तस्य दर्शनात् । तस्मादस्मिन् परस्मिन् वा जन्मनि
विमोक्षयः प्रतिबन्धक्षयात्तन्तरमेवेति सिद्धम् ॥ ५१ ॥

अथ विद्यासम्पत्तौ मोक्षस्यावश्यकत्वं दर्शयति । “तमेव विद्वानमृतं हृद् भवति” “तमेव विदित्वा तिसृषु संनि”
इति श्रुत्येव । अत्र यच्छरीरे विद्योदिता तस्यैव प्राप्ते मोक्षः स्यात् तदन्यस्य चेति संशयः, हेतोः सति कार्यस्याव-
श्यकत्वात् तस्यैव प्राप्ते मर्तनीति प्राप्ते —

एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधूतेस्तदवस्थावधूतः ॥ ५२ ॥

यथा विद्यासाधनसम्पन्नस्य मुमुक्षोः विद्यालक्षणे फले अस्मिन्नेव जन्मनीति न नियमः किन्तु प्रतिबन्धपरि-
क्षयोत्तरमेव मेति तथा विद्यासम्पन्नस्य तस्य मोक्षलक्षणेऽपि फले तस्यैव प्राप्ते मर्तनीति न नियमः किन्तु प्रारब्धपरि-
क्षयोत्तरमेव स इति । तथा च प्राग्जन्माद्ये तस्यैव प्राप्ते सति तु प्राग्जन्मे तदन्यस्येति न पात्रिको मोक्षः । कुतः ?
तदिति । आचार्यवान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्षये अथ सम्पत्स्ये” इति छान्दोग्ये प्राग्जन्-
क्षयोत्तरं विद्यायतो मोक्षावस्थानिप्रत्यादित्यर्थः । स्मृतिश्चैवमाह । “विद्वानमृतमाप्नोति सात्र कार्या विचारणा ।
अवसन्नं यदारब्धं कर्म तत्रैव गच्छति । न चेत्तु वदति जन्मानि प्रायैवान्ते न संशयः” इति । यद्यपि विद्याया
सर्वकर्मपरित्यगः स्यात् तथापि शरीरेण प्राग्जन्माश्रित्येव तदवस्थायुक्तम् । वक्ष्यते च । पदाभ्यासोऽध्यायपूर्त्ये ॥ ५० ॥

जन्मिन्वा वैराग्यं गुणैर्निवृत्तानि मोक्षयन् भक्तान् । यस्मैचिद्वोऽपि गुणैरनुरज्यति सोऽस्तु मे हरिः प्रेमान् ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रभाष्ये तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ३ ॥ ४ ॥

के द्वारा उसका परित्यग करने में विलम्ब होता है । अतएव जन्मान्तर की अपेक्षा करती है । इसलिये ही गीता में
कहा—“अद्वैतसम्पन्न व्यक्ति किसी प्रकार योगभ्रष्ट होने पर जन्म-जन्मान्तर साधन के द्वारा प्रतिबन्ध क्षय हो जाने
में परागति का लाभ करता है” । एक जन्म अर्थात् इसी जन्म में ही विद्या की उपार्जन हो जाये—इस प्रकार के संक-
ल्प करने का कोई नियम नहीं है । इसी जन्म में हो अथवा अन्य जन्म में हो, मेरा विद्यालाभ होवे—इस प्रकार
का ही संकल्प देखा जाता है । अतएव इसी जन्म में हो वा पर जन्म में हो, यदि प्रतिबन्ध नहीं होता है तब वि-
द्याउपार्जन होती है यह सिद्ध हुआ ॥ ५१ ॥

अब विद्यासम्पत्ति में मोक्ष की आवश्यकता है उसे दिखाने हैं । श्रुति में कहा है—जो ज्ञानों पर विद्वान्-
अमृत होता है तथा मृत्यु का अतिक्रमण करता है” इत्यादि । यहाँ संशय है कि जिस शरीर में विद्या की उपार्जन
होता है, उस शरीर में विद्या उस शरीर का पतन हो जाने पर मोक्ष होता है ? कार्य की आवश्यकता के हेतु श-
रीर का पतन हो जाने पर मोक्ष सिद्ध होता है—इस प्रकार के पूर्व पक्ष का स्वर देने हैं ॥—

जिस प्रकार विद्यासाधन सम्पन्न, मुमुक्षुव्यक्ति को विद्यालक्षण फल की अपाति इस जन्म में ही विद्या पर-
जन्म में हो ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक उसी प्रकार प्राग्जन्म होने में ही मोक्ष होता है, इस विषय में शरीर
या पतन वा अवनत होना पर—ऐसा कोई नियम नहीं है । यदि प्राग्जन्म प्रतिबन्धक नहीं रहे तब उस जन्म के पतन
में मुक्ति होती है । यदि प्राग्जन्म प्रतिबन्धक रहे तो मुक्ति जन्मान्तर की अपेक्षा करती है । मोक्ष स्व हीन है पात्रिक
में मुक्ति होती है । यदि प्राग्जन्म प्रतिबन्धक रहे तो मुक्ति जन्मान्तर की अपेक्षा करती है । छान्दोग्य में प्राग्जन्-
की है । “आचार्यवान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्षये अथ सम्पत्स्ये” इति छान्दोग्य में प्राग्जन्-
क्षय में ही विद्वान् का मोक्ष होता है—ऐसा बोध होता है । स्मृति में भी कहा है—“प्राग्जन्म का क्षय होने पर ही वि-
द्या अमृतत्वलाभ करता है । इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं उठाना चाहिए । यदि प्राग्जन्म रहे तब मुक्ति बहुत

॥ चतुर्थोऽध्यायः ॥

॥ प्रथमपादः ॥

इत्था विद्योपपन्नं भक्तान् निरवधानं करोति यः । इत्येवमं भजतु श्रीमान् प्रीत्यात्मा स हरिः स्वयम् ॥
विद्याफलविचारोऽयमध्यायः । यद्यप्यत्र कतिपयैः सूत्रैराहितेः साधनविचारोऽस्ति तथापि फलप्राप्त्यान्त्या फला-
ध्यायो भव्यते । “आत्मा वा अरे दृष्टव्यः” इत्यादि श्रुयते । एतद्विहितस्य अवगादेरावृत्तिः कार्य्या न वेति संगये
सकृदनुष्ठितार्थाभिप्रेक्षादेः स्वर्गादिवत् सकृन् कृतादपि अवगादेरात्मदर्शनं स्यादतो नेति प्राप्ते —

आवृत्तिसकृदुपदेशात् ॥ १ ॥

अवगादेरावृत्तिरावश्यक्यी । कुतः ? अमकृदिनि । स य एषोऽणिमा, ऐतदात्म्यमिदं सत्यं, तत्सत्यं, स आत्मा,
तच्चमर्सीति श्वेतकेतुं प्रति नवकृत्वः कथनात् । न च सकृत्कृतेन कृतः शास्त्रार्थ इति न्यायविरोधः । तस्यादृष्टफल-
विषयत्वात् । अत्रात्मसाक्षात्कारलक्षणस्य दृष्टफलस्य सम्भवान् वैतुष्यदृष्टफलकायत्वादादिवत् फलपर्यन्तं अवगा-
द्यावर्त्तनीयमिति ॥ १ ॥

जन्म की अपेक्षा करती है, इसमें कोई सन्देह नहीं है” । यद्यपि विद्या के द्वारा सर्वकर्म का परित्यक्त है तो भी
ईश्वरेच्छा के अनुसार कहीं कहीं प्रारब्धांग रहता है, यह भी कहा गया है । इसमें जो कुछ बोलता है वह आंग
बोलता है । यहाँ पद की पुनरावृत्ति अध्यायपूर्ति के लिये जाननी चाहिए ॥ ४२ ॥

जो वैराग्य उत्पादन पूर्वक आनन्दविद्यातार्थ भक्तों को निजगुणों से आकृष्ट करने हैं तथा जो स्वयं भक्तों के
गुण से आकृष्ट हैं वे श्रीहरि मेरे प्रियतम होंगे ॥

इति गोविन्दभाष्यानुवाद में तृतीय अध्याय का चतुर्थपाद ॥

जो विद्यारूप औपधि प्रदान के द्वारा सकल भक्तों को अविद्यारोग से रहित करने हैं, वे मुख्यतः श्रीमान्
स्वयं श्रीहरि मेरे दृष्टिगोचर हों ॥ ० ॥

इस अध्याय में विद्या का फल विचार किया जावेगा । यद्यपि इस अध्याय के पहले कतिपय (कुछ) सूत्रों के
द्वारा साधन का विचार किया गया है तो भी फलविचार के प्रधान होने के कारण इस अध्याय को फलाध्याय कहा
जावेगा । श्रुति में “आत्मा वा अरे दृष्टव्यः” अर्थात् “आत्मा का दर्शन करना होगा” इत्यादि वचन है । अत्र सं-
शय यह है कि वेदान्त विहित अवगादि का पुनः पुनः अनुष्ठान कर्त्तव्य है किन्वा नहीं ? जिस प्रकार अभियोमादि
यज्ञ के एक ही बार के अनुष्ठान से स्वर्गादिनाम होता है, ठीक उसी प्रकार अवगादि के एक ही बार अनुष्ठान से
आत्मदर्शन होता चाहिए—इस प्रकार के पूर्वसूत्र का उत्तर देते हैं ॥—

अवगादि की पुनः पुनः आवृत्ति आवश्यक है क्योंकि “स य एषोऽणिमा, ऐतदात्म्यमिदं सत्यं, तत्सत्यं, स
आत्मा, तच्चमर्सीत्यादि सकल श्रुतिवा श्वेतकेतु के लिये तो बार कही गयी है । शास्त्र में एकवार न्युत्पत्ति होने पर
फिर उसकी आवृत्ति का प्रयोजन नहीं है—इस प्रकार के न्याय के साथ विरोध नहीं होता है क्योंकि यह न्याय-
अदृष्ट फल विषयक है किन्तु यहाँ आत्मसाक्षात्कारलक्षण दृष्ट फल की सम्भावना के हेतु यान के जिस प्रकार पुनः
रहित करने पर्यन्त बारबार अवधान करना होता है, वही प्रकार आत्मसाक्षात्कारपर्यन्त पुनः पुनः अवगादि की
आवृत्ति कर्त्तव्य है ॥ १ ॥

लिङ्गाच्च ॥ २ ॥

“तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपसमा” इति भृगोरावृत्तिर्लिङ्गाच्च सा सिद्धा । इदमावृत्तिविधानमपगत्य-
मन्वापंतयेति बोध्यम् ॥ २ ॥

यथा तत्रैव विचारान्तरम् । इदमुपसमनतीभारवुद्ध्याऽऽत्मवुद्ध्या चेति । “तुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशं” इति
पुनरीश्वरबुद्धयेति प्राप्ते—

आत्मेति नृपगच्छन्ति प्राहयन्ति च ॥ ३ ॥

तुष्टाच्चेऽवधारणे । स ईश्वर आत्मेत्येवोपास्यः । यत्कारणं तमात्मत्वेनोपगच्छन्ति तत्त्वज्ञाः “येषां नोऽयमा-
गायं लोकः” इत्यादिना, तथा शिष्यानापि प्राहयन्ति च “आत्मेत्येवोपासमीन” इत्यादिना । इदाम्प्रशब्देन पुरुषाकारं
विज्ञानानन्दस्वरूपं विभुवस्तु बोध्यते । स्वमत्ताप्रदस्त्वादिना स्वात्मभूतमिन्यपरे । यत्तु जीवस्यैवापि साविनिर्मुक्तस्य
प्रदायादात्मविया तच्चिन्तनमित्याह तदस्मत् प्रागेव प्रत्यान्यानात् ॥ ३ ॥

छान्दोग्यादी “मनो ब्रह्मेत्युपासीत” इत्यादीन्युपासनानि श्रूयन्ते । तत्र संशयः । ईश्वरवत् मन आदावात्मधीः
कार्या न वेति । मनो ब्रह्मेत्यभेदप्रतीतिः कार्येति प्राप्ते—

न प्रतीके न हि सः ॥ ४ ॥

न खलु प्रतीके मन आदौ तद्धीः कार्य्या । हि यस्मान् प्रतीके ईश्वरो न भवति । त्रिषु तस्यापिप्रानमेवेति ।
स्मृतिश्च । “यं वायुमग्निं सलिलं मही च ज्योतिषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन । सग्निसमुद्राश्च हरेः शरीरं यत्कि-
ंच भूतं प्राणमंदन्यः” इत्याद्या । तथा च सप्रस्यैव प्रयमेयमिति सिद्धान्तः ॥ ४ ॥

“वरुणानन्दनभृगु ब्रह्मज्ञान लाभ करके भी पुनर्बार रिता वरुण के पास उसकी आलोचना के लिये गये”
इसी प्रकार महज्जन के आचरण लिग से श्रवणादि की आवृत्ति बारबार कर्तव्य है । अपराध रहने पर उसके
तय के लिये यह आवृत्ति का किमान जानना चाहिए । जहाँ अपराध नहीं है वहाँ एक बार आवृत्ति से त्रस मात्ता-
कार हो जाता है ॥ २ ॥

अब वहाँ अन्य एक विचार उठता है कि यह ईश्वर की उपासना महाप्रबल-सर्वनियन्ता दृढ़ पे इत्यादि ईश्वर
वृद्धि से किम्बा विभु-चैतन्य-आनन्द-पुरुषोत्तम इत्यादि आत्मवृद्धि से होती है ? “तुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशं”—
इत्यादि श्रुति से ईश्वर-वृद्धि के द्वारा प्राप्त होने पर उसका निवारण करते हैं ।—

“तु” शब्द अवधारण में है । वे ईश्वर आत्मवृद्धि से ही उपास्य है । क्योंकि तन्वज्ज्ञानिगण “नोऽयमात्माय-
लोकः” इत्यादि रूप से परमेश्वर के कारणभूत आत्मा की उपासना करते हैं तथा “आत्मेत्येवोपासीत” इत्यादि
वाक्य में शिष्यों को भी इस प्रकार उपदेश करते हैं—तुम्हा देखा जाता है । यहा आत्म शब्द में त्रिष्वैश्वर्य गाधुर्य
सम्पन्न पुरुषाकार विज्ञानानन्दस्वरूप विभु वस्तु बोध हो रहा है । अपर कोई कोई कहते हैं कि निज मत्तापद श्रुति
के हेतु ईश्वर आत्मभूत हैं । अविद्या में विनिर्मुक्त अतएव ब्रह्मभूत जीव आत्मवृद्धि से ईश्वर की अर्थात् निज
की उपासना करें—यह उक्ति नितान्त असत है । पहले इसका स्पष्टन किया गया है ॥ ३ ॥

छान्दोग्य में “मन ब्रह्म की उपासना करें” इत्यादि उपासना मुनने में आती है । यहाँ संशय यह है कि ईश्वर
की तरह मन प्रभृति में आत्मवृद्धि करना उचित है किम्बा नहीं ? मनो ब्रह्म यह अभेद प्रतीति के कारण कर्तव्य
है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं ।—

मन प्रभृति इन्द्रिय में आत्मवृद्धि नहीं करता चाहिये । क्योंकि इन्द्रिय कभी ईश्वर नहीं होता है । किन्तु इन्द्रिय
अपज्ञान का अविप्रान अर्थात् आचारमात्र है । स्मृति में भी कहा है—“आकाश, वायु, अग्नि, जल, मही, ज्योति

ईश्वरे दशितान्मदृष्टिः प्रतीके प्रतिपिष्टा । अथ तस्मिन्नीश्वरे ब्रह्मदृष्टिः कार्यो न वेति विचार्यते । ईश्वर-
पराणि ब्रह्मशब्दवन्ति वाक्यानि विषयः । अत्र विहिता ब्रह्मदृष्टिर्न कार्यो पूर्वमात्मदृष्ट्यवधारणादिति प्राप्ते—
ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात् ॥ ५ ॥

ईश्वरे तस्मिन्मात्रमदृष्टिरिव ब्रह्मदृष्टिश्च नित्यं कार्यो । कुतः ? उत्कर्षात् । अनन्तकल्याणगुणोपमात्मकत्वेन
तस्याः शोभयान् । श्रुतिश्च “अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूतिः” इत्युभयं दर्शयति । अथ कस्मादुच्यते ब्रह्मोत्पादिना
तथैव निर्व्वक्ति च ॥ ५ ॥

“चन्द्रमा मनसो जानश्चक्षुषः सूर्योऽजायत । ओत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत” इति पुरुषसूक्ते
अयमेव । अत्र भगवच्चक्षुषादिष्वदित्यादिहेतुतानुद्धयः प्रतीयन्ते । ताः कार्यो न वेति वीक्षायां पङ्कजादिप्रभे-
द्वेतिमुकुमारेषु तेषूपहेतुतानुद्धानामनर्हत्वाच्च कार्येति प्राप्ते—

आदिन्यादिमतयश्चाङ्ग उपपत्तेः ॥ ६ ॥

पूर्वपक्षनिरासार्थश्चशब्दः । विष्णोश्चक्षुरादिष्वङ्गेषु तदुत्कर्षः कार्यो । कुतः उपपत्तेः । ताभिरुत्कर्षमिद्वेः ।
सूर्यजनकचक्षुषादिकं हि तदुत्कर्षकं भवति । तादृशानामपि तेषां तद्वहेतुता तु श्रौतत्वादलौकिकत्वाच्च प्रतिपत्तव्या ।

“त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरं हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य । ब्रह्माहुषेण प्रतरेत् विद्वान् श्रोतामि मन्त्राणि
भयावहानि” इति श्वेताश्वतरेः पश्यते । तत्रेदमासनविधानमावश्यकं न वेति संशयं मानसव्यापारं स्मरणं प्रा-
देहम्यनिविशं म्यानुपयोगान् नावश्यकमिति प्राप्ते—

सकल, जीवसमूह, सकल दिशा, वृत्तादि, नदी, समुद्र, ये सब परमेश्वर का शरीर हैं । अतएव सबको प्रणाम करें”
इत्यादि । “मनो ब्रह्म” इस श्रुति में मनो शब्द से मन्त्रमो के स्थान में प्रथमा विभक्ति है । अर्थात् मन में ब्रह्म को
उपासना कर्त्तव्य है ॥ ४ ॥

ईश्वर में आत्मदृष्टि जो दिव्यलायी गयी है उसका इन्द्रिय में निषेध किया गया है । अथ ईश्वर में ब्रह्मदृष्टि
कर्त्तव्य है किम्बा नहीं ? इसका विचार किया जाता है । जब पहले ईश्वर में आत्मदृष्टि का निर्णय किया गया है तब
उन में ब्रह्मदृष्टि नहीं हो सकती है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष उठने पर उसका खण्डन करते हैं ।—

ईश्वर में आत्मदृष्टि की भाँति ब्रह्मदृष्टि करना नित्य कर्त्तव्य है क्योंकि ईश्वर अनन्तकल्याणगुणमय वस्तु होने
के कारण सर्वत्रेष्ट है । तादृश उत्कर्ष प्राप्त वस्तु में ब्रह्मदृष्टि अवश्य कर्त्तव्य है । श्रुति भी “अयमात्मा ब्रह्म सर्वानु-
भूति” इत्यादि वाक्यों के द्वारा आत्मदृष्टि-ब्रह्मदृष्टि दोनों को दिखानी है । तथा “कस्मादुच्यते ब्रह्म” इत्यादि वाक्य
से ब्रह्म को ही कहती है ॥ ५ ॥

अच्छा ? ईश्वर के मन में चन्द्रमा उग्रत हृष्टा है, चक्षुः में सूर्य हृष्ट है, ओत्र में वायु और प्राण, मुख में
अग्नि हृष्ट है । इत्यादि पुरुषसूक्त में भगवान् के मन आदिक इन्द्रियों के सूर्यादि कारण रूप में प्रतीयमान होने
हैं । यहाँ संशय यह उठता है कि इस प्रकार चिन्ता करना उचित है किम्बा नहीं है ? पङ्कजादि की तरह मुकुमार
इन्द्रियों में इस प्रकार अप्रत्यार्वाह असंगत है—इस पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।—

पूर्वपक्ष निगमार्थ “च” शब्द है । विष्णु के चक्षुः आदिक इन्द्रियों में वह वृद्धि कर्त्तव्य है क्योंकि उसमें उन
का उत्कर्ष सिद्ध होता है । भगवान् के नयनादि इन्द्रियाँ मुकुमार होने पर भी लोकार्वाण वस्तु है तथा श्रुति सिद्ध
भी हैं । सूर्यादि जनकत्वरूप तीव्र भाव उनमें संगत होता है । क्योंकि उसमें उनकी ईश्वरता रूप उत्कर्ष सिद्ध
हो जाता है ॥ ६ ॥

अच्छा ? “भस्मकन्धोवा तथा शरीर का निष्ठांन समान तथा सरल भाव में स्थापन पूर्वक इन्द्रियसमूह को

आसीनः सम्भवान् ॥ ७ ॥

आसीनः कृतासन एव श्रीहरिं स्मरेत् । कुतः ? तस्यैव तन्मस्मवान् ! शयनोत्थानगमनेषु चित्तविक्षेपस्य दुर्बलत्वात् तदसम्भवः ॥ ७ ॥

“ने ध्यानयोगानुगता अपश्यन्” इत्यादिभिस्त्वन्निर्माणाभ्यानि तैः पश्यन्ते । तच्च कृतासनस्य सम्भवति नान्यभ्येत्याह—
ध्यानान्च ॥ ८ ॥

विज्ञातीयप्रत्ययान्तराव्यवहितमेकचित्तनं ध्यानम् । तच्च स्वादादिमनो न सम्भवेदतः कृतासन इति ॥ ८ ॥

अचलत्वं चापेक्ष्य ॥ ९ ॥

चोऽवभृता । आन्दोग्ये निश्चलत्वेमापेक्ष्य ध्यायनः प्रयोगः “ध्यायतीव पृथिवी” इति । अतो लिङ्गाभ्यासीनः स्यात् । ध्यायति कान्तं प्रोषितरमणीति लोकेऽपि ॥ ९ ॥

स्मरन्ति च ॥ १० ॥

“शुची देशे प्रतिप्राप्य स्थिरमासनमात्मनः । नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् । तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । उपविश्यामने युञ्ज्यायोगमात्मविशुद्धये । समं कार्यशोभाप्रीवं धारयन्नचलं धियाः । सम्प्रेक्ष्य नाभिकाष्ठं स्वं दिशश्चानवबोध्यन्” इत्यादिषु ध्यातृणां देहेन्द्रियमनसां नैश्चल्यं स्मरन्ति । तच्चामनादित्ता न सम्भवेदतः सासनैव भाव्यमिति तथैवोक्तम् ॥ १० ॥

मन के साथ आत्मा से सान्निवेशित कर योगी ब्रह्मरूप उद्बुध के द्वारा इस भयारह सगर समुद्र से पार हो जाना है” इत्यादि श्रुति वाक्य से भगवान की उपासना में आसन विधान आवश्यक कहा गया है । यहाँ संशय यह—होना है कि ईश्वर उपासना में आसन विधान की आवश्यकता है किन्त्या नहीं ? मानसव्यापार रूप स्मरण विशेष में देह स्थिति रूप आसन की आवश्यकता नहीं है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं—

कृत आसन होकर ही हरि का स्मरण करें । उसमें ही हरिस्मरण बन जाना है । अन्यत्र शयन उत्थान-गमनादि के समय चित्त में विक्षेप रहता है । अतएव उस समय हरिस्मरण नहीं होता है ॥ ७ ॥

श्रुति में “ने ध्यानयोगानुगता अपश्यन्” इत्यादि वाक्य से आत्मदर्शन इच्छुक व्यक्ति को ध्यान की आवश्यकता कही गयी है । वह कृतासन व्यक्ति को सम्भव होता है, अन्य को नहीं । अब उसे कहते हैं—

विज्ञातीय प्रत्ययान्तर से रहित अव्यवधान भाव से किसी एक वस्तु का चिन्तन ध्यान है । शयन-उत्थान-गमनादिकारी को प्रतिबन्धक रहता है । अतएव उन समयों में ध्यान नहीं हो सकता है इसलिए कृतासन होकर ही ध्यान करें ॥ ८ ॥

अवधारण में “च” शब्द है । आन्दोग्य में “ध्यायतीव पृथिवी” इत्यादि मूल पर निश्चलता की ही अपेक्षा कर “ध्यै” धातु का प्रयोग है । इस लिङ्ग (लिङ्ग) में आसन की व्यवस्था प्राप्त हो रही है । लोक में भी प्रोषित-भर्तृ का नाविका कान्त का ध्यान करती है—इस प्रकार का प्रयोग देखने में आता है ॥ ९ ॥

स्मृति में भी कहा है—यद्यत्र देश में अततिच्छन्न-अततिनिम्न आसन कर ऊपर मृगचर्म वस्त्रादि रख स्थिरभाव से उस पर बैठें । इसके अनन्तर इन्द्रियादिको का निरोध कर अन्तःकरण शुद्धि के लिये एकाग्रचित्त में योगाभ्यास करें । शरीर का मध्यभाग, प्रोवा और मस्तक सरल समानभाव से स्थापन पूर्वक किसी ओर दृष्टि न देकर केवल निज नाभिका के अग्रभाग से दृष्टि रखे इत्यादि । यहाँ ध्यानकारी को देह-इन्द्रिय की निश्चलता रखने को कहा गया है । वह निश्चलता आसन के बिना सिद्ध नहीं हो सकती है । अतएव आसन के द्वारा ही परमेश्वर

अथ "आत्मा वा अरे दृष्टव्यः" इत्यादिषु प्रागुक्तेषु वाक्येषु विचारान्तरम् । उपामनेऽस्मिन् दिग्देशकालनियमः स्यान्नवेति वीक्षायां वैदिके कर्मणि तन्नियमस्य दशनादुपामनस्य च वैदिकत्वाविशेषादिति प्राप्ते —

यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात् ॥ ११ ॥

यत्र दिगादीं चिन्तैकाग्रता स्यात् तत्रैवाप्यस्मीतं हरिं नाम्न्यत्र दिगादिनियम इत्यर्थः । कुतः अविशेषान् नद्वयविशेषस्यावगणान् । स्मृतिर्येवमाह । "तमेव देशं संवेत तं कालं तामवस्थितिम् । तानेव भोगान् संवेत मनो यत्र प्रमादति । त हि देशादिभिः कञ्चित् विशेषः समुदीरितः । मनः प्रसादनार्थं हि देशकालादिचिन्तनं इति । नन्वेतन्नि देशविशेषनियमः । "समं शुची शर्करावद्विचालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः । मनोऽनुकूले न तु चक्षुःपीडने गुह्यानिवाताश्रयणे नियोजयेत्" इति श्वेताश्वतरोक्तेस्तीर्थसेवाया मोक्षहेतुत्वप्रतिपादनाच्चेति चेन्न सत्यं, सन्नुपद्रवे तीर्थमायसाधकं, अस्मति तु तस्मिन् साधकतमं तन् । अत उक्तं "मनोऽनुकूले" इति ॥ ११ ॥

"स यो हितन् भगवन् मनुष्येषु प्रायणान्तमोक्षारमभिध्यायीत" इति पदप्रश्न्यां "यं सर्व्वं देवा नमन्ति मुमुक्षुषो ब्रह्मावादिनश्च" इति नृसिंहतापन्यां च श्रूयते । अन्यत्र च "एतन् मामगायत्राम्ने", "तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः" इत्यादि । इह मुक्तिपर्यन्तं मुक्त्यन्तरं चाप्यासनमुक्तम् । तन् तथैव भवेदुन्मुक्तिपर्यन्तमेवेति मंशये मुक्तिकलत्वात् तत्पर्यन्तमेवेति प्राप्ते —

आप्रायणान् तत्रापि हि दृष्टम् ॥ १२ ॥

आप्रायणान् मुक्तिपर्यन्तमुपामनं कार्यमिति । तत्रापि मोक्षे च । कुतः ? हि यतः श्रुतौ तथा दृष्टम् । श्रुतिश्च

का ध्यान कहा गया है ॥ १० ॥

अब "आत्मा वा अरे दृष्टव्यः" इत्यादि पहले कहे गये वाक्यों के सम्बन्ध में विचारान्तर उठता है कि इस उपामना में दिक्-देश-काल का कोई नियम है किम्बा नहीं ? वैदिककर्मों में इन सब नियमों का उल्लंघन होने के कारण तथा उपामना तादृक वैदिक कर्म होने के हेतु उसमें उन नियमों का प्रयोजन होवे इस प्रकार की आशङ्का निराकरण करने हैं —

जिस प्रकार देश-दिक्-कालादि में चित्त की एकाग्रता हो वहाँ ही दिक्-देश-काल उपामना में अवलम्बनीय है । चित्त-एकाग्रता ही प्रधान है । स्थानादिकों का कोई नियम नहीं है । स्मृति में भी कहा है— "उस देश, उस काल, उस अवस्थान, उन भोगों का संवेदन करे जिससे मन की स्थिरता हो । देशादि का कोई विशेष उल्लेख नहीं है ।— मन प्रसादन के लिये ही देश-कालादि की व्यवस्था है" इत्यादि । अन्ध्या ? देशविशेष का नियम अवश्य है । श्रुति में कहा है— "शर्करा-अग्नि-चालुकादि विवर्जित समान पवित्र देश में, मनोऽनुकूल उत्तम तीर्थों में, एकान्त पवन कन्दर्ग में मन को नियोजित करे" । इस प्रकार श्रुतिवचन में तीर्थ-सेवा ही मोक्षकारण है— ऐसा प्रतिपादन होने के हेतु देश-विशेष का नियम स्वीकृत होवे— ऐसा नहीं है । उपद्रव रहने पर तीर्थ भी असाधक हो जाता है । क्योंकि उपद्रव के अभाव में ही तीर्थ साधकतम होता है । इसलिये "मनोऽनुकूल" कहा गया है । सुतरां जहाँ मन का अनुकूल हो तथा कोई बाधा-विघ्न नहीं होवे वहाँ स्थान ही आश्रयणीय है । इस विषय में कोई विशेष नियम नहीं है ॥ ११ ॥

अन्ध्या ? "स यो हितन् भगवन् मनुष्येषु प्रायणान्तमोक्षारमभिध्यायीत" इति पदप्रश्नी उपनिषद् में "यं सर्व्वं देवा नमन्ति मुमुक्षुषो ब्रह्मावादिनश्च" इति नृसिंहतापनी में अन्यत्र भी "एतन् मामगायत्राम्ने, तद्विष्णोः परमं पदं, सदा पश्यन्ति सूरयः" इत्यादि पाठ हैं । यहाँ किसी किसी श्रुति में मुक्ति पर्यन्त, कहीं कहीं मुक्ति के पश्चात् भी उपामना का उपदेश देखा जाता है । अतएव दोनों वा मंशये उठने पर जब मुक्ति ही उपामना का फल है तब

होती। "सर्वदेनमुपासीत यावद्विमुक्तिः"। "मुक्ता अपि हो नमुपासते" इति मौपगणश्रुतौ। तत्र तत्र च यदुक्तं तत्राहुः।
मन्त्रैक्यागतं न कार्यं विविफलयोगभावात्। सत्यं तदा क्रियमात्रेऽपि वस्तुमोन्दर्यवलादेव तत्प्रवर्तते। विन-
श्वस्य सितस्य पितृताशेऽपि सति भूयस्तदा स्वादवत्। तथा च साध्वीदिकं भगवद्गुणमनं सिद्धम् ॥ १२ ॥

एवं विद्यायाः गतं विचार्य तत्फलमिदानीं विचारयति। छान्दोग्ये "यथा पुष्करपलाश आशे न श्लिष्यन्ते पत्र-
मेव यदि पापं कर्म न श्लिष्यते" इति। "तद्यैरीकान्तमन्तौ प्रोतं प्रदयेनैवं दाम्य मन्त्रं पाप्मानः प्रदृश्यन्ते"
इति च श्रूयते। इदं संशयः। क्रियमाणमश्रितपापं भोगेन क्षयणीये उन विद्याप्रभावात् तयोश्चलेपविनाशो स्यात्ता-
मिति। नानुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरिति। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं" इति स्मृतमनेनापि
ते भोगेन क्षयणीये। एवं सति श्रुत्यर्थस्तु तद्विदां प्राणस्त्यं लक्षयतीति प्राप्ते—

तदधिगम उत्तरपूर्वाद्ययोरश्लेषविनाशो तदव्यपदेशान् ॥ १३ ॥

तस्य ब्रह्मणोऽधिगमस्तदधिगमः। ब्रह्मविशेष्यार्थः। तस्यां सत्यामुत्तरस्य क्रियमाणस्य पापस्याश्लेषः। पृथग्य
नृमञ्जितस्य विनाशो भवति। कुतः तदिति। यथेत्यादिभ्यां वाक्याभ्यां तयोस्तथाविधानादित्यर्थः। न हि श्रुतं उर्यं
सङ्कोचः शक्यः कर्तुम्। नानुक्तमित्यादिकं त्वजविषयतया युक्तिभन ॥ १३ ॥

बृहदारण्यके श्रूयते "अमे उ ह वैप एतं तस्यमृतः साध्वमाधुनीति। अयोभयोः पुण्यपापयोर्भोगोत्तमोत्तमं।
सर्वेदिह संशयः। उत्तरपूर्वयोरद्ययोरिव पुण्ययोरपि तयोश्चलेपविनाशो स्यातां सर्वेति। पुण्ययोर्मौ न स्याता

मुक्ति होने पर्यन्त ही उपासना कर्त्तव्य है। इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं।—

मोक्षपर्यन्त उपासना का कर्त्तव्य तो है ही है, तो भी मोक्ष के पश्चात् उपासना की कर्त्तव्यता है। क्योंकि—
"सर्वदेनमुपासीत यावद्विमुक्तिः"। "मुक्ता अपि हो नमुपासते" इत्यादि मौपगणश्रुति में मुक्ति के पश्चात् उपासना का
आवश्यक देखा गया है। विधि तथा फल के अभाव के कारण मुक्तों में उपासना अवर्त्तव्य है ऐसा जो कहा गया
है, सो ठीक है। परन्तु वहाँ विधि के अभाव तथा फल की आवश्यकता नहीं रहने पर भी वस्तु के मोन्दर्य के
बल से उपासना में प्रवृत्ति होती है। पीतदग्धव्यक्ति का मिश्री भक्षण से पितृताश हो जाने पर भी जिस प्रकार
उसका मिश्रीभक्षण में प्रवृत्ति रहती है, ठीक उसी प्रकार भगवान की उपासना सब समय में हो सकती है यद
निर्द्व ह्यथा ॥ १२ ॥

इस प्रकार विद्या भाष्यन का विचार कर वर्त्तमान में उसके फल का विचार करते हैं। छान्दोग्य में—"यथापत्र
जिस प्रकार जल में निक्षिप्त रहता है उसी प्रकार तत्त्वज्ञानी पाप कर्मों में निक्षिप्त रहता है"। "तुला जिस प्रकार
अग्नि में भस्मीभूत हो जाती है ठीक उसी प्रकार ज्ञानी का निक्षिप्त पाप विनष्ट हो जाता है। यदा सत्य है कि
क्रियमाण तथा मञ्जित पाप भोग के द्वारा नष्ट करता होता है किन्तु विद्या के प्रभाव में उन दोनों का अन्त
(निर्लेप) तथा विनाश होता है? स्मृति में कहा गया है कि "विना भोग के कोटिकल्प में भी उसका क्षय नहीं
है। कृतकर्म का शुभाशुभ फल अवश्य भोक्तव्य है" इत्यादि वाक्य में भोग में ही उसका क्षय होता है।
अतः विद्या के प्रभाव में जो अन्तः विनाश कहे गये हैं वह ज्ञानियों के प्रतीसार्य है। इस प्रकार के पूर्वपक्ष के
उत्तर में कहते हैं।—ब्रह्मविद्या प्राप्त होने पर उत्तर क्रियमाण पाप का अन्तः तथा पूर्व मञ्जित पाप का विनाश
हो जाना है क्योंकि "यथा पुष्कर" इत्यादि दोनों वाक्यों में अन्तः ऐसा ही कहा गया है। श्रुति के अर्थ में संकोच
नहीं होता है। "नानुक्तः" इत्यादि वाक्य अत्र विषयक है ॥ १३ ॥

बृहदारण्यक में गुना जाता है। "अमे उ ह वैप एतं तस्यमृतः साध्वमाधुनीति" इत्यादि। यहाँ तत्त्वज्ञानानु-
संग व्यक्त का क्रियमाण तथा मञ्जित उभय प्रकार के पुण्यपाप उत्तीर्ण होता कहा गया है। यहाँ संशय है

वैदिकत्वेन तथा महाविरोधान् । किन्तु ते भोगेनैव क्षयणीये । तथा च प्रतिबन्धमन्वान विद्यायां मन्वा विमर्शितेति
रिक्तं वचः । एवं प्राप्ते प्रागुक्तमतिदिशति—

इतरस्याप्येवमश्लेषः पाते तु ॥ १४ ॥

इतरस्योत्तरपूर्वस्य पुण्यस्याप्येवं पापवदश्लेषो विनाशश्च विद्यया भवति । न च पुण्यं वैदिकत्वेन तथा
महाविमर्शम् । स्वयं लहेनुवेन तत्फलप्रतिबन्धान् । न च तदवस्तुतः शुद्धम् । “सर्वं पाप्मानोऽतो निवर्त्तते” इति
छान्दोग्ये । तत्रापि पाप्मशब्दप्रयोगान् । अत एव “ययैवासि ममिदोऽग्निः” इत्यादौ मञ्जितकर्ममात्रस्य
स्मर्यते । तथा च पापयोगिव पुण्ययोगो नो मिदो । वक्तव्यमाह पाते न्विति । तुल्येति । प्रागुक्तमति मति
मुक्तिरेवेति न रिक्तं तद्वचः ॥ १४ ॥

सञ्चितयोः पापपुण्ययोर्मन्वोर्विद्यया विनाशो तत्कृतस्य देहस्यापि तदैव नाशोपनिस्ततो ब्रह्मविदारूपेणाप-
सम्भव इत्याशङ्का परिहर्तुं मयिकर्मणोऽवसरे । तथा हि सञ्चिते पापपुण्ये द्विविधे । अनारब्धफले आरब्धफले
चेति । तयोर्द्विविधयोरपि विनाशः स्यादुतानारब्धफलयोरेवेति विषये उभे उ हेवेत्यादौ विशेषाश्चात्र विनाश-
सर्वत्र तोन्यात् तयोर्द्विविधयोरपीति प्राप्ते—

अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तदवधेः ॥ १५ ॥

तुल्यशब्दः शब्दान्छेदार्थः । पूर्वे सञ्चिते पापपुण्ये अनारब्धकार्ये अनुत्पादितफले एव विद्यया विनश्यतो न त्वा-
रब्धकार्ये उत्पादितफले । कुतः ? तदवधेः । “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये” इति श्रुतेः । “तदवधमो न
वेति भवदुःखशुभाशुभयोगुणाविगुणान्वयांस्तर्हि देहभूतां च गिरः” इति स्मृतेः । परेशेच्छायाः प्रारब्धनाशायपि

उत्तर-पूर्व पापों की तरह उत्तर पूर्व पुण्यों का अश्लेष-विनाश होने है किम्बा नहीं है ? वैदिकत्व के कारण विद्या
के साथ अविरोध रूप पुण्य का अश्लेष-विनाश न होकर भोग के साथ क्षय होगा । प्रतिबन्धक रहने पर भी विद्या
की उत्पत्ति में मुक्ति होती है यह अर्थोक्ति है । इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर उसका उत्तर देने है ।—

उत्तर-पूर्व पुण्य का भी विद्या के द्वारा पाप की तरह अश्लेष विनाश होता है । पुण्य वैदिकत्व के कारण उस
का विद्या के साथ विरोध नहीं है—क्या नहीं कह सकते हैं क्योंकि स्वर्गादिक पुण्य का फल है तथा विद्या का फल
मोक्षार्थिक है । अतएव मोक्ष का प्रतिबन्धक स्वर्गादि है । वास्तविक पुण्य शुद्ध नहीं है । “सर्वं पाप्मानोऽतो निव-
र्त्तते” इत्यादि छान्दोग्य वचन में पुण्य से भी पापों के साथ ही कहा गया है । नहीं तो पाप शब्द का प्रयोग नहीं
होता । “ययैवासि ममिदोऽग्निः” इत्यादि गीता के वचन में सञ्चित कर्म मात्र का क्षय देखा जाता है । अत
एव पापों की तरह अनारब्ध प्रारब्ध पुण्यों का भी अश्लेष विनाश निःसंशय है । “तु” शब्दः निश्चय में है —
अतएव प्रारब्ध के नाश होने पर मुक्ति होती है—यह वचन अर्थोक्ति नहीं है ॥ १५ ॥

सञ्चित पुण्य पाप दोनों का विद्या के द्वारा विनाश होने पर पाप पुण्यद्वारा देह की उत्पत्ति होती है । तब
ब्रह्मविद्या का उद्देश्य असम्भव हो जाता है—इस प्रकार की श्रुति का उद्देश्य हमारे चरितार्थ के लिये यावत्समस्त
का आरम्भ करने है । सञ्चित पाप पुण्य दो प्रकार के हैं । अनारब्धफल तथा आरब्धफल । विद्या के उद्देश्य में
उन दोनों का विनाश होता है अथवा केवल अनारब्धफल का विनाश है ?—इस प्रकार के संशय होने पर श्रुति में
उभे उ हे वेत्यादि शास्त्र में कोई विशेष अभिप्राय नहीं है । विद्या की सर्वत्र प्रधानता है । अतएव उन दोनों का
विनाश होवे—इस प्रकार के पूर्वपक्ष की संगति का उत्तर देने है ।—

“तु” शब्द शब्दान्छेदार्थः है । पूर्व सञ्चित पाप-पुण्य में अत उत्पादितफल तथा अनारब्धकार्य नहीं
विद्या के द्वारा नाश होता है किन्तु उत्पादित फल तथा अनारब्ध कार्य का नाश नहीं है क्योंकि “तस्य तावदेव-

भूतवश्रवणादित्यर्थः । एतदुक्तं भवति । अतिवलिष्टा मनु विद्या सर्वकर्मणा निरवशेषाणि दहति प्रदीप्र-
वह्निविव विविधान्येधांसीति । यद्यपि वायवान् प्रतीनं तथापि ब्रह्मविदां देहस्थितिदर्शनान् तदागम्यकं कर्म उपदे-
शाभिचारिण्या तदिन्द्रियैव तिष्ठेदिति स्वीकार्यम् । एवं च सति मम्यादिप्रतिबन्धनके बहे गिव विद्यायाः
शिष्टित्वा कर्मदादकमेवपि न कापि क्षतिरिति । यन्नु वदन्ति आरब्धफलकर्मण्यमनाश्रित्य विद्यापतिर्नोपपन्न ।
आश्रितं तु तस्मिन् कुलालचक्रवत् प्रवृत्तवेगस्य तस्य भवेदेव वेगनाशोपत्ता । यथा वेगक्षयं च चक्रं स्वयं
नाशयेदेवं फलेऽतीते तदागम्यकं कर्म नश्यतीति । तत्र । अतिवलीयस्यास्तस्याः स-र्वाणि तानि प्रसक्तं निर्मुक्त्यन्या
स्तद्विद्या विना अवशिष्टव्यवशुम्भो न भ्यान् । न हि गुप्तरगिलातिशाने चक्रं पुनश्चमिनुमलम् । तस्मान्
प्रागुक्तमेव गुण्ड ॥ १५ ॥

विदुषः पुगननं पुण्यं नश्यतीत्युक्तेः काम्यवन्नित्यकर्मणा उपि विनाशः प्राप्तस्तन्निगमायेदमारभ्यते । “उभे उदैवेव
तमे तरति” इत्यत्र काम्यवन्नित्यकर्मणाप्यग्निहोत्रादि विद्याया विनश्यति न वेति विषये वस्तुतस्तद्विदुषामुपशङ्क-
वान् तद्विव विनश्यतीति प्राप्ते —

अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तदर्शनान् ॥ १६ ॥

शङ्काच्छेदार्थं तु शब्दः । विद्योदयान् प्रागनुष्ठितं नित्याग्निहोत्रादि तत्कार्याय विद्यारूपाय फलाय भवति ।
कुतः ? तदर्शनान् । “तमेनं वेदानुवचनेन” इत्यादि तथाऽवगमादित्यर्थः । तथा च नित्याग्निहोत्रादिभिन्नं पुगननं
पुण्यं कर्म विनश्यतीत्यग्रमितरस्याप्येवमिति सूत्रार्थः । तस्य नित्यस्य विनाशो नाभिधीयते जनिवक्तव्यात् । न

चिरं यावन्न विमोक्षये” इमं श्रुतिं तथा “त्वदवगमा न वेति भवदुत्थशुभाशुभयोः” इमं स्मृतिं के अनुसार परमे-
श्वर की इच्छा ही प्रारब्धनाश की अवधि रूप कही गई है । यद्यपि चलवती विद्या प्रदीप अग्नि की भांति निर-
वशेष रूप में समस्त कर्म का दहन कर सकती है तो भी ब्रह्मविदों की देहस्थिति के दर्शन में कर्म-उपदेश के
प्रचार में अभिलाषवाली ईश्वर इच्छा में उसकी स्थिति स्वीकार करती होगी । यदि ऐसा ही है तब मणिप्रभृति
प्रतिबन्धक में अग्नि की शक्ति की भांति विद्या जो किञ्चित् कर्म का दहन नहीं करती है उसमें उसकी कोई
दाहि नहीं है । कोई कोई कहते हैं । आरब्धफल-कर्मण्य देह का आश्रय नहीं करने में विद्या का उदय नहीं है ।
किन्तु जिस देह में प्रारब्धफल का आरम्भ हुआ है, उस देह का आश्रय करने पर भी विद्यापति के सम्बन्ध में कुला-
लचक्र की तरह कर्मवेग की निवृत्ति की अपेक्षा देहमें से आती है । जिस प्रकार वेग-क्षय होने में चक्र स्वयं
ही स्थिर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार फलावसान में कर्म की स्वयं ही निवृत्ति हो जाती है, तब विद्या की शक्ति
प्रकाशित होती है । किन्तु यह युक्ति समस्त नहीं है क्योंकि विद्या अति चलवती है । वह समस्त वेग की निवृत्ति
कर सकती है । भगवद्विद्या के बिना वह अन्य किसी में स्थिर या रुद्ध नहीं होती है । गुप्तर प्रखर के पतन में
जिस प्रकार चक्र का वेग नहीं रह सकता है, ठीक उसी प्रकार विद्या के उदय में कर्म ही निवृत्ति अवश्य स्वीकार
करनी होगी । अतएव ईश्वर की इच्छा से ही देह स्थिति गौतम है ॥ १५ ॥

तच्चक्र का पुगनन पुण्य नाश हो जाता है—इस वचन में काम्यकर्म की भांति नित्य कर्म का भी विनाश-
होये इस प्रकार की आज्ञा के परिणाम्य इन अविकरण का आरम्भ किया जाता है । “उभे उदैवेव” इत्यादि
श्रुति में जिस प्रकार कहा गया है उसके अनुसार काम्य के समान नित्यकर्म अग्निहोत्रादि भी विद्या के द्वारा वि-
नाश होये क्योंकि विद्या की शक्ति का कोई रोग नहीं कर सकता है—इस प्रकार के पूर्ववत् का उत्तर दते हैं ।—
शङ्काच्छेदार्थं “तु” शब्द है । विद्योदय के पहले अनुष्ठित नित्य अग्निहोत्रादि कर्म विद्यारूप फल कार्य के
निये होते हैं क्योंकि “तमेनं वेदानुवचनेन” इत्यादि श्रुति में इसी प्रकार कहा गया है । अतएव नित्यकर्म के निवृत्ति

हि गृहदाहविन्दुस्य ध्यानादेरिव वापत्तीणस्य तस्याग्निनाशव्यवहारः । “कर्मणा पितृलोकः” इत्यादि बृहदारण्यक-
कान् स्वर्गप्रदांशानाम्भु स्यादेव ॥ १६ ॥

विशेषदेशादिप्रवर्तनकारि ईश्वरसंकल्प से ही विद्वानों की प्रारब्ध पुण्य-पापों की स्थिति दिखलाई गई है। अनन्तर किसी किसी निरपेक्ष अविकारियों का भोग के बिना ही उनका विनाश होता है—इसे दिखाने है । “तत्त्वतः
व्यक्ति के मुकृत-दुष्कृत उभय नष्ट हो जाते हैं । विद्वान् व्यक्ति के मुकृत को उसके प्रिय ज्ञानिगण भोग करने हैं—
नया दुष्कृत को अप्रियज्ञानिगमूढ भोग करने हैं” इत्यादि कौपीनकीजादण में पाठ है । “उनका पुत्रगण दाय भोग
करने हैं, मुदत्तसकल मुकृत भोग करने हैं, नया शत्रुगण दुष्कृत भोग करने हैं” । इस प्रकार शास्त्रायनीगण पाठ
करने हैं । यहाँ संशय है कि प्रारब्ध पुण्य-पापों का भोग के बिना नाश प्रतीत होता है । यदि भोग ही उनका स्व-
भाव है तब भोग के बिना उनका नाश स्वीकार नहीं किया जाता है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।—

ब्रह्म में एकमात्र रत परम उत्कृष्टित कोटि कोटि निरपेक्ष विद्वानों का बिना ही भोग के उभय प्रारब्ध के पाप-
पुण्यो का विश्लेष होता है । ईश्वर की इच्छा से स्थित आरब्ध निरूपक श्रुति के द्वारा यह निश्चय होता है । अग-
श्रुति भी एकजाति में पाठ करती है “तत्त्वतः मुकृत-दुष्कृत” इत्यादि । इसका भाव यह है—ज्ञान तथा के गये द्वारा कर्म
विनाश होता है—इस प्रकार बोलने वाली श्रुति के साथ “भोग के बिना प्रारब्ध कर्म का नाश होता है” इस प्रकार
बोलने वाली श्रुति का जो विरोध पड़ता है उसके समन्वय के लिये विषय भेद अवश्य स्वीकार करना होगा । वह
श्रुति काम्यकर्म विषयणी नहीं हो सकती है क्योंकि विद्या के द्वारा प्रारब्ध के बिना निर्मित कर्म का समुल्लास
होता है, यह “तद्विगमन्” इत्यादि सूत्र में पहले निर्धारित हो गया है । विशेष पाप कर्म का काम्यत्व नहीं स्वी-
कार हो सकता है । अतएव अप्रिय, अपने को दर्शन के लिये अनिआतुर किसी भक्त को निज दर्शनदान विनम्य
में असह्य होकर श्री भगवान् उनके प्रिय लोकों को उनके प्रारब्ध का पुण्य तथा अप्रियताओं को प्रारब्ध का पाप

इत्येव च । तैश्च तेषां भोगान् तानि भोग्यभोग्यानीति स्वरूपसंख्या च सिद्धेति । ननु तयोर्गन्तव्यसाद-
कृतभोग्यप्रसङ्गत्वं नैवेदयु-मिति चेन्न ईश्वर्येतावत्या विधाने सामर्थ्यात् । तस्मान्न केनचित् परमात्मनो
विभक्त भोगान् प्राप्तवानिति सिद्धिप्राप्त्यानि ॥ १७ ॥

नेमा नास्ति कश्चापि मर्तिर्भवेत्तु हिंसासमस्तानि गन्तव्यानि—

यदेव विद्ययेति हि ॥ १८ ॥

ततः किं तदाह भोगन निवृत्ते क्षयिन्वाय सम्पद्यते ॥ १६ ॥

प्राप्तव्यादिशरादिनरे श्रुतम् इमं गीरे सुखयिन्वा विदायात्र पारिव्यपुःप्राप्त्यनन्तरं मोक्षेन "सोऽनुते स चान्न
मान" इत्यादि श्रुत्युत्ते न सम्पद्यते सम्यक्तां भवतीत्यर्थः ॥ १६ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रभाष्ये चतुर्थोऽध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

द्वितीयपादः

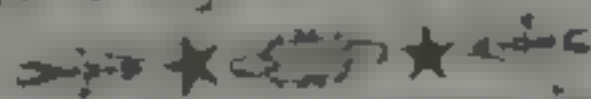
सम्प्रादयस्य पराभूताः परा भूतादयो ब्रह्माः । सत्यग्नि स्वल्पसत्पद्माः स कृष्णाः शरणां मम ॥ ८ ॥
परस्मिन् न पादे देवस्यानं पदसत्त्वं विप्रमुगन्तन पादं विदुषो देहादुत्क्रान्तिप्रकारं विचारयन्ति । छान्दोग्ये अयमेव ।

प्रदान कर अपने समीपस्थ रखते हैं। विशेषाधिकरण में इसका वर्णन करेंगे। उन जानियों के द्वारा उनके सृष्टि-कारि को का भोग होने पर प्राण्य-सृष्टि-तद्विषय भोग में लष्ट होने दे-ऐसा कहने वाले आरक्षी मर्यादा भी उदात्तता है। अ-ज्ञा ? पार-पुण्या की अन्तर्द्वार की तरह मूर्ति नहीं है। वे किस प्रकार प्रदान योग्य होंगे-इस प्रकार की शब्दा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं अतएव किसी किसी परम आतुर मनो का निना ही भोग के प्राण्य का लय हीता है-यह सिद्ध हुआ है ॥ १७ ॥

मोक्ष के प्रारब्ध का क्षय होता है—यह सिद्ध हुआ है ॥ १७ ॥
निरपेक्ष भक्तों का प्रारब्ध किस प्रकार अन्यगामी हो सकता है ? इस प्रकार की आशङ्का का निराकरण करते हैं ।—“जो विद्या के द्वारा किया जाता है वह अनिजय वीर्यशाली होता है” इत्यादि श्रुति जीव-ज्ञानसम्बन्ध से सम्बन्ध में अतिशय पराक्रम दिखता है । विद्या स्वतन्त्रा है । प्रारब्ध-तारूप विधि उसको वशीभूत नहीं कर सकती है । उसमें जो फिर परमेस्वर का प्रभाव है । फिर किसकी सामर्थ्य है जो कि उस पराक्रम को रोक सके । इस प्रकार विद्या ही परमेस्वर के प्रभाव सहकार से प्रारब्धनाश के द्वारा मोक्ष सम्पादन करती है । इसमें विषय क्या है ॥ १८ ॥

विषय क्या है ॥ १८ ॥
अवशेष में जे. ही जयको कहते हैं—“आज्ञा जीव प्रातः पारित शरीर में अनिष्टित मृत्यु तथा मृत्यु शरीर के विनाश पूर्वक पारित शरीर प्रातः पारित शरीर में अनिष्टित काल भोग करता है” इत्यादि अति के काल के अनुसार निमित्त भोगनम्पन्न होता है ॥ १९ ॥

है ॥ १६ ॥
गोविन्दभाष्य का अनुवाद में चतुर्थ अध्याय का प्रारम्भ समाप्त हुआ ॥

जिनके मन्त्र के बल से देव-इन्द्रियादि बलवान् भूतगन्धर्वादि प्राणु होकर नष्ट हो जाते हैं अर्थात् जिनके मन्त्र के
बल से देव-इन्द्रियादि बलवान् भूतगन्धर्वादि प्राणु होकर नष्ट हो जाते हैं अर्थात् जिनके मन्त्र के

कर आचर्यार्थ स्वस्व को धारण करता है, वे भक्त पालनार्थ कर्मों में मग्न रहते हैं। वे स्वस्व का विचार-परवर्तिता में देव्यात्त मार्ग चेतने के अभिप्राय में दृढ़ धार में विद्वानों के हृद में स्वस्व का विचार-

“अस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाक् मनसि सम्पन्नं मनः प्राणो प्राणस्तेजसि तेजः परम्यां देवताया” इति । तत्र संज्ञायः । किमिदं वृत्त्या वाक्यस्य प्रतिपत्तिरस्य स्वयमेवेति मनसो वाक्प्रकृतिव्याभावादप्यादीनां मनोऽपीत्युक्तिरस्यैव वृत्त्यैवेति प्राप्ते—

वाक् मनसि दर्शनाच्छब्दाच्च ॥ १ ॥

स्वरूपेणैव मनसि वाक् सम्पन्नं । कुतः ? उक्त्यायां वाचि मनसः प्रवृत्तिदर्शनात् । वाक् मनसि सम्पन्नं इति शब्दाच्च । इतरथा वाक्प्रकारस्य भङ्गः । न च मानान्तरेण तत्र वागवगम्यते येन वृत्तिसम्पत्तिः कल्पयते न भावः । ननु मनसो वाक्प्रकृतिव्याभावात् तत्र तस्याः स्वरूपसम्पत्तिः, किन्तु वृत्तिसम्पत्तिरेव स्यात्प्रकृत्यापि वारिणि बहिर्वृत्तिसम्पत्तिदर्शनादिति चेदुच्यते । मनसा वाक् संयुज्यते न तु संतीयते इति । अर्थादप्रकृत्यापि तस्मिन् स्वरूपसंयोगो भवतीति ॥ १ ॥

अत एव सर्वास्यनु ॥ २ ॥

यतो वाचो मनस्येव संयोगो नास्तीति, अतः सर्वाणि श्रोत्रादीन्यपि तत्रैव संयुज्यन्ते इति मन्तव्यम् । अनु वाक् सम्पत्त्यन्तरम् । प्रश्नोपनिषदि श्रूयते । “तस्मादुपशान्ततेजाः पुनर्भवेमिन्द्रियैर्मनसि सम्पद्यमानैर्यन्त्रिभ्यस्तेनैव प्राण आयाति” इति । “यथा गार्ग्य मरीचयोऽम्बं गच्छतोऽर्कस्य सर्वा एतन्मिन्मेजोमण्डले एकीभवन्ति ताः पुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं ह वै तत् सर्वं परदेवे मनस्येकीभवति” इति ॥ २ ॥

मनः प्राण इति विचारयति । मनश्चन्द्रे प्राणे वा सम्पद्यते इति संज्ञायै “मनश्चन्द्र” इति श्रुतेश्चन्द्र इति प्राप्ते—

करते हैं । छान्दोग्य में सुना जाता है । “हे सोम्य ! इस पुरुष के गमन समय में वाक्य मन में सम्पन्न होता है, मन प्राण में, प्राण तेज में तथा तेज परदेवता में सम्पन्न होता है” । यहाँ संज्ञाय यह है कि क्या वृत्ति के द्वारा वाक् मन में सम्पन्न होता है अथवा स्वरूप में ? मन का वाक् प्रकृति प्रकृतित्व नहीं देखा जाता है । केवल वागविवृत्ति को मन के अंगीत होता देखा गया है । अतएव वे सब निज निज वृत्ति के द्वारा ही मन में सम्पन्न होते हैं इत्यादि पूर्वपक्ष संगति का उत्तर देने हैं ।—

वाक् स्वरूप में ही मन में सम्पन्न होती है क्योंकि वाक् की उपरति होने पर मन की प्रवृत्ति देखने में आती है । “वाक् मन में सम्पन्न होती है” इस प्रकार श्रुति में उक्ति है । नहीं तो शब्द का स्वरूप भंग होता है । भाव यह है कि वाक् की वृत्ति मन में सम्पन्न होती है । इस प्रकार का प्रमाणान्तर नहीं दीखता है जिससे तुम वृत्ति को कल्पना कर रहे हो । अच्छा ? मन का वाक् प्रकृतित्व के अदर्शन के हेतु उसकी स्वरूपसम्पत्ति नहीं है किन्तु अप्रकृति जल में जिस प्रकार अग्नि की वृत्ति लीन होती है, ठीक उसी प्रकार वृत्ति सम्पत्ति की सम्भावना होगी—इस प्रकार नहीं कह सकते हैं । क्योंकि मन में वाक् का संयोग होता है, किन्तु उसमें लय नहीं होता है । अतएव अल-प्रकृतिक होने पर भी मन में वाक्य की स्वरूप सम्पत्ति हो चली जाती है ॥ १ ॥

वाणी का संयोग मन में होता है अग्नि में नहीं है । अतएव वाक्सम्पत्ति के अनन्तर श्रोत्रादि भी मन में संयोजित होते हैं यह मानना होता है । प्रश्नोपनिषद् में सुना जाता है । “देह में अकलम के पश्चात् तेज अणान्तकारी जीव मन में सम्पद्यमान इन्द्रियों के साथ जन्मलाम करता है, प्राण भी मन के साथ आगमन करता है” इत्यादि । “प्रमत्तप्राप्त सूर्य की मरीचिका जिस प्रकार उस नेत्रमण्डल सूर्य में एकीभूत हो जाती है और फिर उदय के समय पुनर्बार प्रकटित होती है, ठीक उसी प्रकार इन्द्रियवृत्तियाँ सम्पन्न इन्द्रियों के साथ प्रमान मन में एक हो जाती हैं” इत्यादि ॥ २ ॥

अथ मन प्राण में सम्पन्न होता है इसका विचार करने है । मन चन्द्रमा में किन्त्या प्राण में सम्पन्न होता है—

तस्मिन् प्राण उत्तगत् ॥ ३ ॥

तस्मिन् इन्द्रियमस्ति न मनः प्राणे सम्पन्नं । कुतः "मनः प्राणे" इत्युक्तम् । वाक्यम् । "यत्रास्य पुष्पस्य हस्त्याग्निं वागयेति" इत्यादि वाक्यं तु स्वार्थपरं न भवतीत्युक्तं । भगवता सूत्रकारेणैव । अन्यादिगतिभूतमिति चेन्न मानवार्थमिति ॥ ३ ॥

प्राणस्तेजसां च विचारः । स मेन्द्रियमनाः प्राणः किं तेन सम्पन्नं किं वा तत्रेति विचार्या प्राणस्तेजसीयुक्तेस्तेजस्येवेति प्राप्ते—

सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥ ४ ॥

स प्राणोऽध्यक्षे देहेन्द्रियाद्यविशेषादिति ज्ञेयं सम्पन्नं । कुतः तदिति । बृहदारण्यके "तद्वयया राजानं प्रयियासन्नमुधाः प्रत्येतसः सृता प्रासग्य उपसर्गायन्तेव हैरं विद् सन्धे प्राणा उपसर्गीयन्ति । यतैतद्वयया चन्द्रवागी भवति" इति प्राणस्य मेन्द्रियस्य उपसर्गादिभ्योऽपि अचरणान्वयः । न चेयं प्राणस्तेजसीति श्रुतिविरोधः, ज्ञेयं संयुक्तपश्चात् तेजसाति वक्तुं गम्यत्वात् । गंगया संयुक्तं सागरं गच्छन्ती यमुना तं गच्छतीति शक्यं वक्तुम् ॥ ४ ॥

तेजसां च विचारः । स प्राणो ज्ञेयस्तेजसि सम्पन्नं उत संहतेषु भूतानि संशये प्राणस्तेजसीयुक्तेस्तेजस्येवेति प्राप्ते—

भूतेषु तच्छ्रुतेः ॥ ५ ॥

"जीवः पञ्चसु भूतेषु सम्पन्नः । न केनेन तेजसि । कुतः तत्रैव जीवस्याकारस्यो वायुस्य स्तेजसस्य प्राणस्यः प्रयियासयः" इति सत्त्वभूतमयव्यवधानम् ॥ ५ ॥

इस प्रकार के संशय होने पर "मनश्चन्द्रमिति" श्रुति के अनुसार मन चन्द्रमा में सम्पन्न होता है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।—

सम्पन्न इन्द्रियो के साथ मन प्राण में सम्पन्न होता है । "मनः प्राणे" इति इस उत्तरमाल श्रुति वाक्य में निर्णय होता है । कहीं कहीं "सूतव्यक्ति के वागादि अग्नि में सम्पन्न होते हैं" इस प्रकार वाक्य है । उसका अर्थ अन्य प्रकार है । सूत्रकार ने स्वयं ही कहा है, अन्यादि में गति मुख्य नहीं है । भीम है ॥ ३ ॥

यह प्राण में तेज—इसका विचार करते हैं । वह प्राण इन्द्रिय तथा मन के साथ तेज में सम्पन्न होता है अथवा जीव में ? इस प्रकार के संशय होने पर "प्राणस्तेजसि" इति वचन के अनुसार उसी तेज में सम्पन्नता होवे इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ॥—

वह प्राण देह तथा इन्द्रियादिको का अधिकृत जीव में सम्पन्न होता है क्योंकि श्रुति में ऐसा ही कहा गया है । बृहदारण्यक में "तिस्र प्रकार राजा के राजभोजन होने पर अंगारक, योत्रावर्ग, मार्गसमूह, सेनादि सम्पन्न होते हैं । तिस्र प्रकार प्राण इन्द्रियवर्ग के साथ जीव में अनुगमन करता है । इससे प्राण उसका अनुगमन करते हैं, ठीक उसी प्रकार प्राण इन्द्रियवर्ग के साथ जीव में अनुगमन करता है । इससे प्राण का जीवोपगमन सिद्ध हुआ है । "प्राण तेज में सम्पन्न होता है" इत्यादि श्रुति के साथ उसका कोई विरोध नहीं होता है क्योंकि प्राण जीव के साथ सम्पन्न होकर पश्चात् तेज में सम्पन्न होता है—ऐसा बोलना पड़ता है । गंगा के साथ मिलित होकर यमुना सागर में जाती है—ऐसा बोलने के लिये यमुना सागर के लिये जाती है ऐसा भी बोलना होता है ॥ ४ ॥

तेज में इसका विचार करते हैं । जब प्राण के साथ तेज में सम्पन्न होता है अथवा महत् भूतों में ? इस प्रकार के संशय में "प्राणस्तेजसि" इति वचन में तेज में ही सम्पन्न होता है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं—

किञ्च—

नैकस्मिन् दर्शयतो हि ॥ ६ ॥

एकस्मिन्नेतरेण तन्मयात्मानं न मन्यते । हि यन्मादेतमर्थं प्रश्नप्रतिपत्तये निमित्ततः । प्रतिपादितं चैत-
त्तदनन्तरप्रतिपत्तिरित्यादिना पाठः । तथा च तेन प्रभृतिषु भूतेषु प्राणसम्पत्तिर्जीवद्वारेण सिद्धम् ॥ ६ ॥

अथ तस्मिन्नेतरेण तन्मयात्मानं न मन्यते । इत्यमुक्तान्तरजस्येव सत्वेति तस्मादि चेति संशये “यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते
कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । अथ स वाऽसृते सच यत्र तदा समन्तुः” इति बृहदारण्यकस्य व्याख्यानस्य प्रमाण-
विधानेनोक्तान्त्यभावादज्ञस्यैवेति प्राप्ते—

समाना चामृ-युपक्रमादमृतत्वं चानुपोष्य ॥ ७ ॥

आद्यब्रह्मव्याख्यानम् । अज्ञस्य विज्ञस्य च समानेनोक्तान्तिराद्य-युपक्रमादागम्यात्मना जीवप्रवेशान् प्राप्ति-
त्यर्थः । तत्प्रवेशादप्याय स्वस्ति विशेषः । अज्ञस्य नाडीतन्नेनोक्तम् । यन्निविजस्य तु शतार्थक्या । तथा हि आद्येणः
पठन्ति । “नतं चेका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्द्धान्तर्माभिजिगृहेत् । तदेतद्विषयजसृजन्त्वमेति विज्ञान्या उक्त-
मणं भवन्ति” इति । एतच्छ्रुत्यैकान्येन “तस्य हृदयस्य हृदयस्यात्र” इत्यादिपुनरादि मृद्वन्विजक्रमणं विज्ञवि-
षयमन्यत्राविजविषय बोध्यम् । यत्र विज्ञस्यात्रैवामृतत्वव्रणं तन्निवृत्तं देहसम्पन्नमनुशास्यादमृतैव पूर्वोक्तम-
विश्लेषविनाशरूपं यदुक्तम् ॥ ७ ॥

उक्तं विपदयति—

तदापीतेः संसारव्यपदेशात् ॥ ८ ॥

अद्वयशरीरमन्वयस्य विज्ञस्य निष्ठापरूपं तदमृतत्वं मन्तव्यम् । कुतः ? आपीतेरिति । आद्यजगता-

जीव पञ्चभूतों में सम्पन्न होता है, केवल तेज में नहीं । क्योंकि “जीव एकात्मय, चातुमय, तेजोमय,
जलमय, तथा पृथिवीमय” इत्यादि वचन के अनुसार जीव का सर्वभूतमयत्व स्मर होता है ॥ ७ ॥

केवल तेज में ही जीव का अध्ययान नहीं मानना चाहिए । क्योंकि “हि यन्मादेतमर्थं” इस प्रश्न और उसके
उत्तर में जीव का पञ्चभूतमयत्व निरूपित है । “तदनन्तर प्रतिपत्तौ” इत्यादि सूत्र में उसका प्रतिपादन पहले
किया गया है । अतएव प्राण का तेजः प्रभृति भूतों में सम्मिलित जीव के द्वारा स्थिर हुआ है ॥ ६ ॥

अब इस वाक्य में एक अन्य विचार उठता है । मृत्यु के पश्चात् मृतदेह परित्याग के समय यह उक्तान्ति
अज्ञ जीव की होती है अथवा विज्ञान की ? “यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते” इत्यादि श्रुति में विज्ञान्यक्तिक का ही प्रमत्तत्व
का अभिव्यक्ति होने के कारण उक्तान्ति का अभाव है अतएव अज्ञान्यक्तिक का उक्तमण संगत है—इस प्रकार के पंच-
पक्ष का उत्तर देते हैं—

प्रथम चकार अवधारण से है । नाडी प्रवेश के पहले अज्ञ तथा विज्ञ दोनों का ही उक्तमण समान है केवल
नाडी प्रवेश की दशा में भेद हो जाता है । अज्ञान्यक्तिक एकात्म नाडी के द्वारा गमन करना है किन्तु विज्ञान
नाडियों में अतीत एक उक्त प्रायः मूर्द्धन्विनाडा के द्वारा गमन करना है । व्याख्यान में पाठ है कि जीव के हृदय में
एक अत्रिक सौ नाडियाँ हैं । इनमें से केवल एक नाडी मूर्द्धन्विना पर्वन्त होती है । जो व्यक्ति इस नाडी के द्वारा
उक्तमण करता है, वह अमृतत्व प्राप्त करता है । अन्य नाडियाँ संसारनामन का द्वार कर देती हैं, इन पर्वन्त-
श्रुति में तथा “ये तस्य हृदयस्यात्र” इत्यादि श्रुति में विज्ञान्यक्तिक का मृद्वन्विनाडा के द्वारा
और अज्ञ का अपर नाडियों के द्वारा गमन सिद्ध हो जाता है । विज्ञ का उक्तमण के पहले जो प्रमत्तत्व मृद्वन्विनाडा
है वह देहसम्पन्न परित्याग पूर्वक तथा पूर्वोत्तर पार का विनाश रूप कार्य सम्पादन नहीं करता हुआ जितनी चा-
हिए । यह पहले कहा गया है ॥ ७ ॥

कारात् शरीरसम्बन्धलक्षणस्य संसारभ्योर्नैव निश्चयः । तस्मात्तान्कारः स्यात् देवयानेन यथा संख्यामपदं गत्वैवेति
वेदान्तेषु प्रसिद्धम् ॥ ८ ॥

सूक्ष्मप्रमाणतश्च तथोपलब्धेः ॥ ९ ॥

नात्र विदुषः शरीरसम्बन्धो दम्बः । सूक्ष्मं शरीरं यदनुवर्तते । कुतः प्रमाणेति । देवयानवर्त्मना गच्छतो
विदुषः "तं प्रति ब्रूयान् मत्वं ब्रूयान्" इति चन्द्रमसा सम्बाधवचनेन शरीरसद्भावं लुपलभ्यते । अतोऽदम्बदेहसम्ब-
न्धस्यैव तदमृतत्वम् ॥ ९ ॥

नोपमर्देनातः ॥ १० ॥

अतो हेतो "यदा मर्त्ये" इति श्रुतिर्देहसम्बन्धोपमर्देनामृतत्वं वक्तुं न प्रभवति ॥ १० ॥

तस्यैव चोपपत्तोरुभ्याम् ॥ ११ ॥

मृत्योः प्राक् स्थितदेहे यः संस्पर्शो नोपलभ्यते सोऽस्य सूक्ष्मस्यैव देहस्य धर्मो न तु स्थूलस्य । कुतः उपपत्तेः ।
तदयुक्ततद्वियुक्तयोर्जीवन्मृतदेहयोरोपलम्बानुपलम्बाभ्यां सूक्ष्मदेहस्यैवायमुपपत्तेरिति युक्तेरित्यर्थः । मानान्तराय च-
शब्दः । तथा चोपमानुमितसूक्ष्मदेहयुक्तो विज्ञोऽपि उक्तामतीति ॥ ११ ॥

अथाशङ्क्य समावृत्ते—

प्रतिषेवादिति चेन्न शरीरात् ॥ १२ ॥

विदुष उक्त्वान्तिर्न स्यात् । "अथाकामयमानो योऽकामो निष्काम आप्रकामो न तस्य प्राणा उक्तामन्ति त्रयीव
मन ब्रह्मात्येति" इति बृहदारण्यके तस्य नन् प्रतिषेवादिति चेन्नात्र देहान् प्राणानिष्कान्तिर्न प्रतिषिद्धा किन्तु शरी-
राजीवादेव । देहात्तु तस्यासौ दर्शितास्ति ॥ १२ ॥

उस विषय को स्पष्ट करते हैं । जिसका शरीर सम्बन्ध दम्ब नहीं हुआ ऐसे विज्ञ का प्राणहित्य भाव ही अमृ-
तत्व जानना चाहिये क्योंकि ब्रह्मसाक्षात्कार पर्यन्त ही शरीरसम्बन्ध लक्षण संसार कहा गया है । वह साक्षात्कार
निश्चय देवयान पथ के द्वारा सं योमपद से जाकर ही होता है, यह वेदान्तों में प्रसिद्ध है ॥ ८ ॥

इस प्रपञ्च लोक में शरीर सम्बन्ध दम्ब नहीं होता है । सूक्ष्म शरीर का अनुवर्तन अवश्य रहता है । देव-
यान पथ के द्वारा विद्वान के गमनकाल में "तं प्रति ब्रूयान् मत्वं ब्रूयान्" इत्यादि चन्द्रमा वचन प्रमाण में देहस-
म्बन्ध उपलब्ध होता है । अतएव अदम्बदेहसम्बन्ध विद्वान का अमृतत्व निर्णय हुआ है ॥ ९ ॥

इसलिये ही "यदा मर्त्य विमुच्यन्ते" इत्यादि श्रुति में देहसम्बन्ध दम्ब के द्वारा अमृतत्व नहीं कहा गया है ।
अर्थात् देहसम्बन्ध रहते हुए भी विद्वान का निष्प्राणत्व सम्भन्न होता है—यह स्थिर सिद्धान्त है ॥ १० ॥

मृत्यु के पहले स्थूल देह में मर्त्य वश जो उष्णता अनुभव होती है वह सूक्ष्मदेह का है मयदेह का नहीं है
क्योंकि जीवित अवस्था में जो उष्णता की उपलब्धि है मरण के पश्चात् नहीं है न । युक्ति के द्वारा यह स्थिर होता
है । मानान्तर के लिये "च" शब्द है । अतएव उष्णता अनुमित सूक्ष्मदेह के मान विज्ञ का भी अज्ञ की तरह
उत्क्रमण में समान भाव है—यह सिद्ध है ॥ ११ ॥

अब आशङ्का उठाकर समाधान करते हैं । विद्वान की उक्त्वान्ति नहीं है । "अथाकामयमानो योऽकामो निष्काम
आप्रकामो न तस्य प्राणा उक्तामन्ति त्रयीव मन ब्रह्मात्येति" इति बृहदारण्यक श्रुति के अनुसार यह सिद्ध होता
है । ऐसा नहीं है । वहाँ देह में प्राण की उक्त्वान्ति का निषेध नहीं हुआ है किन्तु शरीर सम्बन्ध जीव में निषेध
हुआ है । देह से प्राण का उत्क्रमण सर्वत्र देखा गया है ॥ १२ ॥

स्पष्टो ह्येषाम् ॥ १३ ॥

नैवात्र विवक्षितम् । हि यस्मादेकेषां मायान्दितानां शरीरान् प्राणोत्क्रान्तिप्रतिषेधः स्पष्टो दृश्यते । “न तस्मान् प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते ब्रह्मैव सन् ब्रह्मायेतीति” इति । अत्रैवेति पुरः प्राप्ये ब्रह्मण्येवेत्यर्थः । यत्तु काण्वाम्नाये आर्त्तभागप्रश्ने विद्वत्प्राणानुत्क्रान्तिपरं याज्ञवल्क्योत्तरं दृश्यते तत्किन्तु परमाण्वुत्क्रान्तिपरतया योज्यम् । यच्च निर्विशेषब्रह्मानैक्यमायितोऽनुत्क्रान्तिपरं तदित्याह तस्मिन् तदर्थविदकपदादर्शनात् निर्विशेषत्वाच्च सिद्धेऽप्य ॥ १३ ॥

स्मर्यते च ॥ १४ ॥

“ऊर्ध्वमेकः स्थितस्तेषां यो भित्वा सूर्यमण्डलम् । ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन यानि परां गतिं” इति स्मृतिञ्च विदुषो मूर्धन्यताडयोत्क्रान्तिमाह । तथा च विदुषोऽयुत्क्रान्तिरस्तीति सिद्धम् ॥ १४ ॥

इन्द्रियप्राप्तः सप्राणो जीव उत्क्रान्तिकाले तेजःप्रभृतिषु सूक्ष्मभूतेषु सम्पद्यते इत्यभिहितम् सैषा सम्पत्तिर्विजस्य न सम्भवदित्याशङ्क्य परिहृतं च । अथेदं विस्मर्यते । विदुषो वागादयः प्राणान्तद्वयभूतानि सूक्ष्मभूतानि च स्वस्वहेतोः सम्पद्यन्ते परमात्मनि चेति संशये “यत्रास्य पुरुषस्य” इत्यादि श्रुतेः स्वस्वहेतावेति प्राप्ते —

तानि परे तथा ह्याह ॥ १५ ॥

तानि तेजः परम्यामित्यत्र तेजःशब्दिनानि वागादिप्राणभूतानि परे सर्वान्मभूते ब्रह्मणि सम्पद्यन्ते तस्यैव सर्वोपादानत्वात् । कुतः ? हि यस्मान् “तेजः परम्यां देवतायां” इति श्रुतिरेव तथाह । यत्रास्येत्यादिकं तु जहन्-स्वार्थमित्यभाणि प्राक् ॥ १५ ॥

इसमें कोई विवाद नहीं है । मायान्दिता शास्त्रों में शरीर जीव से प्राण की उत्क्रान्ति स्पष्ट रूप से निषेध है । “न तस्मान् प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते ब्रह्मैव सन् ब्रह्मायेतीति” । अर्थ-उसमें प्राण का उत्क्रमण नहीं है । प्राण उसमें लीन होता है । ब्रह्मभूत का ब्रह्म में पर्यवसान है । यहाँ “एव” शब्द से प्राण्य ब्रह्म में पर्यवसान दृष्ट होता है । काण्वाम्नाय में आर्त्तभाग के प्रश्न पर याज्ञवल्क्य के उत्तर में जो विद्वान् को प्राण का अनुत्क्रमण देखा जाता है वह परम आर्त्त एकान्त भक्तों के विषय में जानना चाहिए । निर्विशेष ब्रह्म के साथ आत्मा का ऐक्य ध्यातकारी व्यक्तियों के प्राण के उत्क्रमण का निषेध है—यह मत असंगत है क्योंकि उस प्रकार आर्त्त-जनाने वाला पद वेद में नहीं देखा जाता है । विशेष करके निर्विशेषवाद अमिद होता है ॥ १३ ॥

“इतः सकल नाडियों के मध्य में एक नाड़ी मूर्ध्ना पर्यन्त ऊर्ध्व भाव में अवस्थित है । जीव इस नाड़ीमार्ग में सूर्यमण्डल भेद कर ब्रह्मलोक को जाता है” इत्यादि स्मृति भी विद्वान् का मूर्धन्य नाड़ी के द्वारा आतिक्रमण-कहती है । अतएव विद्वान् की उत्क्रान्ति सिद्ध हुई है ॥ १४ ॥

इन्द्रियवर्ग तथा प्राण के साथ उत्क्रमणकाल में जीव तेजः प्रभृति सूक्ष्मभूतों में सम्पन्न होता है—यह कहा गया है । यह मिलन विदा का न होवे—इस प्रकार की आशङ्का उठाकर उसका परिहार भी किया गया है । अब अन्य एक विचार करने हैं । विद्वानों का वागादि इन्द्रिय, प्राण, शरीर में सूक्ष्मभूत सबल-निज निज कारण से सम्पन्न होते हैं अथवा परमात्मा में सम्पन्न होते हैं ? इस प्रश्न का संज्ञय उठने पर “यत्रास्य पुरुषस्य” इत्यादि श्रुति के अनुसार निज निज कारण से सम्पन्न होते हैं—इस प्रकार के पूर्वज्ञ का उत्तर देते हैं ।—

“तानि तेजः परम्याम्” इत्यादि श्रुति के अनुसार वागादि इन्द्रियां, प्राण तथा भूतसमूह सर्वान्मभूत परब्रह्म में सम्पन्न होते हैं क्योंकि ब्रह्म ही सबका उपादान है । श्रुति में ही “यस्मान् तेजः परम्यां देवतायां” कहा है । “यत्रास्य पुरुषस्य” प्रभृति श्रुतियाँ जहन्स्वार्थ विषयक हैं—यह पहले कहा गया है ॥ १५ ॥

अथ तत्रैव पुनर्विमर्शान्तरम् । या मय्यनु परमात्मनि विद्वन्प्राणादिसम्पत्तिश्च ना किं चात्मसन्धीन्यादिवन् संयोगापत्तिः किं "य आ नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रं" इत्यादिवन् तादात्म्यापत्तिरिति मन्देहं पूर्वम्भारम्यप्रापं रविशेषाच्च तद्वन् संयोगापत्तिरिति प्राप्ते —

अविभागो वचनात् ॥ १६ ॥

अचिन्त्यशक्तिविशिष्टे परमात्मनि प्राणादेरविभागतादात्म्यापत्तिः । कुतः ? वचनात् । पण्डे प्रश्ने "एवमेवास्य परिद्रष्टुमिमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति" इति प्राणादीनां कलानां परमात्मनि सम्पत्तिमभिधाय पुनर्विमर्शने चामां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते न एषोऽमृतोभवति" इति तामां नामरूपभेदस्योक्तेः । अयं भावः । स्थूलजरीरादुत्क्रान्तस्य जीवस्य विद्रुपः सूक्ष्मं शरीरं विद्याया विबुधकारीपणिण्डवजीर्णमप्यनुवर्तते । अथारण्ये विनिष्क्रान्तस्य तस्याष्टमावरणे प्रकृतौ तद्विकारभूतं सूक्ष्मं तद्विजायते । स तु विशुद्धः प्राप्रवाहवपुः प्रकृत्यापश्रयेण तेन ब्रह्मणा सह संयुज्यते इति ॥ १६ ॥

अथ विद्रुपदुत्क्रान्तौ प्रतिज्ञात विशेषं दर्शयितुमारम्भः । शतं चैका चेति वाक्ये शताधिकया विद्रुपे गतिरन्यास्मिन् अविद्रुप इत्येव नियमो युक्तो न चेति मन्देहं तादात्म्यापत्तिमोक्षमयान् बाहुल्याच्च दुर्विवेचनतया पुरुषेण प्रदीप्तमशयत्वाच्च युक्तः । "नयोर्ध्वमावन्नमृतत्वमेति" इति यादृच्छिकेत्क्रान्त्यनुवादो भविष्यतात्वं प्राप्ते —

तदोऽहोऽप्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यात्तच्छेषगत्यनुस्मृतयोगाच्च

हार्दानुगृहीतः शताधिकया ॥ १७ ॥

विजः शताधिकया गुपुम्नयैव नाड्या निष्क्रामति । न चैयं नाडी तेन विवेक्तुमशक्या भवेत् । यदयं विद्यासाम-

अब वहाँ और एक विमर्श उठता है । परमात्मा में विद्वानों की प्राणादिसम्पत्ति जो कहीं गड़ है, वह क्या बाणी का मन में मिलन की तरह संयोगमात्र है किन्त्या नदियों का समुद्र मिलन की भाँति तादात्म्यभाव है ? पूर्वपक्ष के स्वारम्य के कारण तथा अविशेष अभिधान के हेतु संयोग ही युक्त है—इस प्रकार पूर्वपक्षीय संगति का उत्तर देते हैं ।—

अचिन्त्यशक्तिविशिष्ट परमात्मा के साथ प्राणादि का अविभाग अर्थात् तादात्म्यापत्ति सिद्ध है क्योंकि पण्ड प्रश्न में "इस प्रकार इस पुरुष के प्राणादिकलासमूह पुरुष को प्राप्त होकर लीन होते हैं" इत्यादि वाक्य में प्राणादि कलाओं का परमात्मा में संयोग कह कर पुनः "मिथ्यते चामां नामरूपे पुरुष" इति वचन में नाम रूप का भेद कहा गया है । इसका भाव—स्थूलजरीर में उक्रान्त पुरुष का सूक्ष्मशरीर भी विद्या के द्वारा विबुध होकर जीर्णकारीपणिण्ड की भाँति जीव का अनुगामी होना रहता है । जब जीव तद्ग्राण्ट के सप्तावरण का भेद कर अप्रम आवरण प्रकृति में जाता है तब वह सूक्ष्मशरीर प्रकृति में लीन होता है । उस समय जीव प्रकृति में विमुक्त तथा विशुद्ध होकर अप्राकृत ब्रह्म प्राप्ति योग्य देह पाकर ब्रह्म में मिल जाता है ॥ १६ ॥

अब विद्वानों की उक्रान्ति में विशेष ज्ञान विषय को दिखाने हैं । पूर्वकथित "शतचैका च नाम्न्यः" इत्यादि वाक्य में शताधिक (शतान्त) एक नाडी के द्वारा विद्वान की गति तथा पण्डित नाडी के द्वारा अविद्वान् की गति निर्णय की गयी है । अब यह युक्त है किन्त्या नहीं है—उन् प्रकार का मन्देह उठता है । नाडियाँ अति सूक्ष्म तथा बहु होने के कारण उनका विवेचन का उनके द्वारा पुरुष का गमन करना असम्भव हो उठता । अतएव यह युक्त नहीं है । और भी "इस नाडी के द्वारा उद्गमन अर्थात् प्रसृत्य का नाम रहता है" इत्यादि वचन में कोई एक विशेष नाडी के नाम का उल्लेख नहीं है अतएव जिस विषय एक नाडी का आश्रय कर उद्गमन करने में युक्ति

र्यादिहेतुभ्यां हार्दानुगृहीतो भवति । विनोपसत्ता तस्याः सामर्थ्यान् प्रभावान् । विद्याशेषभूता या गतिगति-
याति हेतुवत्प्राप्तिस्तस्याः स्मृतिमान्त्याच्च । हार्देन हृदयमन्दिरेण हरिणाऽनुकम्पितो भवतीत्यर्थः । ततश्च तस्यो-
पसंहृतवागादिकरमस्योच्चक्रमिषोर्जीवस्योक्तः स्यात् हृदयमपञ्चलनं प्रकाशिताप्रं भवति । स तु जीवस्तत्प्रकाशित-
द्वारस्तेन हार्देन श्रीहरिणा प्रकाशितं द्वारं शताविकया नाड्या मूलं यस्मै नादशः सन तां नाडीं विजानातीति । तया
विदुषो गतिर्यु नेति ॥ १७ ॥

छान्दोग्ये "अथ यत्रैतस्मान् शरीरदुष्कामन्येनैव रश्मिभिर्दुर्धर्माक्रमते । स ओमिति वा होह प्रियते स
यावत् क्षियेत् सनस्तावदादित्यं गच्छत्येतद्वै मृत्यु लोकद्वारं विदुषां प्रपदनं निरोधोऽविदुषां तदेव श्लोकः । शतं-
चैका च" इत्यादि श्रूयते । उदितदुर्गम्यते मूर्धन्यनाड्या निष्क्रम्य रश्म्यनुसारी सन गच्छतीति । तत्र संशयः ।
अहन्त्येव मृतस्य रश्म्यनुसारित्वमुत निश्चयीति । निशि रविरश्म्यभावात् मृतस्य तदिति प्राप्ते —

रश्म्यनुसारी ॥ १८ ॥

यदा कदापि मृतो विद्वान् रश्म्यनुसारी सन गच्छति । विशेषाश्रयणादिति शेषः ॥ १८ ॥

निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद्देहभावित्वादर्शयति च ॥ १९ ॥

ननु रात्रौ रविरश्म्यभावात् तदानीं मृतस्य न तदनुसारित्वमिति चेन्न । कुतः ? सम्बन्धस्येति । शिरारश्मि-
सम्बन्धस्य यावद्देहभावित्वात् । यावद्देहोऽस्ति तावत् तत्सम्बन्धश्चेति । यदा कदापि मृतस्य तदघटने । अतश्च

होती है—इस प्रकार अनिर्दिष्ट अनुवाद की संगति होती है ऐसी पूर्वपक्षीय संगति का उत्तर देने हैं ।—

विद्वान्यक्ति एकदा नाडी के अनिरिक्त रविरश्मि के साथ एकाभूत सुषुम्ना नामक एक विशेष नाडी के द्वारा
गमन करता है । इस नाडी का विवेचन उसके लिये असम्भव नहीं रहता है क्योंकि विद्वान् विद्या की सामर्थ्य के
द्वारा भगवत् कृपा से उस समय उस नाडी को जान लेता है । उत्क्रमण के समय उस नाडी को पहिचानने में उस
को कोई कष्ट नहीं होता है । स्मृति में भी कहा है विद्याशेषभूता गति लाभ होने पर अनिवाहक देवनागत्य
विद्वान् पुरुष को उस पद में ले जाते हैं । उस समय वागादिइन्द्रियां उपसंहृत हो जाती हैं अतएव विद्वान् के लिये
श्रीहरि कृपा से हृदयमन्दिर का द्वार प्रकाशमान हो जाता है । विद्वान् व्यक्ति श्रीहरि की कृपा से प्रकाशमान उस
नाडी को पहिचान लेता है तथा उसके द्वारा ब्रह्मलोक गमन करता है । अतएव विद्वानों का सुषुम्नामार्ग में गमन
युक्त है ॥ १७ ॥

छान्दोग्य में—“यह जीव जब शरीर में उत्क्रमण करता है तब रविरश्मि के द्वारा ऊर्ध्व गमन करता है । मृत्यु
के पश्चात् जब तक मन का वेग है, तब तक आदित्य रश्मि के द्वारा गमन करता है । यह रविरश्मि विद्वानों का
भोक्तृद्वार तथा अविद्वानों का निरोधकारक है”—यह श्लोक है । “शतञ्चैका” इत्यादि श्रुति में ऐसा ही सुना जाता
है । हमसे यह जाना जाता है कि विद्वान् मूर्धन्य नाडी के द्वारा निष्क्रान्त होकर रविरश्मि के अनुसार ऊर्ध्व
गमन करता है । यहाँ संशय यह होता है कि दिवस में मृत्यु होने पर रविरश्मि के अनुसार वह घटना है कि रात्रि
में मृत्यु होने पर वह घटना है । रात्रि में रविरश्मि के अभाव के कारण दिवस में ही वह प्राप्ति होगी—
इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देने हैं कि विद्वान् व्यक्ति रात्रि हो अथवा दिवस हो जब कब मृत्यु प्राप्त होता है
तब रविरश्मि के अनुसार गमन करता है । दिवा-रात्रि का कोई विशेष उल्लेख नहीं है ॥ १८ ॥

रात्रि में रविरश्मि का अभाव के हेतु उस समय मृत्यु घटने पर रविरश्मि का सम्बन्ध नहीं घटता है—इस प्रकार की
युक्ति असंगत है, क्योंकि जब तक शरीर है, तब तक रविरश्मि का सम्बन्ध रहता है । शिरा में रश्मि का सम्बन्ध
जब तक देह है, तब तक है । जब कभी भी मृत्यु होती है तभी वह घटती है । हमजिये ही प्रीति काल की

प्राप्तिप्राप्तुं देहव्यापनमभ्यते । अन्यथा तु शीतप्रतिव्ययान्नेति । न चेद् योगिनिकमिन्द्रादुर्जयति चेति । "अमु-
 व्यादिभ्यां प्रतायन्ते तस्यामु नाडीषु सृष्ट्या आभ्या नाडीभ्यः प्रतायन्ते न अमुन्मिन्द्रादिव्ये सृष्ट्याः" इति छान्दो-
 ग्यनिम्नधा दर्शयति । "संसृष्टा वा एत रश्मयश्च नाड्यश्च नैषा विभागा यावदितं शरीरमतः एतैः पश्यन्तेत-
 क्तमते एतैः प्रवर्तते" इति श्रुत्यन्तरं च । तथा च विदुस्मदनुसारिण्यं नियतमिति ॥ १६ ॥

अथेदं विचार्यते । दक्षिणायने मृतेन विदुषा विद्याफलं प्राप्यते न वेति । उत्तरायणस्य ब्रह्मलोकमार्गत्वेन श्रुति-
 स्मृत्याः पाठान् भीष्मादीनां तत्प्रतीक्षादर्शनाच्च नेति प्राप्ते —

अतश्चायनेऽपि दक्षिणे ॥ २० ॥

अतो विद्यायाः पार्थिवफलत्वाभावात् तथा प्रतिव्ययकर्मणां परित्याज्य दक्षिणेऽप्ययने मृतो विद्वान्प्राप्तो-
 त्वेय विद्याफलं पूर्वपक्षस्तु मन्दः । उत्तरायणशब्देनानिर्वाहस्त्वेवनाया चक्ष्यमाणत्वात् । भीष्मप्रतीक्षायाः पितृ-
 दत्तस्य चन्द्रमृत्युना व्यापनाय चेत्याचारानन्तर्यत्वेन वा अदृष्टकत्वान्चेति ॥ २० ॥

ननु "यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिर्यैव योगिनः । प्रयाता गच्छन्ति तं कालं चक्ष्यामि भवतर्पण" इत्युपक्रम्य
 "शुक्लकृष्णे गतो ह्येते जगत्तः शाश्वते मने । एकया यात्यन्तावृत्तिमन्यया वर्त्तते पुनः" इत्युपसंहारं भगवता । तत्र
 कालप्राप्त्यान्येनापक्रमाद्हरादिका नविशंसा मोक्षाय निर्दिष्टाः प्रतीयन्ते । तत्रैव रात्रौ दक्षिणायनं च मृतस्याविशेषो-
 ऽसौ न भवेद्वितीयां शङ्कां परिहरति—

रात्रि में देह पर ज्वाला उठती है । शान्त काल में शीत के प्रतिव्ययक होने के कारण नहीं उठती है । यह केवल
 शुक्ति साध्य है—ऐसा नहीं है । छान्दोग्य में इसका प्रमाण भी है । "ये सव रश्मियां आदित्य से प्रसृत होती है,
 नाडी में इनका सम्बन्ध रहता है । फिर ये सव नाडी से निकलत होकर सूर्य में सम्बन्ध प्राप्त होते हैं । "जब
 तक यह शरीर रहता है तब तक देह के साथ इन रश्मियों का विच्छेद नहीं घटता है । अतएव जीव इनके साथ
 गमन तथा आगमन करता है" इस प्रकार श्रुत्यन्तर का भी प्रमाण है । अतएव विद्वान् का रश्मि-अनुसारिण्य-
 नियत है ॥ १६ ॥

अब इसका विचार करते हैं कि दक्षिणायन में मृत्यु होने पर विद्वान् को विद्याफल मिलता है किम्वा नहीं
 मिलता है ? श्रुति-स्मृति में उत्तरायण को ही ब्रह्मलोकमार्ग कह करके पाठ दिया गया है, भीष्मपितामह ने भी
 उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी । इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।—

विद्या का पार्थिवफल अभाव है । अर्थात् विद्वानन्यात् जिस किसी समय में मृत्यु प्राप्त क्यों नहीं हो, उन्हें
 विद्या का फल प्राप्त होता है । विशेष करके विद्या के द्वारा प्रतिव्ययक कर्म के क्षय हो जाने के कारण विद्वान-
 व्यक्त दक्षिणायन में मृत्यु प्राप्त होकर भी विद्या का फल लाभ करता है । अतएव पूर्वपक्ष मन्द है । यहाँ उत्तरा-
 यण शब्द से अतिवाहिक देवता की विवक्षा है यह आगे कहेंगे । भीष्म ने जो अपेक्षा की थी वह विद्या के द्वारा
 ही हुई स्वच्छन्दमृत्यु को ज्ञान के लिये किम्वा उसे आचार प्रतिपालनाय जानता आदित्ये ॥ २० ॥

अच्छा ? "जिस समय गमन करने पर आवृत्ति नहीं है तथा जिस समय गमन करने पर आवृत्ति है उस
 समय को मैं कहता हूँ" इत्यादि उपक्रम कर "जगत् में शुक्ल कृष्ण दो तित्व गति है उसमें से एक से अनावृत्ति
 तथा अपर से पुनरावृत्ति होती है" इस प्रकार उपसंहार में भगवद्गीता में भगवान् ने स्वयं कहा है । वहाँ काल
 को ही प्रदान कर उपक्रम किया गया है । अतएव वहाँ द्विविधादि समय विशेष मोक्ष के लिये निर्दिष्ट किया हुआ
 है । अतः रात्रि तथा दक्षिणायनादि में जो भरण है, वह दिवस तथा उत्तरायणादि के साथ अन्य प्रकार का है—इस
 प्रकार शङ्का का समाधान करते हैं ।—

योगिनः प्रति स्मर्यन्ते स्मार्त्ते चैते ॥ २१ ॥

योगिनो ब्रह्मनिष्ठान्यपि हेया चन्द्रगतिरुपादेया त्वर्चि-चरादिगतिस्तत्र स्मर्यन्ते । यदने स्मार्त्ते स्मर्यन्ते भवतः
“नैनं स्मृती पार्थ जानन्न योगी मुपनि कथनं” इत्युक्तेः । तत्र च नात्र विदुषः कालविशेषो नियन्तव्यः । नात्र-
धान्येनोपक्रमस्तु नास्ति । अग्न्यादः कालस्यासम्भवान् । किञ्चानिवाहिका देवतास्तत्र चन्द्रादौ अभिधीयन्ते । यद्यपि
चैवं भगवान् सप्रकारः आनिवाहिकस्तर्हि इति । “दिव्यं च शुक्लपद्मं च उत्तरायणमेव च । मूर्ध्नि प्रशस्तानि
विररान्तु गतं” इत्यादिकं तु भवत्यानिवयम् । विज्ञः यत्तु यत्र क्वचित् व्यक्तं वपुर्भवेति हरिम् ॥ २१ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रभाष्ये चतुर्थोऽध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

तृतीयः पादः

यः स्वप्नाप्रियं देवः सेवनाभासतोऽदिशत । प्राप्य च स्वपदं प्रेषान ममामौ श्यामगुन्दरः ॥

पादेऽस्मिन् ब्रह्मलोकप्रापणः पन्थाः प्राप्य च ब्रह्मस्वरूपं निरूप्यते । ब्रह्मसूत्रे “अथ यदु चैवास्मिन् गच्छं
कुर्वन्ति यदि च नाचिपमेवाभिसम्भवत्यचिपोऽदृष्ट आध्यात्मिकमागमाध्यात्मिकमागपक्षाद्यान् पदं दृष्टेति मामान
तान् मासेभ्यः सम्बन्धं सम्बन्धरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो विष्णुं तत्पुरुषोऽमानवः स एतान् ब्रह्म
गमयत्येव देवयो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्त्तं नावर्त्तन्ते” इत्यादिः प्रथमः पन्थाः अयं ।
कोशिकीत्यादिना “स एतं देवयानं पन्थानमापद्याग्निं लोकमागच्छति स वायुलोकं स वरुणलोकं स इन्द्रलोकं स
प्रजापतिं लोकं स ब्रह्मलोकं” इत्यग्निः प्रथमः । बृहदारण्यके तु “यदा ह वै पुरुषोऽस्मान् लोकान्प्रेति स वायुमाग-

गीता में ब्रह्मनिष्ठ योगियों के लिये चन्द्रगति हेय तथा अर्चिचरादिगति को उपादेय कह करके स्पष्ट किया गया
है । गीता के अन्यस्थान में “हे पार्थ ! ये दोनों गति को जानने पर योगी कभी मोह को प्राप्त नहीं होता है”-इसी
ही कहा गया है । विद्वान् व्यक्ति का कोई कालविशेष का नियम नहीं है-इस वचन से स्पष्ट हो जाता है । अतः
प्राधान्य करके उपक्रम नहीं हुआ है क्योंकि “अग्निर्ज्योतिरहः शुक्ल” इत्यादि श्लोकोक्ति में अग्न्यादि के काल
की सम्भावना नहीं है । मृतरां उन सब शब्दों से आनिवाहिक देवतागण का बोध हो रहा है । भगवान् सप्रकारेण
प्राप्त कदा भी है । “आनिवाहिकास्तर्हि इति” । “दिव्यं, शुक्लपद्मं, उत्तरायण प्रभृति कालविशेष मूर्ध्नि ओं
के पद में प्रशस्त हैं । उनसे विपरीत रात्रि प्रभृति गति है” यह वचन अतः अर्थान् अविद्वान् परक है । विज्ञ
व्याप्त जिस किसी समय भी देह त्याग क्यों नहीं करे वह अवश्य ही हरिचरण लाभ करता है ॥ २१ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रभाष्ये चतुर्थोऽध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः ॥

जो भक्ति का आभासमात्र से ही प्रसन्न होकर जोर को निज ध्यान गमन का मार्ग तथा प्राप्य निज चरण युगल
को प्रदान करते हैं वे श्यामगुन्दर देव भरे परमप्रिय हैं ॥ ० ॥

इस पाद में ब्रह्मलोक गमन का मार्ग तथा प्राप्य ब्रह्मस्वरूप का निरूपण करने हैं । ब्रह्मसूत्र में कहा गया है-
ब्रह्मोपासकों का मरण होने पर उनके पुत्र वा पित्र्यादि उत्तम शय सम्बन्धि संस्कार करें वा नहीं करें वे सब निज
अज्ञेय उपासना फल से आर्चिरादिमार्ग के द्वारा हरिभक्त को जानें हैं । वे पदों अर्चिचरादि देवता, प्रधान अर्च्य-
विदेवता, उसके पीछे पक्षाभिमाना देवता, उससे उत्तरायणादि अभिमाना देवता, तदन्तर ब्रह्मराभिमाना देवता,
उसके पश्चात् आदित्य, आदित्य से चन्द्रमा, चन्द्रमा से विष्णुलोक से गमन करते हैं । यदा अद्वैतान् सग
में ब्रह्मलोक से समागत अमानव पुरुष उन उपासकों को ब्रह्मलोक से ले जाते हैं । यह देवपथ है । इन मार्ग में
गमन कर वे ब्रह्म प्राप्त होते हैं इसलिये इस मार्ग को ब्रह्मपथ भी कहते हैं । इस मार्ग में ब्रह्मप्राप्त विद्वान् का चिर

इति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य स्यं तेन ऊर्ध्वं आक्रमते स आदित्यभागच्छति" इत्यादौ वायुः प्रथमः । कश्चिन्मूर्ध्वद्वारेण ते विरज्जाः प्रयान्ति" इति सूर्यस्यैव श्रुतः । एवमन्यत्रान्यादयश्च । इह संशयः संशयः, किमयं नानाविधो ब्रह्मलोकमार्गः किंवा नाना श्रुत्युक्त-संकोर्षादिरेक एवेति । भिन्नप्रकरणत्वात्तदर्थेनैवेत्यव-धुनुरोधाच्च नानाविध इति प्राप्ते—

अर्चिचरादिना तत्प्रथितेः ॥ १ ॥

स गौर्ऽपि विद्वानर्चिःप्रथमेनैव चक्ष्मणा ब्रह्मलोकं व्रजति । कुतः ? तत्प्रथितेः । "तद्वय इत्थं विदुः ये चेमेऽग्नये श्रद्धां तप इत्युपासते ते अर्चिपं" इति पञ्चाग्नित्विद्याप्रकरणस्येन चक्ष्मणा विद्यान्तरगतानि तामर्षादिभिर्वा यथा गत्युपदेशादित्यर्थः । "द्वावेव मार्गौ प्रथितार्चिचरादिविपरिचिताम् । धूमादिः कर्मिणो नैव सूर्यवेदविनिर्णयान्" इति स्मृतिश्च । एवं सति यत्र विमदृशः पक्षाः श्रुते तत्र गुणोपसंहारवदनुत्तानां समावेशः प्रकरणभेदेऽपि विद्ये-क्यात् । एवं चात्र श्रुतिर्गपि रश्मिप्राप्तिर्गैव । अन्यथा वाक्यभेदप्रसङ्गः ॥ १ ॥

इदानीं वाक्यान्तरपर्यटितस्य वाक्यादिरर्चिमार्गो मन्त्रिवेशः स्यादित्येतत् प्रदर्शयितुमाश्रमः । "स एतं देवस्थानं पन्थानमापन्नाग्नि-लोकमगच्छति स वायुलोकं" इत्यत्र श्रुयमानो वायुरर्चिगादिपथे मन्त्रिवेशो न चेति वीक्षायां क्रमाश्रवणान् कल्पकाभावाच्च नेति प्राप्ते—

इस मानवलोक में आगमन नहीं है । यह अर्चि का प्रथम मार्ग सुना जाता है । कोशीनकीवाद्याण में भी कहा गया है—मृतव्यक्ति (विद्वान्) इस देवस्थानमार्ग से आगमन कर पहले अग्नि-लोक, पश्चात् वायुलोक, वायुलोक से वरु-गल्लोक, उसमें इन्द्रलोक, इन्द्रलोक में प्रजापतिलोक होकर ब्रह्मलोक में गमन करना है । यहाँ पहले अग्नि-लोक का कथन है । बृहदारण्यक में कहा गया है "पुरुष जब इस लोक से गमन करता है तब वह पहले वायुलोक में गमन कर विहार करता है पश्चात् रथचक्र के छिद्र की भाँति वायु इत्त छिद्र के द्वारा आदित्यलोक में गमन करता है" यहाँ पहले वायुलोक का कथन है । कहीं पर "सूर्य के द्वारा विरज्जा में जाते हैं" ऐसा कहा गया है । इस प्रकार नाना स्थान में नाना प्रकार गमन मार्ग बतलाया गया है । अब यहाँ संशय है कि क्या ब्रह्मलोक गमन का मार्ग अनेक प्रकार का है अथवा एक ही अर्चिचरादिपथ को नाना प्रकार से श्रुति में कहा गया है ? भिन्न भिन्न प्रकरण में ये सब बड़े ज्ञान के कारण तथा "अद्वैतैरेव" इति अवश्रुति के अनुज्ञेय के कारण ये सब नाना प्रकार होवे—इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर करते हैं—सकल विद्वान् ही पहले अर्चिचरादिमार्ग का अवलम्बन कर ब्रह्मलोक में गमन करते हैं । "तद्वय इत्थं विदुः ये चेमेऽग्नये श्रद्धां तप इत्युपासते ते अर्चिचपम्" इत्यादि पञ्चाग्नित्विद्या प्रकरण उक्त वचन में विद्यान्तरगतानि का भी अर्चिचरादिमार्ग के भाग गमन कथन है । ब्रह्मलोक में क्या गया है कि— "दो मार्ग प्रनिद्र है, ज्ञानियों का अर्चिचरादिमार्ग तथा कर्मियों का धूमादिपथ । वह गमन वेद का मत है" । अतएव जहाँ जहाँ विमदृश पर श्रुते में आया वहाँ वहाँ गुणोपसंहार की भाँति अत उक्त वचनों का भी समा-वेश करना होगा क्योंकि प्रकरण भेद होने पर भी विद्या एक है । इस प्रकार गमन वाक्य का रश्मिप्राप्तिरत्व है—ऐसी अवधारणा करनी होगी नहीं तो वाक्यों में भेदप्रसंग आ जायेगा ॥ १ ॥

अब वाक्यान्तर पर्यटित वायु आदिक का अर्चिचरादिमार्ग में कितन प्रकार मन्त्रिवेश है उसे दिवान के लिये पर-वर्ती प्रकरण का आरम्भ करते हैं । "यह व्याक इस देवस्थान पथ को प्राप्त होकर अग्नि-लोक में तत्पश्चात् वायु-लोक में गमन करता है" इत्यादि वाक्य से श्रुयमान वायु का अर्चिचरादिमार्ग में मन्त्रिवेश हो सकता है किन्मा नहीं ? इस प्रकार की आसङ्गा उठाकर क्रमवर्धित तथा क. पक का अभाव प्रयुक्त होने के कारण उसमें मन्त्रिवेश नहीं हो—इस प्रकार पूर्वपक्ष संगति का उत्तर देने है ।—

वायुमब्दादविशेषविशेषाभ्याम् ॥ २ ॥

अविशेषमित्यादावब्दा-सम्बन्धगत परमादित्यान् पूर्व वायुं निवेशयन्ति । कुतः ? अविशेषेति । स वायुलोक-मित्याविशेषेणोपदिष्टस्य “यदा ह वै पुरुषोऽस्मान् लोकान्” इत्यादौ “स वा युमागच्छति” इति सूर्या पूर्ववर्ति-त्वेन विशेषेणोपदेशादित्यर्थः । एवं सति मामेभ्यो देवलोकानादित्यमिति बृहदारण्यकोक्तेः देवलोकोऽपि वायुर्न ज्ञेयः । “योऽयं पवन एव एव देशानां गृह” इति देवनिवासस्थानत्वेतोक्तेः । अपरे त्वाहुः देवलोकोऽपि वर्त्मपथ-विशेषः । स च सम्बन्धपरत्र पूर्वत्र च वायोनिवेश्यः । न तु मामसम्बन्धस्योर्मध्ये तयोः सम्बन्धप्रसिद्धेः । तथा च सम्बन्धगदित्ययोर्मध्ये देवलोकवायुलोकौ सन्निवेश्याविति ॥ २ ॥

“स वरुणलोकं स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोकं” इत्यत्र विचारः । इह श्रुतो वरुणलोकोऽचिरादिपथतया सन्नि-वेश्यो न चेति विषये वायोरिवाम्य व्यवस्थापकाभावान्नेति प्राप्ते —

तडितोऽपि वरुणः सम्बन्धात् ॥ ३ ॥

“चन्द्रमसो विशुतं” इत्युक्तायाम् तडितोऽप्युपरिष्ठादसौ वरुणो निवेश्यः । कुतः ? सम्बन्धात् । तडित्वमयोः सम्बन्धसम्बन्धान् । विद्युर्गुर्विका हि वृष्टिर्भवति । यथा हि विशाला विशुतस्तीव्रस्त्वन्तिनिर्वोषा जीमूतोदरे नृत्यन्त्य-थापः प्रपतन्ति विशोतने स्तनयति व पेययति वै” इति श्रवणात् । स्वसम्बन्धिवृष्टिगततीराविपतित्वेन वरुणस्य तडिता सम्बन्धः प्रसिद्धः । वरुणादुपरि तु इन्द्रप्रजापत्योनिवेशः । स्थानान्तराभावात् पाठसामर्थ्याच्च । तदेवमचिरादि-प्रजापत्यन्ता द्वादशपथ्या त्रयोदशपथ्या वा ब्रह्मलोकपद्धतिरिति सिद्धम् ॥ ३ ॥

अथाचिरादिविचारान्तरं अचिरादयो वर्त्मचिह्नान्युताचिरादिव्यक्तय आदौऽभिविद्धिदृषां गमयितार इति सन्देहः

पूर्वोक्त अचिरादि वाक्य में संबन्ध के आगे तथा आदित्य के पहले वायु शब्द का सन्निवेश होता है क्योंकि “स वायुलोकं” यहाँ अविशेष में उपदिष्ट वायु शब्द का “यदा ह वै पुरुषोऽस्मान् लोकान्” इत्यादि वाक्य में उक्त आदित्य का पूर्ववर्तिरूप में विशेष करके उपदेश है । इस प्रकार होने पर “मामेभ्यो देवलोकानादित्यं” इत्यादि बृहदारण्यक-उक्त देवलोक भी वायु जानना होगा । “यह पवन देवताओं का गृह” इत्यादि स्थल में देवलोक को इस प्रकार कहा गया है । कोई कोई कहते हैं कि देवलोक पथ का सोपान विशेष है । यह देवलोक संबन्ध के आगे तथा वायु के पहले सन्निवेशित होगा । मास तथा संबन्ध के मध्य में यह नहीं रह सकता है । उनका परस्पर सम्बन्ध प्रसिद्ध है । अतएव संबन्ध तथा आदित्य के मध्य में देवलोक वायुलोक सन्निवेशित हुए हैं ॥ २ ॥

इसके अनन्तर “स वरुणलोकं स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोकं” इति यहाँ इसका विचार होता है । यहाँ श्रुत-वरुणलोक का अचिरादि के पथ रूप में सन्निवेश होगा किम्वा नहीं ? वायु की भाँति इसका व्यवस्थापक के अभाव के कारण सन्निवेश न हो इस प्रकार संगति का उत्तर देने है ।—

चन्द्रमा के आगे जो विशुत कहा गया है उस विशुत के आगे वरुण शब्द का सन्निवेश होता है । विशुत वरुण का परस्पर सम्बन्ध है । विशुत होने पर वृष्टि होती है । वेद में कहा गया है—“तत्र मेघ के उदर में विशाल विशुत तथा भयानक शब्द नृत्य करता है तत्र वर्षा होती है” इत्यादि । विशुत के पश्चात् जल होता है और इस जल का आधिपति वरुण है । अतएव विशुत के साथ वरुण का सम्बन्ध अति प्रसिद्ध है । वरुण के आगे इन्द्र और प्रजापति का निवेश है । क्योंकि उनके प्रवेश का और स्थान नहीं है तथा ऐसा ही पाठ देखा जाता है । इस प्रकार अचिरादि में लेकर प्रजापति पर्यन्त द्वादश पथ हुए हैं । कोई कोई वायु तथा देवलोक को निन्न निन्न कह करके त्रयोदश पथ कहते हैं । ब्रह्मलोक में गमन की पद्धति इस प्रकार जाननी चाहिए ॥ ३ ॥

अब इस विषय में अन्य एक विचार उठता है । पूर्वोक्त अचिरादि बारह पथ बिन्दु विशेष है किम्वा वर्त्म

कर्मचिह्नानि तावत् प्राप्तं तच्चिह्नमाह्वयेण निर्देशान् । तथाहि लोका निर्दिष्टानि पुरात्रिगण्य नदी यादि ततो
गिरि ततो घोषमिति । तत्तद्व्यक्तयो वा वाचनिकत्वात् । एवं प्राप्ते —

आतिवाहिकास्तल्लिङ्गात् ॥ ४ ॥

आतिवाहे पुरुषोत्तमेन निपुणस्तेऽन्विचारादयो देवा भवन्ति, न तु तानि नाश्चेति प्रतिपन्नम् । कुतः ?
तल्लिङ्गात् । आतिवाहिकलिङ्गं गन्तव्या गमयितृन् तस्मान् "तत्पुरुषोऽमानवः स एतान् ब्रह्म गमयति" इत्यन्ते
भूतस्य पुरुषस्य गमयितृत्वात्तस्मान् तस्मादन्विचारादीनामपि तन्मन्त्रमिदम् ॥ ४ ॥

चिह्नव्यक्तिपक्षयोरभिद्वेष्टैवं स्वाकार्यमित्याह —

उभयव्यामोहान् तत्सिद्धेः ॥ ५ ॥

रात्र्यादिषु मृतस्यादरादिस्मृत्वाभावाद्विगदानामनवस्थितेन मार्गचिह्नत्वम् । अत्रेव न तत्वायोगाच्च न
तत्तद्व्यक्तिव्यभिचयपक्षव्यामोहान् तस्य श्रुतिभिर्द्वेष्टैवं तेषामानिवाहिकत्वमित्यर्थः ॥ ५ ॥

पुरुषोत्तमेन प्रयुक्तोऽमानवः पुरुषोऽन्विचारादयस्तस्मान्नामकात्रयव्युत्पत्तिरित्यन्तमिति स्यात् प्रयुक्तान्तमिति
पार्षदेराभिन्नादर्शयनाद्विचारादयस्तस्मान्नामकात्रयव्युत्पत्तिरिति प्राप्ते —

वैद्युतेनैव ततस्तच्छ्रुतेः ॥ ६ ॥

ततो विद्युत्प्राप्त्यनन्तरं वैद्युतेन विद्युत्पर्यन्तागतेन तत्पार्षदेन विद्वान् ब्रह्म प्राप्यते । कुतः ? तच्छ्रुतेः ।
"चन्द्रमसो विद्युतेन तत्पुरुषोऽमानवः स एतान् ब्रह्म गमयति" इति तच्छ्रवणान् । ब्रह्मादीनां तु तत्सदकारित्वेन

विशेष है ? अथवा ब्रह्मलोक प्राप्त कराने वाले देवता विशेष है ? चिह्न के साथ मादृश्य के वगैरे उनके मार्ग का
चिह्न विशेष स्थिर किया जाता है । लोक से भी दृष्टान्त देखा गया है । जैसा कि किसी एक गन्तव्य स्थान पर जाना
हो तब कोई एक नदी, उसके पीछे कोई एक पर्वत, उसके पीछे कोई एक ग्राम इत्यादि चिह्न देखकर गमन किया
जाता है । किन्वा वाचनिक के कारण वे सब व्यक्तिविशेष हैं । इस प्रकार के पूर्ववक्त प्राप्त होने पर उसके उत्तर में
बढ़ते हैं । —

पुरुषोत्तम के द्वारा आतिवाह कार्य में नियोजित वे सब अन्विचारादि देवतागण हैं । वे सब चिह्न वा व्यक्ति-
विशेष नहीं हैं क्योंकि आतिवाहिक शब्द से गमनकारी पुरुष का वादक बोध होता है । ये आतिवाहिक सकल दे-
वता विद्वान् पुरुष को ब्रह्मलोक में ले जाते हैं । मन्त्रों "तत्पुरुषोऽमानवः स एतान् ब्रह्म गमयति" इसके अनुसार
श्रुत पुरुष को गमयिता होने के कारण वह अमानव दूतों का मदकारण करके सिद्ध होता है ॥ ४ ॥

चिह्न और व्यक्तिविशेष इन दोनों पक्षों की अगिष्टि के लिये ऐसा स्वीकार करना होगा—इस उद्देश्य में कहते हैं—

रात्रि में मरने वाला का दिवसादि के सम्बन्ध का अभाव होने के कारण अन्विचारादि की अनवस्था घटती
है । अतएव वे सब चिह्नरूप नहीं हो सकते हैं । और भी जड़ता के वगैरे जैव की असम्भावना के हेतु वे सब
व्यक्तिविशेष नहीं हो सकते हैं । इस प्रकार उभय पक्ष असंगत हो गये हैं । विशेषतः श्रुति प्रसिद्ध होने के कारण
वे सब देवता करके स्थिर हुए ॥ ५ ॥

पुरुषोत्तम के द्वारा प्रयुक्त अमानव पुरुष अन्विचारादयः भूत पर्यन्त आकर आत्मकों को ले जाते हैं अथवा विद्यु-
त्पर्यन्त आकर ले जाते हैं ? इस प्रकार के संशय में "भूतल पर्यन्त आकर अजाभिन्नादि को ले गये थे" इसनिये
अन्विचारादयः पर्यन्त आकर ले जाते सिद्ध हैं—इस प्रकार पूर्ववक्त का उत्तर देते हैं । —

अतन्तर विद्युत्प्राप्ति के पश्चात् पार्षदगण विद्युत्पर्यन्त आकर आत्मकों को ब्रह्मलोक में ले जाते हैं । क्योंकि—

तत् सिद्धम् । एषां पद्धतिः साधारणी । अत्रामिलस्य विशेषवान् नवान्वं अस्मात्प्राप्तमिति बोध्यम् ॥ ६ ॥

एवं गतिमाख्याय गम्यं वक्तुमाह । स एतान् गमयतीति विषयवाक्यम् । तत्र वादरिमत् तावदुच्यते । अयम-
मानवः पुमान् परमेव ब्रह्मा गमयतीत्युक्तं कार्यं चतुर्मुखाख्यमिति र्चाज्ञायां ब्रह्मशब्दस्य परमिन्नेव मुख्यत्वात्
तयोर्द्वयमित्यमृतत्वव्यवधानं न परमेवेति प्राप्ते—

कार्यं वादरिहस्य गत्युपपत्तेः ॥ ७ ॥

कार्यमेव ब्रह्मा गमयतीति वादरिमन्यते कुतः ? अम्येति । अस्य कार्यस्यैकदेशित्वान्न गतिरुपपद्यते । न तु
सर्वदेशस्य परस्येति भावः ॥ ७ ॥

विशेषितत्वाच्च ॥ ८ ॥

“प्रज्ञा पतेः सभां वेश्मप्रपद्ये” इति छान्दोग्यश्रुत्या विशेषितत्वाच्च कार्यमेव गमयतीत्यर्थः ॥ ८ ॥

सामीप्यात्, तद्व्यपदेशः ॥ ९ ॥

“स एष ब्रह्मलोकान् गमयति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावन्तो वसन्ति । तेषां इह न पुनरावृत्तिरस्ति” इति
वृहदारण्यके योऽयमपुनरावृत्तिव्यपदेशः स तु सामीप्याभिप्रायेण भविष्यति । विद्वांसः कार्यं ब्रह्मा प्राप्य तेन सह
तदव्यवहितं परं ब्रह्म प्राप्नुवन्ति । ततः पुनर्नावर्तन्ते इति ॥ ९ ॥

कदेत्यपेक्षायामाह—

कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात् ॥ १० ॥

कार्यस्य चतुर्मुखलोकपर्यन्तस्यागच्छत्यात्यये विलाये सति तदध्यक्षेण चतुर्मुखेन सहानः कार्यान् चतु-

श्रुति में “चन्द्रमसो विवृतं” इत्यादि वाक्य में विद्युत्पर्यन्त आगमन का कथन है । वरुणादि उनके गतकारीभाव
है । यह पद्धति साधारणी है । अत्रामिल को ले जाना विशेष नियम है ऐसा जानना चाहिए ॥ ६ ॥

इस प्रकार गति कहकर गम्य का निर्देश करते हैं । “स एतान् गमयति” यह विषय वाक्य है । अब वाद-
रिमन पदले कहते हैं । “अयममानवः पुमान् परमेव ब्रह्मा गमयति” इत्यादि वाक्य में परब्रह्म धाम में अथवा
चतुर्मुख ब्रह्मा के लोक में ले जाना बताया है ? यह शंका होने पर ब्रह्मशब्द परब्रह्म में मुख्य रूप से व्युत्पन्न है ।
विशेषतः उसमें उर्ध्वलोक में गमनकारी को अमृतत्व का लाभ होता है—ऐसा गुना जाना है । अतएव परब्रह्मधाम
का बोध होता है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देने है ॥—

वादरि नामक श्रुति के मत में ब्रह्मलोक-गमन बोलने पर चतुर्मुख ब्रह्मा का लोक समुभा जाता है क्योंकि
अपरिच्छिन्न परब्रह्मधाम में गमन असम्भव है । इस कार्य के एकदेशीत्व होने के कारण परिच्छिन्न प्राप्त का य
रूप ब्रह्मधाम में अर्थात् चतुर्मुख ब्रह्मा जी के धाम में गमन संगत है ॥ ७ ॥

विशेष “प्रज्ञापति को सभा में प्राप्त होता है” इत्यादि छान्दोग्य श्रुति में कार्य ब्रह्मा का कथन है ॥ ८ ॥

“स एष ब्रह्मलोकान् गमयति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावन्तो वसन्ति । तेषां इह न पुनरावृत्तिरस्ति” अर्थात्
यह अनानव पुरुष विद्युलोक में आकर ब्रह्मलोक को ले जाता है, वे श्रेष्ठ सब विद्वान् ब्रह्मलोक में भगवन्त
त्तिनिष्ठ हो वास करते हैं, फिर उसी प्रकार से आवृत्ति नहीं है” इत्यादि वृहदारण्यक में जो पुनरावृत्ति के
निषेध का व्यपदेश है, उसे सामीप्य अभिप्राय में जानना चाहिए । सकल विद्वान् कार्यब्रह्मा को प्राप्त होकर उनके
साथ उनमें अव्यवहित अर्थात् व्यवधान रहित परब्रह्म को प्राप्त होते हैं, उसमें फिर नहीं फिरते हैं ॥ ९ ॥
किस समय परब्रह्मलोक को गमन करते हैं—इसे कहते हैं ।—चतुर्मुख ब्रह्मा के लोक पर्यन्त ब्रह्मागच्छत्यप्राप

स्मृत्यान् परं ब्रह्म प्राप्नोति । सह प्राप्नोति हेतुर्भीति । ब्रह्मविदानेति परमिन्पुत्रस्य स्मृत्यन्ते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा" इति तदुक्तमित्यर्थः । अत्र ब्रह्मणा चतुर्मुखेन सहस्यर्थः ॥ १० ॥

स्मृतेश्च ॥ ११ ॥

"ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिमञ्चरे । परम्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं परं" इति स्मृत्यान् च । तथा चार्चिषामित्यादावर्चिरादयः सन्निष्ठा हिरण्यगर्भे प्रापयन्तीति चार्चिरमुक्तः सिद्धान्तः ॥ ११ ॥ तत्रैव जैमिनेर्मतमाह—

परं जैमिनिमुख्यत्वात् ॥ १२ ॥

परमेव ब्रह्म तदुच्यते न स गमयतीति जैमिनिर्मन्यते । कुतः ? स गमयति । ब्रह्मशब्दस्य तदभिधायकत्वात् । न च गत्यनुपपत्तिः, स्वभक्तानां सर्वोपायविविधनिष्पत्तिरस्वयदापि स्यात्तये भगवता यथागत्यनुमनत्वात् ॥ १२ ॥

दर्शनाच्च ॥ १३ ॥

दृढविश्वासान्नय "य एव सम्प्रसादोऽस्मान्दृशीरान् समुत्थाय" इत्यादि श्रुतम् । एषा गतिः परब्रह्मवर्त्मिकेव । गन्तव्यस्य तस्यासुखत्वादिधर्मदर्शनान्, गन्तुः स्वरूपाभित्यभिप्रेतदर्शनान् च । न चैतन् सर्वं कार्यब्रह्मपक्षे सङ्गच्छते । नापि तस्यैतन् प्रकरणं, किन्तु परम्येति । काटकेऽपि शतं चेत्यादिना गतिः पठिता, साऽपि परवर्त्मिकेवामृतत्वधुनेरन्यत्र धर्मादिनि तस्यैव प्रकरणान् च ॥ १३ ॥

किञ्च—

न च कार्यं प्रतिपत्त्यभिपन्थिः ॥ १४ ॥

प्रतिपत्तिर्ज्ञानम् । अभिसन्धिः रिच्छा । न हि विदुषो ज्ञानपूर्विका इच्छा । कार्यब्रह्मविषयाऽस्ति अपुमर्थत्वात्

होने पर उसके अध्यक्ष ब्रह्मा जी के साथ परब्रह्म को प्राप्त होने हैं । "ब्रह्मविदं परब्रह्म को प्राप्त होता है" इत्यादि आरम्भकर "यह ब्रह्मा के साथ समस्त कामना को भोग करता है" इत्यादि वेद शास्त्र में कहा गया है । यहाँ "ब्रह्मणा" शब्द का अर्थ चतुर्मुख ब्रह्मा के साथ जानना चाहिए ॥ १० ॥

स्मृति में भी कहा है—"प्रलय होने पर वे सब ब्रह्मा जी के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं" । "अर्चिषाम्" इत्यादि वाक्य में अर्चिषादि सकल देवता उसका पुत्र के चतुर्मुख ब्रह्माजी के लोक को ले जाते हैं—यह चार्चिर्मुनि का सिद्धान्त है ॥ ११ ॥

इस विषय में जैमिनी अपि का मत दिखाने हैं । स अमानस पुत्र उन उसकों को परब्रह्म को ही प्राप्त कराना है ऐसा जैमिनी जी मानते हैं । ब्रह्मशब्द की मुख्यवृत्ति परब्रह्म में है । भगवान् ने निजमत को समस्त उसादि विनिवृत्ति पूर्वक निजपद लान कराने के लिये ऐसा गति का अनुमोदन किया है ॥ १२ ॥

दृढविश्वासे में भी "यह उसका जीव इस शरीर में उक्तान् होकर ब्रह्मलोक में गमन करता है" ऐसा बचन दृष्ट होता है । यह गति परब्रह्मविषयी है । गन्तव्यभागी का अमृत वादि धर्म के दर्शन होने के कारण तथा स्वरूप की अभिविपत्ति-दर्शन के कारण यह गमन परब्रह्म विषयक है । यह सब कार्य कार्यब्रह्म पक्ष में नहीं देखा जाता है । और भी है कि यह प्रकरण कार्य ब्रह्म सम्बन्धी नहीं है किन्तु परब्रह्म सम्बन्धी है । काटक में "शतञ्च" इत्यादि वाक्य में जो गति कही गई है वह परब्रह्मविषयकी है । वह भी परब्रह्म सम्बन्धी प्रकरण है । यहाँ भी—अमृतवादि धर्म का श्रवण है ॥ १३ ॥

और भी कहते हैं । प्रतिपत्ति का अर्थ ज्ञान, अभिसन्धि अर्थात् इच्छा । विद्वान् की ज्ञान पूर्वि का जो इच्छा है वह कार्य ब्रह्म विषयकी नहीं है क्योंकि उसमें उसका पुत्र्य नहीं होता है । अतएव यह इच्छा परब्रह्मविषयक

अपि तु परब्रह्मविषयेव । यद्विषया सा भवेत् तदेव प्राप्तं तत्कृतुन्यायात् । तथा वामानवः पुरुषः पुरुषोत्तममेव तदुपासकान् नयतीति जैमिनः सिद्धान्तः ॥ १४ ॥

अथ स्वमतमाह—

अप्रतीकालम्बनाजयतीति वादरायण उभयथा च दोषान् तन्त्रकतुरच ॥ १५ ॥

नामाद्युपासकाः प्रतीकालम्बनास्तद्विज्ञाः सन्निष्ठादयो ब्रह्मोपासका आतीकालम्बनास्तान् भर्त्सान् नयतीति भगवान् वादरायणो मन्यते । कार्योपासकान् परोपासकान् वा नयतीत्यन्यतरनियमं न स्वीकरोतीत्यर्थः । कुतः ? उभयथेति । मतद्वयेऽपि विरोधादित्यर्थः । आद्ये परं ज्योतिरित्यादिविरोधः, द्वितीये तु पञ्चाग्निविद्यावतामर्चरादिगतिविरोधः । तत्कृतुन्यायोऽप्येतन्मयं दर्शयति यथा कृतुर्गित्यादिना । नामादिप्रतीकोपासकानां तु नार्चरादिना परप्राप्तिः तत्कृतुविरुद्धान् । किन्तु शब्दशाम्बादिजज्ञगतामादिषु स्वानन्द्यादिप्राप्तिर्भवति । “म यो नाम ब्रह्मो ज्युषाम्ने यावज्जाम्नो गतं तत्रास्य कामचारः” इत्यादि द्वान्द्वोक्त्याभ्याम् । पञ्चाग्निविद्यावता तेन वर्त्मना मन्यलोकप्राप्तिस्तु स्वात्मानुसन्धिप्रभावान् । तदुपर्ययीतिन्यायेन तन्त्रोक्ते तेषां ब्रह्मविद्यामिद्वेः । तद्वर्त्मना गतानामनायुनिश्रुतिः सङ्गता ॥ १५ ॥

अथ निरपेक्षाणां केषांचित् स्वयं भगवन्तैव स्वपदप्राप्तिरभिधीयते । “एतद्विष्णोः परमं परं ये नित्योदयुक्ताः संयजन्ते न कामान् तेषामभौ गोपसु पः प्रयत्नान् प्रकाशयेदात्मपदं तदेव ओङ्कारेणान्नरितं यो जपति गोविन्दस्य पञ्चपदं मनुं तं तस्यैशमो दर्शयेदात्मरूपं तस्मान् समुत्तुरभ्यसेन्नित्यशान्त्यै” इति । इह संशयः । निरपेक्षा अप्यानिवादिकैरेव परं परं विशन्ति स्वयं भगवता चेति । द्वावेव मार्गावित्यादौ ब्रह्मविदामर्चरादिगतिविनिर्णयान् तेषां तैरेव तद्विशन्ति । श्रुतिश्च । भगवतो हेतुकृतुत्वं विवक्ष्यविरुद्धमेवं प्राप्ते ब्रवीति—

हं । “तन् कृतु” इति न्याय से इच्छा तिम प्रकार की होती है उसकी प्राप्ति भी वैसी ही होती चाहिए । अतएव अमानव पुरुष उपासकों के लिये पुरुषोत्तम के पास ले जाना है यह जैमिनी जी का सिद्धान्त है ॥ १४ ॥

अथ निजमत कहते हैं कि—नामादि उपासक प्रतीकाश्च पुरुष तथा उनसे भिन्न सन्निष्ठादि ब्रह्मोपासक अप्रतीकाश्च पुरुष हैं उन सबको परनाम से ले जाने हैं—ऐसा भगवान् वादरायण मानते हैं । इस विषय में कार्योपासकों वा परब्रह्मोपासकों को लेते हैं—ऐसा कोई अन्य नियम नहीं है । पूर्वोक्त दोनों मतों में ही विरोध है । प्रथमपक्ष में “परं ज्योतिः” इत्यादि वाक्य के साथ द्वितीयपक्ष में पञ्चाग्निविद्याविशिष्ट व्यक्ति के अर्चरादि गति बोधक वाक्यसमूह के साथ विरोध पड़ता है । तन् कृतु न्याय भी इसी अर्थ को दिखता है “यथाकृतु” इत्यादि के द्वारा जानना चाहिए । नामादि प्रतीकोपासका की अर्चरादि से परप्राप्ति नहीं है क्योंकि उनको “तन् कृतु” का अभाव है । परन्तु शब्दशाम्बादि जज्ञगतामादि में स्वानन्द्यप्राप्ति है । “जो नाम ब्रह्म की उपासना करता है वह नाम की जहाँ तक गति है, उस पद को लाभ करता है” इत्यादि द्वान्द्वोक्त्याश्रुति में इस प्रकार कथन है । पञ्चाग्निविद्या वाले व्यक्तियों के मध्य में जो सब आत्मानुसन्धान के द्वारा प्रभावशाली हुए हैं, वे ही सब अर्चरादिमार्गों के द्वारा मन्यलोक में गमन करते हैं, अन्य नहीं करते हैं । “उम्हें ऊपर ब्रह्मलोक है” इत्यादि न्याय-युक्ति से उस लोक में उनकी ब्रह्मविद्या की सिद्धि देखने में आती है । अतएव अर्चरादिमार्ग के द्वारा अनायुनि संगत है ॥ १५ ॥

इसके अन्तर निरपेक्ष किसी किसी की स्वयं भगवान् के द्वारा ही निजपद प्राप्ति होती है—इसे कहते हैं । “यह विष्णु के परमपद है, जो निष्कामभाव से नित्य युक्त हो इस विष्णु के परमपद की अर्चना करते हैं, गोपालरूपी भगवान् उन को यन्त्र के साथ शीघ्र ही आत्मरूप प्रदान करते हैं । जो ओङ्कार से सम्पुद्भित गोविन्द के पञ्चपद मन्त्र का जप करता है, भगवान् उसको आत्मरूप प्रदर्शन कराने हैं । अतएव समुत्तुरभ्य नित्य शान्ति के

विशेषं च दर्शयति ॥ १६ ॥

ब्रह्मविद्गमनिवादि हैमन्प्राप्तिरित्येन सा सामान्यम् । ये खलु निरपेक्षाः परमात्मिन्वेता तु स्वयं भगवन्तैव न-
प्रिविलम्बमसादिगुणा संति विशेषोऽस्ति । तं श्रुतिर्दर्शयति गताद्विष्णोर्वित्यादिना । 'ये तु सर्वानि कर्माणि भव्य
संन्यस्य संपराः । अतन्वेनैव योगेन मां श्रायन्त उपामते ॥ तेषामहं समुद्रती मृत्युसंसारसागरान् । भवामि न
चिरात्पार्यम' 'यावेशितचेतसां' इति स्मृतेश्च । तदैव तेषां तनुसंगमननुयोगश्चेति च शब्दान् । न चाचिरादि-
निरपेक्षा गतिर्नास्तीति सत्यं वदितुम् । 'नयामि परमं स्थानमाचरादिगतिं विना । गच्छन्त्यसामेव यथेच्छ-
मनिवारित' इति चाराद्वचनान् । तस्मादुपशोक्तमेव सुष्ठु ॥ १६ ॥

॥ इति श्रीमद्ब्रह्मसूत्रभाष्ये चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥

चतुर्थः पादः

अथैतन्ने भक्तिमतेऽनुरागन स्वमेव यः मेवकमान करोति ।

ततोऽतिमोदं मुदितः स देवः सदा चिदानन्दतनुर्नरोऽनु ॥

अभिप्राये मुक्तानां स्वरूपानिरूपणपूर्वकमैश्वर्यभोगादि निरूप्यते । प्रजापतिवाक्ये श्रूयते । "परमं वै स सम्प-
सादोऽस्मान् शरीरान् समुत्थाय परं श्रोनिरुपमस्यद्य स्वेन रूपेणाभिनिप्ययते स उत्तमः पुम्पः" इति । अत्र
संशयः । किं देवादिरूपवत् सायेन रूपेण सम्बन्धः स्वरूपाभिनिप्यतिस्त स्वाभाविकस्याविर्भाव इति । किं प्राप्तम् ।

लिये इसका अभ्यास नित्य करने है इत्यादि । यहाँ संशय है कि निरपेक्ष भक्तगण आनिवाहिक देवताओं के साथ
परम पद प्राप्त करने है अथवा स्वयं भगवान् के द्वारा उसे प्राप्त करने है ? "परमपद प्राप्ति के दो ही भाग हैं"
इत्यादि श्रुति में ब्रह्मविद्गण की अचिरादि गति के निर्णय के हेतु वे सब अचिरादिदेवताओं के साथ परम
पद में प्रवेश करने हैं—ऐसा बोलना उचित है । विशेषतः भगवान् के द्वारा कर्तृत्व विम्ब है—इस प्रकार का पूर्व-
पद प्राप्त होने पर उसके उत्तर में कहने है ।—

ब्रह्मविद्गणों की आनिवाहिकों के द्वारा परमपद प्राप्ति—यह सामान्य पर है । और जो सब निरपेक्ष, परम-
आर्त्तभक्तगण हैं, उनकी परमपद प्राप्ति के विलम्ब के अमहत्कारों स्वयं भगवान् के द्वारा परमपद प्राप्ति होती
है वह एक विशेष नियम है । "एतद् विष्णोर्वित्यादि वाक्य में इस विशेषता को श्रुति दिग्विती है । स्मृति में भी
कहा है । "जो सब मनुष्य इस गुणसे न्यास कर संप्रगयण हो अतन्व योग से सदावेशित के द्वारा भगवान्
तथा उपामना करने हैं, मैं शीघ्र ही उन सब का समग्राण्णो समग्र सागर में उद्धार करता हूँ" इत्यादि । "च"
शब्द से उस समय उनका शरीरसंग तथा शरीरयोग होता है । अर्थात् जिग शरीर का नाश तथा अप्राकृत दिव्य
सेवापयोगी पाद शरीर का लान होता है । अचिरादि निरपेक्ष गति नहीं है—ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि—
यगदपुराण में ऐसा बचन है "मैं मेरे परान्तर्गत को अचिरादिगति के विना ही गच्छूँ जो के कथे पर बिठा
कर यथेच्छाकृत से परमस्थान निज धाम को ले आता हूँ" । अतएव उन विषय सुसंगत हुआ है ॥ १६ ॥

इति गोविन्दभाष्यानुवाद मे चतुर्थ अध्याय का तृतीयतम ।

जो कलाभिमन्वि गतिन अथैतन्ने भक्तिमतेऽनुरागन में सन्तुष्ट होकर अपने को भक्तार्त्तन कर लेते हैं तथा भक्तों
को परम प्रसन्नता का प्रदान करने हैं, वे विज्ञान मुच्यन्ते—मृत आर्गाविन्द सर्वदा हम सबको सम्मोष करें ॥॥॥
इस पाद में मुक्तपुरुषों का स्वरूप निरूपण पूर्वकमैश्वर्यभोगादि का निरूपण करने हैं । प्रजापति वाक्य में

साध्येन रूपेण सम्बन्ध इति । अभिनिष्पत्तिवचनान् । अन्यथा तद्वचनं न्यर्थं स्यात् । मोक्षशान्त्रं च पुरुषार्थवोधोक्तिः न भवेत् । यदि स्वाभाविकरूपसम्बन्धमन्त्रिपरिणामस्य, स्वाभाविकस्य स्वरूपस्य प्रागपि सतः पुरुषार्थप्रतीतिः, तस्मान् साध्येन रूपेण सम्बन्धः सेति प्राप्ते—

सम्पद्याविर्भावः स्वेनशब्दान् ॥ १ ॥

ज्ञानचैराग्यनिर्वाचितया भक्त्या परं ज्योतिरूपसम्पन्नस्य जीवस्यैव कर्मवन्धविनिर्मुक्तगुणाष्टविशिष्टस्योदयलक्षणोऽवस्थानविशेषः स्वरूपाविर्भावः कथ्यते । कुतः ? स्वेनशब्दान् । स्वेनेति स्वरूपविशेषणार्थव्ययः । आगन्तुकरूपपरिग्रहेऽनर्थकं तत् स्यात् । असत्यपि तस्मिन् तस्य स्वकीयरूपत्वमिद्वेः । न चाभिनिष्पत्तिवचनं व्यर्थम् । इदमेकं मुनिपत्रमिन्यादिष्वविर्भावोऽपि तच्छब्दधीनगणान् । न च तस्य पूर्वं सतः पुरुषार्थं न प्रतीते तादृगवस्थायाः पूर्वमनुदयान् । न चात्रोपायव्ययं तदुदयार्थत्वेन सार्थक्यात् । यन्तु स्वप्रकाशचिन्मात्रस्यात्मनः परं ज्योतिरूपसम्पन्नस्य निवृत्तिनिमित्तप्रकृत्यध्यामदुःखनयावस्थितिस्तन्निष्पत्तिरित्याहुस्तत्र “रसं ह्यवायं लब्ध्वा नन्दी भवति” इति मुक्तावानन्दानिशयश्रवणान् ॥ १ ॥

ननु परं ज्योतिरूपसम्पन्नस्य मुक्तिः कस्मादवगम्यते तत्राह—

मुक्तः प्रतिज्ञानात् ॥ २ ॥

स्वरूपाभिनिष्पत्तोऽयं मुक्त एव । कुतः ? प्रतिज्ञानात् । पूर्वत्र च आत्मेति प्रकृतस्य जीवस्य “एतं स्वेन ते

मुना ज्ञाता है—“इस प्रकार यह संप्रसाद जीव इस शरीर से उठकर पर ज्योति को सम्पन्न हो निज स्वरूप में अवस्थान करता है । वह उत्तम पुरुष है” इत्यादि । यहाँ संशय है कि क्या देवादिरूप की तरह साध्यरूप में सम्बन्ध स्वरूप अवस्थान है किन्वा स्वाभाविक स्वरूप का आविर्भाव है ? अभिनिष्पत्ति वचन के दर्शन में साध्यरूप में सम्बन्ध बोलना चाहिए नहीं तो वह वचन ही मिथ्या होता है तथा मोक्षशान्त्र के पुरुषार्थवोध का व्याख्यान होता है । यदि स्वाभाविक स्वरूप में सम्बन्ध अभिनिष्पत्ति का अर्थ किया जाता है तब तो पहले जो था ऐसे स्वाभाविक रूप के लाभ में पुरुषार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है । इसलिये साध्यरूप में सम्बन्ध वह है—इस प्रकार का पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर उसके उत्तर में कहते हैं ।—

ज्ञानचैराग्य निसेवित भक्ति के द्वारा परज्योति उप प्राप्त जीव का कर्मवन्धन-विनिर्मुक्त अष्टगुणविशिष्ट स्वरूप उदय लक्षण अवस्थान विशेष का लाभ स्वरूप आविर्भाव—ऐसा कहा जाता है क्योंकि वेद में “स्वेन” अर्थात् निज शब्द का प्रयोग देखा गया है । स्वेन शब्द स्वरूप पद का विशेषण है । आगन्तुक किसी एक रूप के परिग्रह को स्वीकार करने पर “स्वेन” यह शब्द अनर्थक हो जाता है । विशेष करके “स्वेन” यह शब्द नहीं होने पर भी केवल स्वरूप-पद के द्वारा ही स्वकीयरूपत्व की सिद्धि हो सकती है । अभिनिष्पत्ति शब्द भी व्यर्थ नहीं होता है क्योंकि “इदमेकं मुनिपत्रं” इत्यादि स्थल में आविर्भाव में ही निष्पत्ति का अर्थ प्रसिद्ध है । पहले था इस लिये स्वरूपप्राप्ति पुरुषार्थ नहीं है—ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उस प्रकार अवस्था के पहले उदय नहीं था । यहाँ उपाय अर्थात् साधन की व्यर्थता स्वीकार नहीं की जा सकती है, जिसमें कि उसके द्वारा अनुदित फल के उदय में ही उसकी सार्थकता देखी जाती है, तो भी कोई कोई स्वप्रकाश चिन्मात्र परज्योतिः स्वभावप्राप्त आत्मा की निमित्त प्रकृति के द्वारा अध्यामरूप दुःख की निवृत्ति की अवस्थिति को निष्पत्ति कहते हैं उसी संगति नहीं हो सकती है क्योंकि “वह जीव रस स्वरूप ब्रह्म का लाभ कर आनन्दमय होता है” इत्यादि श्रुति में मुक्तिप्राप्त में आनन्दानिशय का श्रवण है ॥ १ ॥

अच्छा ? परज्योतिः स्वभाव प्राप्त जीव की मुक्ति किस प्रकार जानी जा सकती है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है—

भूयोऽनुग्रहमाप्स्यामि" इत्यादिभिर्जागराद्यवस्थाव्यवधिनिर्मुक्ततया प्रियाप्रियहेतुभूतकर्मनिर्मितशरीरविनिर्मुक्ततया
न व्याख्यातुं प्रजापतिना प्रतिज्ञातवान् । तस्मान् कर्ममन्वन्तत्रिभिर्मितशरीरादिभिर्मुक्तस्याभाविकस्वरू-
पवन्ति निरिह स्वस्वभाभिनिष्पत्तिः सैव मुक्तिरिति ॥ २ ॥

परं ज्योतिरूपमस्म्युत्तरा तन्निष्पत्तिरुक्ता । तत्रैव विमर्शान्तरम् । किमत्रादित्यमण्डलमेव न ज्योतिस्तत् परं
प्रज्ञेति सन्देहे तन्मण्डलमिति प्राप्तम् । तद्विभिन्नं ब्रह्मप्राप्तेः अवगन्तुं । अत्रिगदिके पथि यदादित्यलोकादुत्तरेनोक्तं
तदाह—

आत्मा प्रकरणान् ॥ ३ ॥

आत्मेव तज्ज्योतिरेत्यादित्यमण्डलं । कुतः ? प्रकरणादिति । यद्यपि ज्योतिःशब्दः साधारणमन्वायेयः प्रस्तावा-
श-मनोऽभिधायी । देवो जानाति मे मन इत्यत्र युष्मदर्थस्यैव देवशब्दः । इत्यात्मशब्दो जानानन्दरूपं विभुवस्तु
प्रतिपादयति । अतति प्रकाशते इति, अन्यते गम्यते विमुक्तैरिति, अतति व्याप्नोतीति च व्युत्पत्त्या तस्य सिद्धेः ।
अतिपञ्चदशदशम्यानेकार्थबोधकत्वं । तच्च वस्तु पुरुषाकारमिति स्वीकार्यम् । स उत्तमः पुरुष इति विवरणान् ।
यदुपमस्यन्नं परंज्योतिः स तूत्तमः पुरुषो हरिरिति तदर्थः ॥ ३ ॥

अथ तत्रैवेदं विमृश्यते । सन्ध्योमपुरमथ परं ज्योतिरूपमस्यन्नो मुक्तस्तन मात्मानं न निष्ठेदुत तन्मायुज्येनेति
सन्देहे नृपपुरं प्रविष्टस्य लोके तथास्थितिदृष्टे स्तन्मात्मानं न निष्ठेदुत तन्मायुज्येनेति प्राप्ते—

अविभागेन दृष्टत्वात् ॥ ४ ॥

तदुपमस्यन्नः सोऽविभागेन तन्मायुज्येनैव निष्ठेतीति मन्वन्त्यम् । कुतः ? दृष्टत्वात् । "यथा नयः स्यन्दमानाः

स्वरूप अभिनिष्पन्न जीव को मुक्त कहा जाता है क्योंकि प्रजापति वाक्य में पहले "जो आत्मा" इस प्रकार उपक्रम
कर उसकी "इन मकल अवस्थाओं की पुनर्धार व्याख्या करेंगे" इस प्रकार प्रतिज्ञा के पश्चात् जागरादि अवस्था
त्रय से विनिर्मुक्त तथा प्रिय अप्रिय हेतु भूत कर्मनिर्मित शरीर से विनिर्मुक्त के रूप में जीव की मुक्तिवस्था
की व्याख्या की गयी है । अतएव कर्ममन्वन्त तथा उससे निर्मित शरीरादि से विनिर्मुक्त हो स्वाभाविक स्वरू-
प में अवस्थान स्वरूप अभिनिष्पत्ति है और उसका नाम ही मुक्ति है ॥ २ ॥

परज्योतिः स्वभाव प्राप्ति के पश्चात् वह निष्पत्ति कही गई है । वहां और एक परामर्श उठता है कि—यहाँ
ज्योतिः शब्द आदित्यमण्डल है किम्वा परब्रह्म ? इस प्रकार के सन्देह में आदित्यमण्डल है—ऐसा प्राप्त होता है
क्योंकि आदित्यमण्डल को भेद करके ही ब्रह्मप्राप्ति कही गई है और विशेष करके अत्रिगदिमार्ग में आदित्य-
लोक का स्पष्ट कथन है । इस प्रकार पूर्वपक्ष का उत्तर देने है ॥—

आत्मा ही वह ज्योति है, आदित्यमण्डल नहीं है । यद्यपि ज्योतिःशब्द में आदित्यमण्डल का साधारण बोध
है तो भी प्रस्ताव के अनुसार यदा आत्मा का ही बोध हो रहा है । "देव मेरे मन को जानने है" यहाँ जिस प्रकार
देव शब्द युष्मद अर्थ अर्थात् आप मेरे मन को जानने है—ऐसा बोध होता है, ठीक उसी प्रकार ज्योतिः शब्द से
आत्मा का बोध है । यहाँ आत्मा शब्द में जानानन्दरूप विभुवस्तु का प्रतिपादन है । जो प्रकार स्वाभाविक तथा
मुक्तों का लब्ध, व्यापक है—इस प्रकार की व्युत्पत्ति के द्वारा आत्मशब्द का ऐसा अर्थ सिद्ध होता है । अतिपद
शब्द की तरह आत्मशब्द अनेक अर्थ पर है । यह आत्मवस्तु फिर पुरुषाकार है—ऐसा अवश्य स्वीकार करना होगा ।
"वह उत्तम पुरुष" इस प्रकार का विवरण शास्त्रसिद्ध है । वह परम ज्योतिरूप पदार्थ ही उत्तम पुरुष आदरि है
यह उस वाक्य का तात्पर्य है ॥ ३ ॥

अब उक्त वाक्य में अन्य एक परामर्श उठता है । सन्ध्योमपुर स्थित परज्योतिः स्वरूप प्राप्त मुक्त जीव केवल
मात्मानं लब्ध करता है किम्वा उसका ब्रह्म के साथ सायुज्य घटता है ?—इस प्रकार के सन्देह उठने पर नृपपुर

समुद्रे अस्मिन् गच्छन्ति नामरूपे विदाय । तथा विद्वान्नामरूपादिमुक्तः परात्परं पुंस्यस्यैति दिव्यं" इति मुक्तके तयैवस्थितिव्यवधानम् । सायुज्यं किल सत्ययोग एव । "य एवं विद्वानुदगम्यते प्रसीयते देवानामेव सद्विमानं गन्त्या-
दिव्यस्य सायुज्यं गच्छति" इत्यादितैत्तिरीयकान् । सालोक्यादिकं तु तस्यैव प्रकारः न चैवं विरहोऽव्याप्तिः ।
तत्रायन्तःस्फुर्या महिमसंयोगेन च तन्मत्वात् । न च दृष्टान्तेन स्वरूपभेदः शक्यः । नीरे नीरान्तरस्यैकीभावा-
व्यवहारेऽप्यन्तर्भेदस्य सत्त्वात् इतरथा वृद्धवायनापत्तिः ॥ ४ ॥

अथ मुक्तस्य भोगान्निरूपयित्वा तदेतुभूतः सत्यसङ्कल्पत्वादिगुणगणो दिव्यविग्रहश्च निरूपणीयः । तत्राद्यं
गुणा निरूप्यन्ते । तथा हि परं ज्योतिरुपसम्पन्नः केनचिन् गुणगणेन विशिष्टः आविर्भवति उत चिन्मात्र एव सन्
किं बोधयाविरोधान् उभयविरुद्धरूपः सन्निति विषये जैमिनेर्ममतं तावदाह—

ब्राह्मेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ ५ ॥

ब्राह्मेण ब्रह्मणा निवृत्तेन अपहतपासत्वादिना सत्यमन्तर्भावान्तेन गुणगणेन विशिष्टः सत्ताविर्भवति । कुतः
उपेति । प्रजापतिवाक्ये तस्य गुणगणस्य जीवेऽयुपन्यासान् । आदिशब्दानुदगुणप्रयुक्तं मुक्तव्यवहारा जज्ञा-
क्तीदृतादयः । तेभ्यस्तेन विशिष्टं मुक्तस्वरूपमेवाविर्भवतीति जैमिनिर्मन्यते । स्मृतिश्चैवमाह "यथा न ह्ययं
ज्योत्स्ना" इत्यादिना ॥ ५ ॥

प्रवेशी व्यक्ति का जिस प्रकार सालोक्य देखा जाता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म सालोक्य होवे—इस प्रकार के पूर्वपक्ष
की संगति करते हैं ।—

ब्रह्म उपसम्पन्न जीव अविभाग से ब्रह्मसायुज्य भी लाभ करता है क्योंकि वेद में ऐसा ही देखा जाता है ।
मुक्तकोपनिषद् में कहा है—"जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में नाम रूप छोड़कर मिल जाती हैं, ठीक उसी
प्रकार विद्वान् नाम रूप छोड़कर परात्पर दिव्यपुंस्य में सायुज्य लाभ करता है । यहाँ सायुज्य शब्द का अर्थ सह-
योग है । तैत्तिरीयक में भी कहा गया है कि "जो विद्वान् इस प्रकार अवगत होकर उत्तरायण में मृत्यु को प्राप्त
होता है, वह देवताओं की महिमा प्राप्त होकर आदित्य के साथ सायुज्य गति का लाभ करता है" । सालोक्यादिक
सायुज्यमूलक मुक्ति के प्रकार विशेष है । अर्थात् सायुज्यप्राप्तव्यक्ति का उस लोक में अवस्थान सालोक्य, ब्रह्म रूप
प्राप्ति सारूप्य, ब्रह्म के निकट अवस्थान सामीप्य, समान ऐश्वर्यादि प्राप्ति साष्टि—इस प्रकार अचान्तः फल जानना
चाहिए । सायुज्य दो प्रकार का है सम्भोगसायुज्य तथा विरहसायुज्य । सम्भोगसायुज्य स्पष्ट है । विरह सायुज्य
में भी उसकी अव्याप्ति नहीं है । विरहसायुज्य में भी अन्तर स्फूर्ति तथा महिमा संयोग होने के कारण उसकी स्थिति
है । समानि परायण व्यक्ति को विरह रसास्वादन के समय में भी सालोक्य अवस्थान सहज में अनुभव होता है ।
नदी का समुद्र के सायुज्य दृष्टान्त प्रदर्शित होने पर भी वास्तविक सायुज्य प्राप्ति में जीव और ब्रह्म के अभेद की
आभा द्वा निरान्त अकतन्व्य है । जल में जलान्तर के एकीभाव के व्यवहार में भी उनका अन्तर्गत भेद अवश्य
रहता है । जल में जलान्तर का मिलन होता उनके अभेद का ज्ञासक हो तो उस मिलन में जल का हास वा वृद्धि
नहीं होती । अतएव जल में जल का मिलन हो जान पर भी भीतर भेदभाव रहता ही है ॥ ४ ॥

अथ मुक्तपुरुष के भोगों का निरूपण करते हुए पहले उनके हेतुभूत सत्यसङ्कल्पादि गुणगणमूह तथा दिव्य-
विग्रह का निरूपण करते हैं । प्रथम गुणों का निरूपण किया जाता है । परज्योतिरुपसम्पन्न जीव गुण विशिष्ट होकर
आविर्भूत होता है किन्वा केवल चिन्मय होकर अथवा अविरोध उभय प्रकार स्वरूप से आविर्भूत है ?—इस
प्रकार के सन्देह में पहले जैमिनी पक्ष का मत बताने है । ब्रह्मसम्पन्न जीव अपहत पासत्वं से लेकर सत्यसङ्कल्प
पर्यन्त गुणों में विशिष्ट होकर आविर्भूत होता है क्योंकि प्रजापति वाक्य में ऐसा बोध होता है कि ईश्वर के

चिति तन्मात्रेण तदान्मकत्वादित्यौदलोमिः ॥ ६ ॥

ब्रह्मज्ञानाद्विस्तृप्ताचितो मुक्तश्चिद्रूपे ब्रह्मण्युपसम्पन्नचित्त्वन्मात्रेणाविर्भवति । कुतः ? तदिति । बृहदारण्यके द्वितीयस्मिन्मैत्रेयुषाभ्याने । "स यथा मैत्रेयवचनोऽनन्तरोऽवाह्यः कृन्तो रमयन् एवं वा अरे अयमात्मानन्तरोऽवाह्यः कृन्तः प्रज्ञानयन् एव" इति चैतन्यमात्रत्वेनावधारणान् । अत एव निर्गुणचैतन्यं जीवस्वरूपमित्यवगृह्यते । अपहनपाप्मादयः शब्दास्त्वविद्यात्मकेभ्यो विकारगुणादिभ्यो धर्मेभ्यस्तस्य न्यावृत्तिर्योग्यन्तः कथञ्चित्तत्रैव नैयाह्यौदलोमिर्मन्यते ॥ ६ ॥

अथ स्वमतमाह— एवमप्युपन्यासान्पूर्वभावादविरोधं वादरायणः ॥ ७ ॥

एवमपि चिन्मात्रस्वरूपत्वनिरूपणे सत्यपि तस्मिन्तस्य गुणाष्टकस्याविरोधं भगवान् वादरायणो मन्यते । कुतः ? उपन्यासेत्यादेः । प्रज्ञापतिवाक्ये तदुपन्यासान् प्रमाणात्तस्य पूर्वस्य त्रैमित्युक्तस्यापि तत्र सत्त्वान् । श्रुतित्वाविरोधेणोभयोर्वास्ययोः समप्रामाण्यादुभयविधस्वरूपं मुक्तस्येति सिद्धान्तः । अत्र प्रज्ञानयन् एवेति श्रुतिनिर्गुणचिन्मात्रं जीवस्वरूपमित्यर्थो वादरायणस्याभिमतः । एवमप्यविरोधमित्युक्तेः । न चैवमवधारणवाधः । सत्त्वांशेन जडव्यावृत्तस्वप्रकाशोऽयमात्मेति तस्माद्वाक्यादेव मुख्यतेः । न चेदृशोऽपि जीवे वाक्यान्तरावगतस्य तस्य गुणाष्टकस्य सम्बन्धो विरुध्यते । यथा कात्स्न्येन रमयन्ऽपि मैत्रेयवचने दृगादिप्राया रूपकाठिन्यादयो न विरुध्यन्ति । तस्मादपहनपाप्मादिना गुणाष्टकेन विशिष्टो ज्ञातस्वरूपो जीव आविर्भवतीति ॥ ७ ॥

अथ मुक्तस्य सत्यमङ्गलत्वं निरूपयति । छान्दोग्ये "स तत्र पर्येति जज्ञन क्रीडन रममाणः स्वीभिर्वा

गुण-समूह मुक्तजीव में उपन्यस्त है । सूत्रोक्त आदि शब्द के द्वारा ब्रह्म-गुण आहार-विहारादिक भी मुक्तपुरुष में व्यवहार योग्य हैं । उन गुणों से विशिष्ट मुक्तस्वरूप का आविर्भाव होता है—यह त्रैमिती जी का मत है । स्मृति में भी कहा है कि "जिग प्रकाश ज्योत्स्ना घटती नहीं है" । इस वाक्य के द्वारा ऐसे तात्पर्य का बोध होता है ॥१॥

औदलोमि का मत यह है कि—ब्रह्मध्यान के द्वारा अविद्याविनिर्मुक्तजीव चिद्रूप ब्रह्म में सम्पन्न हो चिन्मात्र स्वरूप में आविर्भूत होता है क्योंकि बृहदारण्यक में द्वितीय मैत्रेयी के उपाख्यानमें कथित "स यथा मैत्रेयवचनोऽनन्तरोऽवाह्यः" इत्यादि श्रुति में प्रज्ञानयन् शब्द के द्वारा जीव के चैतन्यमात्रस्वरूप की अवधारणा हो रही है अतः एव निर्गुण चिन्मात्र ही जीव का स्वरूप है—ऐसा जाना जाता है । अपहनपाप्मादि गुणों के द्वारा अविद्याविनिर्मुक्त जीव की केवल प्रकृति विकारभूत सुखदुःखादि की व्यावृत्ति जाननी चाहिए ॥ ६ ॥

अथ निजमत को दिखाने हैं । वादरि आपि कहते हैं कि पूर्वोक्त प्रकार से जीव का चिन्मात्रस्वरूप निर्णीत होने पर उसके सत्यसंकल्प्यादि गुणाष्टक का सम्बन्ध होना कोई विरोध नहीं है क्योंकि प्रज्ञापति के वाक्योक्त निर्गुण पर उसके सत्यसंकल्प्यादि गुणाष्टक ये दोनों मुक्तजीव में सम्भव होते हैं । उभय स्थान में श्रुति दीवती चिन्मात्रस्वरूप तथा त्रैमिती-उक्त गुणाष्टक ये दोनों मुक्तजीव में सम्भव होते हैं । उभय स्थान में श्रुति दीवती है, उभय श्रुति ही है, दोनों में कोई विशेष नहीं है, अतः एव उभय ही समान प्रमाण है । कुतः मुक्तजीव का उभय प्रकार स्वरूप सिद्ध है । "प्रज्ञानयन् एव" इत्यादि श्रुतिपक्ष में निर्गुण चिन्मात्र ही जीव का स्वरूप है यह वाद-प्रकार स्वरूप सिद्ध है । "प्रज्ञानयन् एव" इत्यादि श्रुतिपक्ष में निर्गुण चिन्मात्र ही जीव का स्वरूप है यह वाद-प्रकार स्वरूप सिद्ध है । अविरोध उक्ति में इस प्रकार सिद्धान्त दिया जाता है । इसमें अवधारणा की कोई-गणना जी का अभिमत है । अविरोध उक्ति में इस प्रकार सिद्धान्त दिया जाता है । इसमें अवधारणा की कोई-बाधा नहीं होती है । इस वाक्य में आत्मा का सर्वान में जड़ का व्यावृत्त स्वप्रकाश स्वरूप स्पष्ट व्यक्त हो रहा है । इसमें वाक्यान्तर में अवगत जीव के गुणाष्टक सम्बन्ध का भी विरोध प्राप्त नहीं होता है । जैसा कि मैत्रेयरस इसमें वाक्यान्तर में अवगत जीव के गुणाष्टक सम्बन्ध का भी विरोध प्राप्त नहीं होता है, वही उक्त में कोई विरोध का अवकाश नहीं है, ठीक घनभूत होने पर इन्द्रियप्राय काठिन्यादि गुणाष्टक सिद्ध होता है, वही उक्त में कोई विरोध का अवकाश नहीं है, ठीक उन्ही प्रकार जीव अपहनपाप्मादि के द्वारा तत्त्वार्थादि गुणाष्टक विशिष्ट हो आविर्भूत होता है—इसमें भी कोई विरोध नहीं है ॥ ७ ॥

यानैर्वा ज्ञानिभिर्वा” इति भ्रूयते । तत्र संशयः । मुक्तस्य ज्ञान्यादिप्राप्तिः प्रयत्नान्तरगद्गते सङ्कल्पमात्रादिति । लोकै-
राजादीनां सत्यमङ्गलनयोनानामपि कार्यसङ्कल्पे प्रयत्नान्तरसांसेनैव दर्शयितुं न तन्निमित्तादेव सङ्कल्पान् तन्प्राप्तिरिति
प्राप्ते—

सङ्कल्पादेव तच्छ्रुतेः ॥ ८ ॥

सङ्कल्पमात्रादेवाभ्य तन्प्राप्तिः । कुतः ? तच्छ्रुतेः । “स यदि पितृलोककामो भवति सङ्कल्पादेवाभ्य पितरः
समुत्तिष्ठन्ति । तेन पितृलोकेन सम्पन्नो भवत्येते” इति पूर्वत्र तन्मात्रादेव तन्प्राप्तिप्रशङ्गात् । इतरथा व्यवधारणस्य
चावः । प्रज्ञानवन पदस्य धर्माविद्वक्तान् वाक्यान्तरान् तस्य व्यवस्थापनम् । न च तद्वत् सापेक्षत्वादेवकं वाक्या-
न्तरं पश्यामः । एतत् स्वमुख्यैश्वर्यप्रधाना मुक्तिः सेवासाम्बादनुव्यवर्तयति तद्वैयर्थ्यवचनान्युपपत्तेरिति ॥ ८ ॥

अथ सत्यमङ्गलस्य मुक्तस्य पुरुषोत्तमैकाग्रवत्वं दर्शयति । मुक्तः पुरुषोत्तमादन्येन नियम्यो न वेति सन्देहे
तदन्येन नियम्यः स्यात् परसद्भागवत्त्वान् राजसद्भागवतवदिति प्राप्ते—

अत एव चानन्याधिपतिः ॥ ९ ॥

अतः पुरुषोत्तमानुप्रदाविर्भावान् सत्यमङ्गलत्वादेव हेतोर्मुक्तोऽनन्याधिपतिश्च भवति । नास्त्यन्यः पुरुषोत्तमा-
दधिपतिर्यस्य सः । तदेकाग्र्यः सन् दीव्यतीति । इतरथा संगारविशेषापत्तिः स्यात् । अस्य सत्यमङ्गलत्वं स्यान्मभूत-
मपि पुरुषोत्तमोपासनादाविर्भूतमतोऽसौ तमेवानन्तानन्दं स्वाश्रितवत्सलमनुकम्पयन् प्रमोदते । स च मुक्तमातन्द-
यतीति विवक्ष्यति दर्शयन्त्येवमित्यादिना । तदंगो जीवन्तस्य कर्तृत्वभोक्तृत्वे तन्मादेवेति प्राक् प्रदर्शितम् । अतः

अथ मुक्त जीव के सत्यसंकल्पत्व का निरूपण करते हैं—आन्दोष्य में कहा गया है कि “जीव ब्रह्मपुर में इच्छा-
नुसार आहार करता है, इच्छानुसार स्त्री, विमान और जातियों के साथ क्रीड़ा करता है” इत्यादि । यहाँ संशय
यह उठता है कि—मुक्त पुरुष की ज्ञाती प्रभृति की प्राप्ति यत्न के द्वारा होती है किन्वा संकल्पमात्र से ? सत्यसंकल्प
राजादिकों के कार्यसंकल्प में प्रयत्नान्तर की अपेक्षा रहती है—ऐसा देखा गया है । अतएव मुक्तपुरुष का भी प्र-
यत्न के साथ वह संकल्प हो—इस प्रकार के प्रतिवाद का निरासन करते हैं—

मुक्तजीव के संकल्पमात्र से ही सब की प्राप्ति है—ऐसा स्वीकार करना होगा क्योंकि उस विषय में श्रुति का
प्रमाण देखा जाता है । श्रुति में कहा गया है कि “वह यदि पितृलोक की कामना करता है तब उसके संकल्पमात्र
से ही पितृलोक की उत्पत्ति होती है । वह उनके साथ सम्पन्न होकर आनन्दानुभव करता है” इत्यादि । संकल्पमात्र
से ही उसके सबकी प्राप्ति मुनिन में आती है । नहीं तो अवधारण का चाव होता है । प्रज्ञानवन पदार्थ की स्वा-
भाविकी मिट्टि ऐसी है । वेद में प्रयत्नान्तर सापेक्षत्व वाक्यान्तर नहीं है । अतएव प्रज्ञानवन पदार्थ की स्वाभा-
विक सामर्थ्य से इस प्रकार व्यवस्था हुई है । और यह भी है कि मुक्तपुरुष की इस प्रकार इच्छा है ऐसा वास्तव
वेद में नहीं दीखता है । अधिक सेवासाम्बाद में लुब्ध मुक्तपुरुष उस स्वमुख्यैश्वर्य प्रधान मुक्ति की अपेक्षा नहीं
करते हैं । विशेष करके मुक्ति का इस प्रकार हेतुत्व चाक वचन समूह शास्त्र में देखा जाता है ॥ ८ ॥

अथ मुक्तपुरुष सत्यसंकल्प होने पर भी एकमात्र पुरुषोत्तम का आश्रय रखते हैं यह दिखलाया जाता है । उन
का पुरुषोत्तम से भिन्न और कोई नियामक है किन्वा नहीं है—इस प्रकार के सन्देह उठने पर राजगृह प्राप्त पुरुष
जिस प्रकार उस पुर के कर्मचारियों के द्वारा नियमित होते हैं उसी प्रकार ब्रह्मपुर-परम गृह में अर्वाच्यन्त मुक्तपुरुष
उस पुर के अन्यो के द्वारा नियमित होवे—इस प्रकार की आशंका उठाकर उसका समापन करने हैं—

मुक्तपुरुष पुरुषोत्तम के अनुगृहीत सत्यसंकल्प के कारण अनन्याधिपति होते हैं । अनन्याधिपति का अर्थ है
कि उनका पुरुषोत्तम से अन्य अधिपति नहीं है, अर्थात् एकमात्र पुरुषोत्तम ही जिसके नियामक है । मुक्तजीव-
पुरुषोत्तम के आश्रय में रहकर क्रीड़ा करते हैं । नहीं तो उनको संसारविशेष की आशंका उठ सकती है । जीव

सायसं कल्यादेव मुक्तोऽनन्याधिपतिर्नास्त्यन्योऽधिपतिरस्येति विविचिंशत्यायोग्यो भवति । तदयमस्यैव नृमन्यसंवल्यत्वं
विद्वन्वेत्तेत्येके ॥ ६ ॥

अथ मुक्तस्य दिव्यविप्रहयोगं दर्शयति । तत्रैव मंशयः । परं ज्ञेयतिरूपमव्ययस्य मुक्तस्य विप्रहादिकमन्युत
तास्त्याहोस्मिन् यथेच्छमस्मिन् च नास्मिन् चेति । तत्र तावन् वादरिसप्तमाह—

अभावे चादरिराह क्षेवम् ॥ १० ॥

मन्त्रस्य विप्रहासभावं वादरिश्मन्त्यते । विप्रहासिकं खलु अहप्रसृष्टम् । तदानीमहप्रभावात्तत्र सम्भवेत् ।
 कुतः ? आह लोचनम् । हि यस्माच्छास्त्रोक्तमनुविधेयमाह "न ह वै मज्जरीरस्य मनः प्रियाप्रिययोगवदतिगन्ति । अजरीरं
 वाच मन्त्रं प्रियाप्रिये न स्पृशतः" इति विप्रहासियोगे दुःखस्यापि तावन्वमुक्त्या "अस्मान् शरीरान् समुन्नाय"
 इत्यादिना तस्य तत्राविप्रहृत्यमुच्यते । "देहेन्द्रियामुदीनानां वैकुण्ठपुरवासिनां" इति स्मृतेश्च ॥ १८ ॥

भावं जैमिनित्रिकल्लामननान् ॥ ११ ॥

मुक्तस्य विप्रदादिभावं जैमिनिर्मन्यन्ते कुतः ? विकल्पेति । "स एकया भवति द्विधा त्रिधा भवति पञ्चधा सप्तधा नवधा चैव पुनश्चैकादश स्मृतः । जतं च दश चैकञ्च महस्याणि च विजतिः" इति भूमविद्यायां तस्य विविधकल्पप्रवणान् । न हि विविधविप्रदतामन्तरा बहुत्वमणुपरिमाणस्य तस्याऽऽत्मसमवकल्पयेत् । न चैतदवाम्भवमिति शक्यं शङ्कितुं मोक्षप्रकरणस्येवान् । एवं मत्वं शरीरमिति त्वदृष्टविप्रदाद्यभावपरम् । वक्ष्यमाणस्मृतेश्च ॥१॥

का सम्यक्संकल्प निज आत्मभूत होने पर भी पुरुषोत्तम की उपासना से वह आविर्भूत होता है। अतएव मुक्तजीव
गण केवल अतन्त्र आनन्द स्वरूप, आश्रित जन-वत्सल पुरुषोत्तम की सेवा करने हुए आनन्दानुभव करने हैं।
परमेश्वर भी उन मुक्तों को आनन्द प्रदान करने रहते है यह “दर्शयतः चैवं” इत्यादि सूत्र में कहा जायेगा। जीव
इश्वर का विभिन्नांश रूप अंश है उसका कर्तृत्व भोक्तृत्व ईश्वरार्थीत है-यह पहले कहा गया है। अतएव सम्यक्संकल्प
के कारण मुक्तपुरुष अनन्याविर्षात तथा विधि निषेध में अतीत है-ऐसा जानना चाहिए। विधि निषेध का योग
होने पर सम्यक्संकल्प नहीं सिद्ध होता है ॥ ६ ॥

होने पर स्वयम्भूत नहीं सिद्ध होता है ॥ ६ ॥
अथ भूत का विषयविप्रद योग दिखाने हैं । वहाँ संशय यह है कि-परमोक्ति उपसम्पन्न भूत का विप्रदादिक है
किन्वा नहीं है ? अथवा यह विप्रदादिक यथेच्छ रहना है किन्वा नहीं रहना है ? इस प्रकार का राशय उठाकर प-
हले इस विषय में आदरि जी का मत दिवाकर समाधान करते हैं-आदरि जी के मत में भूतपुरुष का विप्रदादिक
का अभाव है । विप्रदादिक अदृष्ट सृष्ट पदार्थ है । भूति की अवस्था में अदृष्ट का अभाव है अतएव विप्रदादिक
नहीं हो सकते हैं क्योंकि आन्वय्य शक्ति में ऐसा कहा है । “अस समय प्रिय-अप्रिय का योग नहीं रहने पर जीव
अशरीर में अवस्थिति करता है” । वहाँ विप्रदादि योग में भूत का निवारण अथवा अशरीरत्व है-ऐसा दिवाकर
“इस शरीर में समाधान कर” इत्यादि शब्द में पुनर्बार प्रविप्रद का निर्देश किया है । भूति में भी कहा है कि-
भूतभाव देहादि विहीन होकर वैकुण्ठ का वासी होता है ॥ १० ॥
अतएव भूत का विप्रदादिक अभाव है । अतएव भूत का विप्रदादिक अभाव है । “भूत जीव

मुक्तजाय देहादि विप्रदान होकर बंधुगुण का योग्य होना होता है। १७॥
जैमिनी के मत में मुक्त का विप्रदादिभार है। क्योंकि अर्थात् में विविध विकल्प का अर्थ है। “मुक्त जीव
कभी एक, कभी दो, कभी तीन, इस प्रकार पाच, सप्त, नौ, द्वादश, गत, महत् आदि बहुत आकार धारण करता
है” ऐसा भूमिधिया में विविध विकल्प का अर्थ है। विविध विप्रद के बिना अणुपरिमाणक तादृश जीव का
बहुत्व असम्भव हो जाता है। यह अवान्वितिक है—पुंसा नदी कट सकने हो क्योंकि मो जावम्स प्रकार में ही
बहुत्व देखा जाता है। अतएव वेद में जहां जहां गुणपुरुष को अंगर रचित कहा गया है, वहां उसको अदृष्टगुण
बहुत्व देखा जाता है। अतएव वेद में जहां जहां गुणपुरुष को अंगर रचित कहा गया है, वहां उसको अदृष्टगुण
बहुत्व देखा जाता है। अतएव वेद में जहां जहां गुणपुरुष को अंगर रचित कहा गया है, वहां उसको अदृष्टगुण

अ १ स्वमतमाह—

द्वादशाहबहुभयविधं चादरायणोऽतः ॥ १२ ॥

अतः सत्यसंकल्पत्वादेव हेतोरुभयविधं मुक्तं भगवान् चादरायणो मन्यते उभयविधवाक्यदर्शनान् । तत्राविप्रदं सविप्रदं च स्वीकरोतीत्यर्थः । द्वादशाहबन् । तथा द्वादशाहस्य यत्रमानेन्द्रयानेकयत्रमानकत्वं सत्रन्वमेकयत्रमानकत्वेऽतीतत्वं च न विस्मयते । तथा स्वच्छन्द्यविप्रदत्वं सविप्रदत्वं च मुक्तस्येत्यर्थः । इदमत्र तत्त्वम् । मुक्ताः स्वतन्त्राविद्याया संविन्नपिगताः सत्यसंकल्पाश्च भवन्ति । तेषु ये विप्रदादिति सवस्ते सङ्कल्पादेव तदन्तः स्युः । स एकधेन्यादिश्रुतेः । ये तु न तादृशास्ते किल न तदन्तः । अशरीरं चावेत्यादि श्रुतेः । ये त्रायणवपुषा नित्यं ब्रह्मानुवृत्तिमिच्छन्ति तेषां तु तन्निवृत्तिमयं तदाविर्भवतीति किल नित्यं तदन्तस्तदनुवर्तन्त इति सन्तव्यम् । वृहदारण्यके यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत्तत्वेन कं पश्यन् इत्यादिश्रवणान् । “स वा एष ब्रह्मनिष्ठ इदं शरीरं मत्तन्म-
निमृज्य ब्रह्माभिसम्पद्य ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा शृणोति ब्रह्मणेवेदं सर्वमनुभवति” इति माध्यन्दिनायनश्रुतेश्च । “वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः” इति स्मृतेश्च । आमायनसमयादेव सङ्कल्पो बोध्यः । यथाकृतुश्रुतेः “गच्छामि विष्णुपादाभ्यां विष्णुदृष्ट्यानुदर्शनं” इत्यादि पूर्वस्मरणान् “मुक्तस्येतद् भविष्यति” इत्येवं स्मृतेश्च ॥१॥

भोगहेतवो धर्मा दिव्यदेहयोगाश्च निरूपिताः । भोगश्च “सोऽनुते सर्वोन्कामान्” इत्यादि श्रुतिमिद्धः । स चोभयथापि स्यादिति वक्तुं प्रारम्भः । तत्रैवं संशयः । मुक्तस्य भोगः सम्भवेन्नयेति । देहेन्द्रियादिविरहान् न सम्भवेत् यद्यपि योगी सन्तव्यस्तदाप्यानन्दपूर्णस्य तस्य तत्तृणानुदयान् न स युक्त इति प्राप्ते—

सिद्ध होता है ॥ ११ ॥

अब अपने मत को दिखाने हैं—सत्यसंकल्प के कारण मुक्त के दोनों प्रकार भगवान् चादरायण मानते हैं । उभय प्रकार के वाक्य का दर्शन होने से वे मुक्त का अविप्रद तथा सविप्रद दोनों को स्वीकार करते हैं । जिस प्रकार यत्रमान के इच्छानुसार—अनेक यत्रमान होने पर द्वादशाहयज्ञ को सत्र तथा एक जन यत्रमान होने पर उसे अतीत बोला जाता है । किन्तु दोनों ही द्वादशाह यज्ञ हैं । ठीक उसी प्रकार मुक्तपुरुष के सम्बन्ध में संकल्प के वश सविप्रद और अविप्रद उभय स्वीकार्य हो सकता है । इसका तत्त्व यह है कि मुक्तपुरुष अवश्य ब्रह्माविद्या के द्वारा—अविद्या आवरण का छेदन कर सत्यसंकल्प होते हैं । उनमें से जिनका साधन काल में सेवामंकल्प रहता है वे संकल्प से ही विप्रद विशिष्ट होते हैं । वहाँ “स एकधा” इत्यादि श्रुति प्रमाण घटना है । और जो संकल्प नहीं रखते हैं वे निराकारलोभ से विप्रदविहीन होते हैं । “अशरीरं वाच” इत्यादि श्रुति इसका प्रमाण है । जो अशरीर के द्वारा नित्य ब्रह्मानुवृत्ति की इच्छा करते हैं, उनका मुक्तावस्था में विच्छिन्नमय देह का आविर्भाव होता है । वह अनुवर्तन नित्य है । वृहदारण्यक में पाठ है कि “जहा इसका समस्त आत्मा ही हो जाता है तब वही किस से कौन देखा जा सकता है” इत्यादि । माध्यन्दिनायनश्रुति में भी कहा है—“वह यद् ब्रह्मनिष्ठ पुरुष इस मनुष्य शरीर का त्याग कर ब्रह्म की प्राप्ति कर ब्रह्म के द्वारा देखता है, ब्रह्म के द्वारा सुनता है, ब्रह्म के द्वारा ही समस्त अनुभव करता है” इत्यादि । स्मृति में भी कहा है—“जहाँ वैकुण्ठ मूर्ति वाले सत्त्व पुरुष वास करने हैं” तथा “मैं विष्णु पादों में गमन करता हूँ, विष्णु दृष्टि से मेरा दर्शन होता है” इत्यादि वाक्य से साधनकालीन संकल्प ही मुक्तावस्था में अविप्रद किम्वा सविप्रद का निर्माण करके देखा जाता है । साधनकाल में जो जो संकल्प किया जाता है, वह मुक्तावस्था में कार्यकारी हो जाता है ॥ १० ॥

मुक्त का भोग हेतु रूप सकल धर्म तथा दिव्य देहयोग निरूपित हुए हैं । “वह समस्त कामनाओं का भोग करता है” इत्यादि वाक्य से उनका भोग श्रुति मिद्ध है । और वह भोग सविप्रद तथा अविप्रद उभय स्वरूप में है—

तन्वभावे मन्व्यवदुपपत्तेः ॥ १३ ॥

न च विप्रदभावे भोगासम्भवाः । तत्र मन्व्यवदुपपत्तेः । मन्व्यवदुपपत्तेः । तत्र यथा ननु विना भोगः
प्रमिहापि स उच्यते ॥ १३ ॥

सविप्रदत्वे तु पुष्कलभोग इत्याह—

भावे जाग्रदन् ॥ १४ ॥

भावे विप्रदसत्वे जाग्रदद्भोगः । पूर्वपक्षस्तु भोक्तव्यस्य रसादेर्भगवत्प्रसादत्वेन स्पृहणीयत्वादेव न युक्तः । तत्र-
स्यापि हरेर्भक्तेरद्वया भोगेन्द्रादयः । मुक्तस्य तु तत्प्रसादे भोग्ये भक्त्यैव स्पृहेदय इति बोध्यम् ॥ १४ ॥

अथ मुक्तस्य सार्वज्ञ्यं प्रकाशयति । “न पश्यो मृत्युं पश्यति न रोगं नेत दृष्टिना सर्वं दृश्यः पश्यति
सर्वमानानि सर्वश” इति द्वान्दोग्यं सर्ववस्तुविषयकं ज्ञानं मुक्तस्योक्तम् । तद्युक्तं न वेति संशये प्राज्ञेनात्म-
नेत्यादिश्रवणान् न युक्तमिति प्राप्नो—

प्रदीपवदावेशस्तथा हि दर्शयति ॥ १५ ॥

प्रदीपस्य यथा प्रमथानेकदेशावेशस्तद्वत् प्रमृताया प्रजयाऽनेकार्थवेशो मुक्तस्य भवति । तथाहि श्वेताश्वमेत्ता
श्रुतिर्दर्शयति । “प्रजा च तस्मान् प्रमृता पुराणी” इति । तस्मादीशान्निमित्तान् जीवस्य पुराणी प्रजा प्रमृता
भवतीत्यर्थः ॥ १५ ॥

ननु मुक्तो सार्वज्ञ्यं न युक्तम् । प्राज्ञेनात्मनेति श्रुत्या तत्र विशेषज्ञानप्रतिषेधादिनि चेत्तत्राह—

इससे कहते हैं । वहाँ यह सन्देह है कि मुक्त का भोग सम्भव है किम्बा नहीं है ? देहेन्द्रिय से रहित योगीपुरुष
का भोग सम्भव नहीं है तथा सविप्रद मुक्त पुरुष के भी पूर्णानन्दत्व होने के कारण भोग से तृष्णा का अभाव
है । इसलिये वहाँ भोगेन्द्रा सम्भव नहीं है इस प्रकार पूर्ववर्तीय सिद्धान्त के समाधानार्थ पाचवीं सूत्र की अव-
तारणा करने हैं —

विप्रद के अभाव में भोग असम्भव—ऐसा नहीं है । स्वप्न में जिस प्रकार शरीर का सम्बन्ध नहीं रहने पर
भी भोग सम्भव होता है, ठीक उसी प्रकार अविप्रद मुक्तपुरुष के मानसभोग का मुख्य विद्यमान रहना है ॥१६॥
किन्तु सविप्रद में पुष्कल भोग होता है—इसे कहते हैं ।—सविप्रद मुक्तपुरुष का भोग तत्प्रत्य अवस्था की तरह
स्थूलरूप है । आनन्द पूर्ण जीव की भोग तृष्णा नहीं रहती है यह पूर्वपक्ष का मत ठीक है परन्तु भगवान् के प्रसा-
दरूप भोक्तव्य रसादि भोग के लिये मुक्तपुरुष की भी भोगेन्द्रा असम्भव नहीं है । जिस प्रकार आतकाम-
भगवान् के भक्तेन्द्रा के अनुसार भोगेन्द्रादिक होते हैं, ठीक उसी प्रकार मुक्तपुरुष का भगवान् के प्रसाद से
भोग करने में स्पृहा का उदय रहता है ऐसा जानना चाहिये ॥ १४ ॥

अथ मुक्तपुरुष की सार्वज्ञ्यता दिखाने है ।—“न पश्यो मृत्युं पश्यति” इत्यादि चैव वाक्य में मुक्त जीव का
सर्ववस्तु विषयक ज्ञान कहा जाता है । वह यत्त युक्त है किम्बा नहीं है ?—इस प्रकार के सन्देह उठने पर “प्राज्ञे-
नात्मना” इत्यादि श्रुति में यह युक्त नहीं है इस प्रकार के पूर्वपक्ष का खण्डन करने हैं —

प्रदीप जिस प्रकार प्रभा के द्वारा प्रत्येक देवा में प्रसाद करता है, ठीक उसी प्रकार मुक्त का ईश्वरकर्तृक प्रमृता
प्रजा के द्वारा अनेक अर्थों में आवेना होता है । पंचांगर दर्शनार्थ में कहा है कि “ईश्वर से मुक्तजीव की स्वा-
भाविक पुरातन प्रजा प्रमृता होती है ॥ १५ ॥

अन्धा ? भक्ति में सार्वज्ञ्यत्व अपुक्त है । “प्राज्ञेनात्मना” इस श्रुति वाक्य में वहाँ विशेष ज्ञान का प्रतिषेध

स्वाप्ययमस्यन्योन्यतरापेक्ष्यमाविष्कृतं हि ॥ १६ ॥

नैतद्वाक्यं मुक्तस्य विशेषज्ञानं वारयितुमलम् । यत् स्वाप्ययमस्यन्योन्यतरापेक्ष्यं नत । स्वाप्ययः सुषुप्तिः सम्प्र-
तिस्फूर्त्तकान्तिः । ज्ञानोद्ये "स्वमपीतो भवति तस्मादेतं स्वपीतीत्याचक्षते" "वाड मनसि सम्पद्यते" इति च
श्रवणान् । हि यतः क्वयेव स्वाप्ययमस्योर्जास्य निःसंगत्वमाविष्कृतं मुक्तो सार्थज्यं च । तत्रैव नाह स्वन्तरयनेन
स प्रत्यात्मानं ज्ञानात्ययमहमन्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमिवापीतो भवति । नाहमत्र भोग्यं पश्यामि" इति
स्वापे निःसंगत्वमुक्त्वा तत्रैव वाक्ये मुक्तमविकृत्य "स वा एष एतेन दिव्येन चक्षुषा मनस्येतान्कामान्पश्यन् रमन्
य एते ब्रह्मलोके" इति तस्य सार्थज्यमुक्तं । अक्रमे निःसंगत्वन्त्येतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति"
इत्यभिहितम् । विनश्यति न पश्यतीत्यर्थः । तथा च मुक्तः सन्वेजो भवतीति ॥ १६ ॥

"अथ य इह आत्मानमनुविश ब्रजन्त्येतांश्च सत्यान्कामान्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । स यदि
पितृलोककामो भवति" इत्यादि श्रुतं तत्रैव । इह भवति संशयः । मुक्तो जगत्कर्ता स्यान्नवेति । परममाभ्यासेः सत्य-
सङ्कल्पनायाश्रितेः स्यादिति प्राप्ते —

जगद्व्यापारवर्जं प्रकरणादसन्निहितत्वात् ॥ १७ ॥

स यदीत्याद्यवगतो मुक्तमर्गो यतो वा इमानीत्याद्यवगतं निखिलचिदचित्सृष्टिस्थितिनियमनरूपं ब्रह्मैकान्तं
जगद्व्यापारं विहाय बोध्यम् । कुतः ? प्रेति । यतो वा इत्यादेः ब्रह्मैव प्रकृत्य पाठान् । न चानुर्कर्मणाकर्मणाभ्या
मुक्तस्य तत्प्राप्तिरित्याह अमन्त्रिति । मुक्तस्य तत्मानिध्याभावात् ताभ्यां सत्यर्थः । इतरथा "जन्माद्यस्य यतः" इति
ब्रह्मत्वलक्षणं न व्रूयान् । अनेकेश्वरता चानिश्चायेत तस्मान्न मुक्तो जगद्व्यापारीति ॥ १७ ॥

है-इस प्रकार के पूर्वपक्ष का समाधान करने हैं —

यह वाक्य मुक्त के विशेष ज्ञान का निवारण नहीं कर सकता है क्योंकि श्रुति में केवल सुषुप्ति तथा उक्कान्ति-
काल में जीव के विशेष ज्ञान का नियेय है । परन्तु मुक्तावस्था के लिये कुछ नहीं कहा गया है । "स्वमपीतो भवति
तस्मादेतं स्वपीतीत्याचक्षते" इत्यादि ज्ञानोद्ये में मुक्ता ज्ञाता है । निःसन्देह श्रुति के द्वारा सुषुप्ति तथा उक्कान्ति-
अवस्था में जीव के निःसंगत्व का तथा मुक्ति अवस्था में सार्थज्यत्व का निर्वार किया गया है । यहाँ श्रुति में "नि-
श्चय ब्रह्म यह प्रत्यात्मान को नहीं जानता है" इत्यादि वाक्य के द्वारा सुषुप्ति काल में निःसंगत्व कहकर उस वाक्य
में फिर मुक्त का अधिकार कर "स वा एष एतेन दिव्येन चक्षुषा मनस्येतान् कामान् पश्यन् रमन्ते य एते ब्रह्मलोके"
इत्यादि वाक्य में उसके सार्थज्यत्व का निर्णय किया गया है । उक्कान्ति समय में भी "एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय
तान्येवानुविनश्यति" इस प्रकार निःसंगत्व होना कहा है । यहाँ विनश्यति शब्द का अर्थ नहीं देखना है । अतएव
मुक्त का सार्थज्यत्व सिद्ध हुआ है ॥ १६ ॥

इसके अनन्तर "जो यहाँ आत्मा को जानकर गमन करता है वह समस्त कामनाओं को प्राप्त होता है, उसका
समस्त लोको में कामचार होता है, वह यदि पितृलोक की कामना करता है तब उसे पितृलोक मिलता है" इत्यादि
श्रुति का वचन है । यहाँ संशय यह है कि मुक्त जगत्कर्ता है किन्वा नहीं है ? परम माभ्यप्राप्ति, तथा मत्संके-
ल्पना के कथन से मुक्त जगत्कर्ता है-इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं —

"वह यदि" इत्यादि वचन से जो मुक्तमर्ग अवगत हो रहा है वह निखिल-चिन्-अचिन् जगत् के सृष्टि-स्थिति
नियमन रूप जगद्व्यापार ब्रह्म-कार्य के बिना जानता चाहिए । "जिससे ये सब जगत्" इत्यादि विषय ब्रह्मपरक
हैं । जगत् व्यापार कार्य को छोड़कर ही और समस्त कार्य में मुक्त की सामर्थ्य है । अनुक्रमेण तथा आत्मप्राप्ति
के द्वारा भी मुक्त की वह प्राप्ति नहीं हो सकती है । मुक्त को उसका सामर्थ्य नहीं है । नहीं तो "जन्माद्यस्य यतः"

तुल्य निष्कलान्यक्षयपुमर्थमाकृष्य इति । इयमाश्रुतिर्मेधमान्तिवर्जं रसद्विगमेव वेत्त्या न तु ब्रह्मगता । “विलज्ज-
मानया यस्या स्यान्तुमीक्ष्यार्थेऽनुया । विनादिता विस्मयन्ते ममार्थमिति दुर्वियः” इति स्मरणम् । न हि मेधमान्या
रश्मिरिवात्रियते ॥ १६ ॥

ननु सत्यसङ्ख्यादिगुणयुक्तविद्वानन्दस्वरूपजीवमाज्ञात्कारस्य पुनर्थत्वादत्वं ब्रह्ममाज्ञात्कारप्रयामेनेति चेत्तत्राह—

दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने ॥ २० ॥

यद्यपि मुक्तो जीवस्तादृशस्वभावात्मनामो जानन्तानन्दशाली भवति तस्यागुत्वात् किन्तु ब्रह्मणैव तस्यापरि-
मितानन्दत्वादिति श्रुतिस्मृती दर्शयतः । “रसं ह्येवायं लब्धवानन्दी भवति” इति श्रुतिः । भूमिर्न मन्वर्थायः ।
“ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च” इति स्मृतिश्च ॥
अल्पवतो हि महावनमाश्रित्य सम्पन्नो भवतीति युक्तिश्च शब्दान् ॥ २० ॥

ननु “निरञ्जनः परमं साम्यमर्पयति” इति श्रवणादात्मनैव मुक्तस्तादृशः स्यात् ततः किमीश्वरेण । अगुत्वं तु तस्य
बुद्धिगतं क्वचिदुपचरितमिति चेत्तत्राह—

भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च ॥ २१ ॥

चशब्दोऽवधारणे । मण्डूकानुत्या पूर्ववतो नैत्यनुवर्तने । “सोऽप्नुते सर्वान्कामान् सह ब्रह्मणा विपरिचिता” इति
मुक्तस्य भोगमात्रे भगवत्साम्यवचनान् लिङ्गादेव स्वरूपसाम्यं वाक्यार्थो न भवतीत्यर्थः । चोद्यन्तु प्राक् परिहृतं ।

का तथा परेशानुशीलन से गुणावरण का क्षय होता है । इन दोनों आवरणों में मुक्त होने पर भगवन्माज्ञात्कार
होता है इसके अनन्तर अक्षय पुमर्थ का लाभ होता है । जीव इन दोनों आवरणों में आकर सकुण्ठ भाव को
प्राप्त हो जाता है । यह आवरण मेघमाला की तरह जीवदृष्टिगत है । परब्रह्मगत नहीं है । अर्थात् मेघ जिस प्रकार
दर्शक के चक्षु का आवरण कर उसके दृष्टिमार्ग से सूर्यप्रकाश का निवारण करता है, किन्तु सूर्य का आवरण
नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार माया जीव की ज्ञानशक्ति को ढककर उसके लिये परमेश्वर साक्षात्कार का निवा-
रण करती है, परन्तु परमेश्वर को नहीं ढकती है । स्मृति में कहा है—“विलज्जप्राप माया जिनके समस्त नहीं टहर
सकती है” । माया को लज्जा होने का कारण यह है कि वह जीव को निजवृत्ति में आच्छादित करती है ॥ १६ ॥

अच्छा ? सत्यसङ्ख्यादिगुण युक्त विद्वानन्द स्वरूप जीव माज्ञात्कार का पुमर्थ है । ब्रह्ममाज्ञात्कार प्रयास
की आवश्यकता क्या है ? इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देने हैं —

यद्यपि मुक्तजीव ऐसा ही है तो भी वह निज में अनन्त आनन्दशाली नहीं हो सकता है क्योंकि उसका स्वरूप अगु-
परिमाणक है । परन्तु ब्रह्म के द्वारा ही उसका अपरिमित आनन्दलाभ होता है—यह श्रुति स्मृति दिग्गते हैं । श्रुति
में कहा है “यह रस को प्राप्त होकर आनन्दलाभ करता है” । यहाँ रस शब्द का अर्थ प्रचुर अनन्त आनन्दशाली
रसमय भगवान् हैं । स्मृति में भी कहा है । “अमृत, अव्यय, शाश्वतधर्मी ऐकान्तिक सुखरूप ब्रह्म का भी मैं
आश्रय हूँ । अर्थात् ब्रह्म मेरी कान्तिरूप है तथा मैं धर्माभूत आनन्द सागर हूँ । अव्ययनी ही महावनी के आश्रय
में सम्पन्नशाली होता है—यह युक्ति “च” शब्द में जाननी चाहिए ॥ २० ॥

अच्छा ? “निरञ्जन होकर परम साम्यता को प्राप्त करता है” इत्यादि श्रवण में मुक्त अपने में ही ऐसा होता है फिर
ईश्वराधीनत्व स्वीकार की आवश्यकता क्या है । अगुत्वं उसका बुद्धिगत उपचारमात्र होता जा सकता है, इस
प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देने हैं —

“च” शब्द अवधारण में है । मण्डूकानुति व्याय से नकार का पूर्वपक्ष में अनुवर्तन है । “सोऽप्नुते सर्वान्
कामान् सह ब्रह्मणा विपरिचिता” इति यह मुक्त का भोगमात्र में भगवन् साम्यतापरक वचन है । परन्तु जीव और

अनेन स्वरूपनिर्णयान्तरमूत्रेण जीवभ्रमणो भोगमात्रेणैव साम्यं श्रुतं शास्त्रकृतयोः स्वरूपसामान्यकृतं वैतन्त्र्यं वास्तवमित्युपादिशत ॥ २१ ॥

अथ मुक्तस्य सार्वदिकं भगवत्सान्निध्यं वक्तुमारम्भः । अथ भगवत्लोकप्राप्तिसंशयानि विषयः । तत्रैवं मशयः । तत्प्राप्तिप्रसङ्गा मुक्तिः कृत्या स्यादक्षय्या चेति । लोकव्याविशेषान् स्वर्गादिव तस्मान् पानमम्भयान् कृत्या स्यान्न प्राप्ते—

अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दान् ॥ २२ ॥

भगवदुपासनया तद्व्यगतिपूर्वया तत्त्वोक्तं गतम्य न तस्मादावृत्तिर्भवति । कुतः ? शब्दान् । “गतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्त्ता नावर्त्तन्ते” । “स स्वत्वेन वर्त्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते । न च पुनरावर्त्तते” इति श्रुतेः । “मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् । नानुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः । आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनर्गवर्त्तन्तेऽर्जुन । मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते” इति स्मृतेश्च । न च सर्वेश्वरः श्रीहरिः स्वाधीनमुक्तः स्वलोकात्कदाचित् पतयितुमिच्छेत् मुक्तो वा कदाचित् तं जिहामेदिति शङ्क्यं शङ्कितुम् । “प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः” । “माधवो हृदयं मयं माधुना हृदयं ब्रह्म” इत्यादिषु द्वयोर्मित्राः स्नेहान्निशयाभिधानात् । “ये दारागणपुत्राप्रान्धाणां वित्तमिमं परम् । हित्वा मां शरणं याताः कथं नाभ्यस्तुमिह । धौतायमा पुरुषः कृष्णसादृशं न मुञ्चति । मुक्तसर्वपरित्यजः पान्यः स्वशरणं यथा” इत्यादिषु भक्तद्व्यागसङ्कल्पभङ्गनीयैकसंरतिभरणान् निर्दिष्टाश्च । एतदुक्तं भवति । सम्यक्वाक् सम्यग्दृष्टः स्वाश्रितवान्मन्यवारिभिः सर्वै-

ब्रह्म में सार्वकालिक स्वरूपगत तथा सामान्यगत वैतन्त्र्य नित्य रहता है । यह वाक्यार्थ स्वरूपसाम्य-परक नहीं है । पहले ‘स्वात्मनोऽचोतरयोः’ इस सूत्र की व्याख्या में इसका परिहार हुआ है । इस स्वरूप निर्णयक अन्यसूत्र से शास्त्रकार जीव-ब्रह्म के भोगमात्र में साम्यता कहते हुए स्वरूपगत तथा सामान्यगत परमाथ वैतन्त्र्य वास्तविक है—ऐसा उपदेश करते हैं । क्लेशभाव तथा आनन्दांश में मुक्तपुरुष का परमेश्वर के साथ साम्य है परन्तु अन्य विषय में भेद है । अतएव भोगांश में साम्य रहने पर भी स्वरूप तथा सामान्यांश में भेद अवश्य है ॥ २१ ॥

इसके अनन्तर मुक्त का सर्वदा भगवत् सान्निध्य कहने का आरम्भ करते हैं । इस प्रकरण में भगवत्लोकप्राप्ति के वाक्य समूह विषय है । यहाँ मंशय यह है कि भगवत्प्राप्तिप्रसङ्गा मुक्ति अनित्य है किम्वा नित्य है ? लोकव्यविशेष के कारण स्वर्ग में पतन की तरह वह अनित्य होता है—इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देते हैं—

भगवत्सन्वितान्पूर्विका भगवदुपासना के द्वारा तत्त्वोक्तगत जीव की उस लोक में फिर आवृत्ति नहीं है क्योंकि श्रुति-स्मृति में ऐसा ही कहा गया है । श्रुति में यथा—“इस प्रकार ब्रह्मलोक प्राप्त होकर फिर इस मानव लोक को नहीं आते हैं” । “वह इस प्रकार यावत् आयु रह कर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है फिर वहाँ से नहीं फिरता है” इत्यादि । गीता में भी कहा है—“परमसिद्धिं प्राप्य महात्मागण मुक्तो प्राप्य होकर दुःखपूर्ण, तपस्य पुनर्जन्म को फिर नहीं प्राप्त होते हैं । हे अर्जुन ! ब्रह्मलोक पर्यन्त समस्त भुवन पुनर्गवर्त्तक है । मुक्तो प्राप्त होने पर फिर पुनर्जन्म नहीं है” इत्यादि । सर्वेश्वर श्रीहरि स्वाधीन मुक्तजीव को निजलोक में कभी गिराने की इच्छा नहीं करते हैं न मुक्तपुरुष कभी भगवान् को परित्याग करना चाहते हैं । अतएव इस विषय में शङ्का का अवसर नहीं है । “मैं जानी के अत्यर्थ प्रिय !, जानी भी मेरा अत्यन्त प्रिय है” “माधुगण मेरा हृदय तथा मैं माधुगों का हृदय” इत्यादि स्थल में दोनों का परस्पर स्नेहान्निशय देखा जाता है । “जो स्त्री-गृह-पुत्र-वन्धु धन-प्राण समस्त को नि-लाञ्छली देकर मेरे शरण में आते हैं, मैं उनको किस प्रकार परित्याग कर सकता हूँ ?” “पवित्रात्मा पुरुष श्रीकृष्ण-पाद मूल को नहीं छोड़ता है । सर्वक्लेश में विमुक्त पान्य जिस प्रकार निज शरण में आता है” । इत्यादि स्थल में भगवान् के भक्त का अपरित्याग तथा भक्त की भगवान् में एकमात्र संरति स्पष्ट ही कही गई है । इसका तात्पर्य

अतः स्वभक्तानां स्वनिमित्तपरिग्रहमात्रे विषयाणां स्ववैमुख्यकारीमविद्यां निर्मूय नाननिप्रियां निजजिज्ञासुं व्याप्ति-
कमुपायाय कदाचिदपि न विद्यमानः । जीवश्च मुख्येकान्येषां मुख्याभावात् तद्वेषु नैष्यन्तुगन्धनं व्यतीताम्यं गन्ध-
तुर्भागाविशेषोपलब्धान् सदगुरुप्रसादात् विदितनिजजिज्ञासुस्वरूपस्वदिनरतिमृदुस्वरूपानुवृत्तिपरिशुद्धस्वमनन्तानन्दवि-
त्स्वरूपं प्रसादाभिगुणं मुक्तमं निजस्वामिनं प्राप्य कदाचिदपि तद्विच्युतिं नैच्छतीति शास्त्रादेवाभिमतमतः उपरि-
कृतारण्यैस्तथैव तत्तदाभ्येयमिति । सूत्राभ्यासः शास्त्रसमाप्तिशान्तार्थः ॥ २२ ॥

समुद्भूत्य यो दुःखपङ्कजं स्वभक्तान् नयत्यन्युतश्चिन्त्यमुखे धाम्नि नित्ये ।

प्रियात् गाढरागात् तिलाद्वै विमोक्तं न चेच्छस्त्रमात्रेण मुञ्चेत्तपेभ्यः ॥

श्रीमद्गोविन्दपदारविन्दमकरन्दतुल्यचिन्तोभिः । गोविन्दभाष्यमनन्तं पाठ्यं शक्योऽर्पितोऽन्येभ्यः ॥

विद्यारूपं भूषणं मे प्रदाय व्याप्तिं नित्यं तेन यो मामुदारः ।

श्रीगोविन्दः स्वप्ननिद्रिष्टभाष्यो राशयन्धुर्वन्धुराङ्गः स जीवान् ॥

इति श्रीमद्गोविन्दभाष्ये ब्रह्मसूत्रव्याख्याने चतुर्थोऽध्यायस्य चतुर्थः पादः ।

॥ सम्पूर्णमिदं वेदान्तदर्शनम् ॥

यह है कि सत्यवाक्-सत्यलङ्घ्य-निजआश्रित-वात्मसत्यमागर सर्वेश्वर श्रीहरि समस्त विषय परित्यागकारी निजभक्तों
को निजवैमुख्यकारी अविद्या को निर्मूल कर अनिप्रिय-निजअंशरूप उनके अपने निकट में लाकर कभी परित्याग
नहीं करते हैं । जीव भी मुख्य का अन्येषण करता हुआ मुख्याभावात् देव तुच्छ जड़ प्राकृतवस्तु में रज्यमान हो
असंख्य जन्म अतिवाहित के पश्चात् भाग्यबल से सदगुरुप्रसाद के वश निज-अंशी भगवान् के स्वरूपत्व को अ-
वगत करता है । इसके अनन्तर भगवान् से इतर सकल विषय में निमृद होकर भगवदनुवृत्ति के द्वारा परिशुद्ध
हो उन अतन्त्र आनन्द चिन्तनस्वरूप निजस्वामी को मुदत्तम रूप से प्राप्त होकर फिर उनकी विच्युति नहीं चाहता
है । यह सब शास्त्रों से जाना जाता है । अतएव शास्त्र का शरण लेकर उन्हीं प्रकार अवस्थान करें । सूत्र की पुन-
रावृत्ति शास्त्र समाप्ति के शान्त के लिये है ऐसा जानना चाहिए ॥ २२ ॥

जो श्री अन्युत निजभक्तों को दुःखरूप पंक से उद्धार कर निज चित् मुख्य स्वरूप नित्यराम में ले जाते हैं
तथा जो निज भक्तों को तिलाद्वै के लिये भी अनुगम वश परित्याग नहीं करते हैं वे भगवान् श्रीगोविन्द विद्वानों
के उपास्य हैं ॥

श्रीमद् गोविन्द पदारविन्द के मकरन्द में तुल्यचिन्त वाले व्यक्तिगण इस गोविन्दभाष्य का पाठ करें । अन्य
के लिये शक्य है कि वे इसका पाठ न करें ॥

जो उद्धार पुरुषोत्तम मुक्त विद्या रूप भूषण का प्रदान कर अर्थात् विद्याभूषण नाम मे मेरी जगत् में जितनी
प्रसिद्धि की तथा स्वप्न में दर्शन देकर इस भाष्य का निर्देश किया है, वे सारापति त्रिसंगमतांकर श्रीगोविन्द
जय युक्त हों ॥

॥ गोविन्दभाष्यानुवाद में चतुर्थ अध्याय का चतुर्थपाद समाप्त ॥

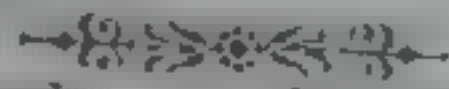
अनुवादक—कृष्णदास, कुसुमरोवरवाले ।

स्थान-मालसर [गुजरात] श्री सत्यनारायण जी के मन्दिर में भाद्रपद पूर्णिमा संवत् २०१० में
इस गोविन्दभाष्य का अनुवाद समाप्त हुआ ।

श्रीमद् गौडगोविन्दानन्द भागवतस्वामिपादस्य

मीमांसापत्रम्

मुख्येन सम्प्रदायिन्वं सम्प्रदायिदा नमे । सम्प्रदायिगणं दान्ता-मन्त्रा-गणतो नमे ॥ १ ॥
शिष्टासम्प्रदायान्त्रैषिष्टि मार्ग एव हि । सम्प्रदाय एव स्यात् सृष्टिः सम्प्रदायिभिः ॥ २ ॥
शिष्टत्वं नाम चास्मन्व प्रमाणवत्पुण्यमभूत् । वेदानां निष्पत्त्यर्थम् शिष्टो वेदाव उच्यते ॥ ३ ॥
अतस्तत्प्रमाणेन वेदावत्त्वं न सिद्धवत् । अत्रैषां पदार्थान्येन्यादि-शास्त्र प्रवृत्तमान ॥ ४ ॥
तस्मात् शिष्टानुशिष्टानां परम्परं सिद्धिषु । स्वनिःस्वमित्येवोपि गौडो मान्यमतं गतः ॥ ५ ॥
सर्वज्ञादगुरुः श्रीमद्गौडो लोकशिक्षया । पुरीश्वरं गुरुं कृत्वा स्वीचक्रं सम्प्रदायकम् ॥ ६ ॥
कश्चिन्मतविशेषोऽपि निम्नस्तत्त्ववादिनाम् । श्रीमद्गौडदेवेन सम्प्रदायस्य तेन किम् ॥ ७ ॥
सम्प्रदायैकदाक्षाणां मिथः किञ्चिन्मतान्तरात् । शालभेदो भवेन्मात्रं सम्प्रदायो न भिद्यते ॥ ८ ॥
गमानन्दी यथा गमानुजायान्तर्गतो भवेत् । निम्नार्थसम्प्रदाये च दृष्ट्यासादयो यथा ॥ ९ ॥
गौडीयस्तत्त्ववादी च तथा मान्यमतं गतौ । नद्यत्र बाधकः कश्चित् दृश्यते तर्कावन्तमेः ॥ १० ॥
तुयतिर्यति मतेनापि सम्प्रदायविनिश्चये । स्वीकृतं मान्यत्वेन चेत् मान्यविनिश्चयनम् ।

तथाप्यत्यन्तभेदो न श्रीगौडमान्ययो मते ॥ ११ ॥

मध्यमेन च या मुक्तिः साध्यतेन प्रकाशिता । विश्वं वि-प्राप्तिरूपा या भाष्यकृद्भिः प्रदर्शिता ॥ १२ ॥
साध्यते चार्पितं कर्म-जायाधिकारभेदतः । स्वीकृतमपि मध्येन भक्तोः श्रीं छुं कृस्तुतम् ॥ १३ ॥
प्रमाणं भागतं मात्रं मान्यमेतदनृतं वचः । यतो न त्रिविधं प्रोक्तं मुख्यं शब्दप्रमाणकम् ॥ १४ ॥
श्रीमन्नरीकगोपालनेना येन प्रतिष्ठिता । इष्टत्वेन कथं तस्य निर्णयो द्वावकापतिः ॥ १५ ॥
निश्चितो द्वावकाधोगो यद्यपि वा क्षतिः कुतः । यो नन्दनन्दनः कृष्ण स एव द्वावकापतिः ॥ १६ ॥
स्वरूपयोर्द्वयैक्यं कृष्णत्वमविशेषतः ॥ १७ ॥
लान्ताभिमान-भेदेन पूर्णतमश्च पूर्णकः । न तु स्वरूपतो भेदस्तयोर्गति कथञ्चन ॥ १८ ॥
भेदभेदमतं यच्च चिन्त्यान्यं कर्तव्यं ते युयैः । श्रीचैतन्यमताभिः तच्च मान्यमभिहितम् ॥ १९ ॥
जायानां त्रयो ज्ञेयं गुणांशत्वादभिन्नता । प्रतियोगित्वभेदत्वे चिन्मात्रातदेकता ॥ २० ॥
तद्व्यापक-तदायत्त-वृत्तिकत्वादिति हेतुतः । मानानाधिकारगवच्च गौडसामान्ययोः समम् ॥ २१ ॥
विचारमात्रेणैक्यं शक्तिशक्तिमतेर्द्वौ । गौडकृपेणोऽर्पितत्वाद्गौडो गौडार्पितः स्मृतः ।

तत्त्वानुष्ठानयो मुख्यः कारणत्वाद् उच्यते ॥ २२ ॥

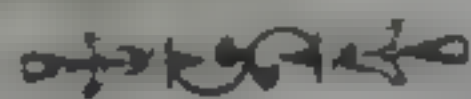
पराय शक्तिमद्ब्रह्म निर्मितकारणं भवेत् । अत्रानन्त-तद्ब्रह्म त्रयोपमान शक्तिरूपम् ।

इति कारणत्वादेऽपि नृभयेर्मतयोः समम् ॥ २३ ॥

श्रीगौडिन्दामिधं भाष्यं प्रमाणं यदि मन्यते । प्रमेयं न-ज्ञानं निष्कृष्टात्मभावतः ॥ २४ ॥

वोक्तं श्रीगौडसमिति मध्यः प्रोक्तदुपक्रमे । यदि वोक्तं चेत् वैश्वं तत्त्ववत् स्वरूपं त्रयम् ॥ २५ ॥

* श्रीगौडायैक्यं स हि वै श्रीगौडसमानमतेन भूम् *

—: श्रीमाध्वगौडेश्वरगुरुपरम्परा :—

१-श्रीपरमन्योमनाथ
 २-श्रीब्रह्मा
 ३-श्रीनारद
 ४-श्रीव्यास
 ५-श्रीमध्वाचार्य
 ६-श्रीपद्मानाभाचार्य
 ७-श्रीनरहरि
 ८-श्रीमाधव (द्विज)
 ९-श्रीअक्षोभ
 १०-श्रीजयतीर्थ
 ११-श्रीज्ञानसिन्धु
 १२-श्रीमहानिधि
 १३-श्रीविद्यानिधि
 १४-श्रीराजेन्द्र

१५-श्रीजयधर्ममुनि
 १६-श्रीपुरुषोत्तम
 १७-श्रीव्यामतीर्थ
 १८-श्रीलक्ष्मीपति
 १९-श्रीमाध्ववेन्द्रयनि
 श्रीउद्वरपुरी श्रीश्रीनित्यानन्दप्रभु श्रीअद्वैतप्रभु
 श्रीमहाप्रभु श्रीगौरीदासपण्डित
 श्रीकृष्णचैतन्यदेव
 श्रीहृदयचैतन्य
 श्रीश्यामानन्दप्रभु
 श्रीरसिकानन्दमुरारि
 श्रीनयनानन्दगोस्वामी
 श्रीराधादामोदर पण्डित
 गोविन्दभाष्यकार
 —:श्रीगोविन्ददास:—
 अथवा नामान्तर श्रीबलदेवविद्याभूषणजी

श्रीराधादिनिगमशक्तिनिरैकद्वीक्ष्यमाणेक्षणः

श्रीरूपादिमधुव्रताश्रितपदद्वन्द्वारविन्दामवः ।

गोविन्दः शरदिन्दुमुन्दरमुखः सद्रक्षणैकव्रती

पूर्णब्रह्मनयोदितः श्रुतिगणैः श्रीमान् स जीवान् प्रभुः ॥

(सूक्तमाटीका)

देवकिनन्दन नन्दकुमार वृन्दावनाञ्जन गोकुलचन्द्र ।

कन्दपलाशन मुन्दररूप नन्दितगोकुल वन्दितपाद ॥

इन्द्रमुतायक नन्दकहरा चन्दनचर्चित मुन्दरीनाथ ।

इन्दीवरोदर-दल-नयन मन्दरघानिन् गोविन्द वन्दे ॥

श्रीमध्वाचार्यविरचिते द्वादशस्तोत्रे ।

ॐ स्वयंभगवते श्रीश्रीमन्कृष्णचैतन्यचन्द्राय नमोनमः

ॐ गोविन्दमाप्याधिकरणमालिका ॐ

- १ ओं अथानो ब्रह्मजिज्ञासा ... जिज्ञासाधिकरणम् १
 २ ओं जन्माद्यस्य यतः ... जन्माद्यधिकरणम् २
 ३ ओं शास्त्रयोनिस्त्वान् ... शास्त्रयोनिस्त्वाधिकरणम् ३
 ४ ओं तत्समन्वयान् ... समन्वयाधिकरणम् ४
 ५ ओं ईक्षतेर्नाशब्दम् ... ईक्षत्यधिकरणम् ५
 १२ ओं आनन्दस्योऽभ्यासान् ... आनन्दस्याधिकरणम् ६
 २० ओं अन्तस्तद्धर्मोपदेशान् ... अन्तरधिकरणम् ७
 २२ ओं आकाशस्तज्जिज्ञासा ... आकाशाधिकरणम् ८
 २३ ओं अतएवप्राणः ... प्राणाधिकरणम् ९
 २४ ओं ज्योतिश्चरणाभिवान्तान् ... ज्योतिरधिकरणम् १०
 २८ ओं प्राणस्तथानुगमान् ... हन्तप्रतर्दनाधिकरणम् ११
 इति ब्रह्मसूत्रे प्रथमपादेऽधिकरणानि समाप्तानि ।

अथ ब्रह्मसूत्रे द्वितीयपादेऽधिकरणप्रधानमूत्राणि ।

- १ ओं सर्वत्रप्रसिद्धोपदेशान् ... सर्वत्रप्रसिद्धाधिकरणम् १
 ६ ओं अन्ताचराचरप्रहणान् ... अन्ताधिकरणम् २
 १ ओं गुहांप्रविष्टावात्मानौ हि तदर्शनान् ... गुहाधिकरणम् ३
 १३ ओं अन्तर उपपत्तेः ... अन्तराधिकरणम् ४
 १८ ओं अन्तर्याम्यविदेवादि-
 पु तद्धर्म व्यपदेशान् | अन्तर्याम्यधिकरणम् ५
 २१ ओं अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ... अदृश्यत्वाधिकरणम् ६
 २५ ओं वैश्वानरमाधारण-
 शब्दाविशेषान् | वैश्वानराधिकरणम् ७
 इति ब्रह्मसूत्रे द्वितीयपादेऽधिकरणानि समाप्तानि ।

अथ ब्रह्मसूत्रे तृतीयपादेऽधिकरणप्रधानमूत्राणि ।

- १ ओं बुध्वाद्यायतनं स्वशब्दान् ... बुध्वाद्याधिकरणम् १
 ८ ओं भूमासम्प्रसादादभ्युपदेशान् ... भूमाधिकरणम् २
 १० ओं अक्षरमम्बरान्तवृत्तः ... अक्षराधिकरणम् ३

- १३ ओं ईक्षतेर्नाशब्दोपदेशान् ... ईक्षतेर्नाशब्दाधिकरणम् ४
 १४ ओं दहर उत्तरेभ्यः ... दहराधिकरणम् ५
 २४ ओं शब्दादेव प्रमितः ... प्रमिताधिकरणम् ६
 २६ ओं नदुष्यत्येवादिशब्दायणः समन्वयान् ... देवताधिकरणम् ७
 ३३ ओं भावन्तुवादिशब्दायणोऽस्मिन्निहि ... देवाधिकाराधिकरणम् ८
 (भावाधिकरणमिति केचित्)
 ३४ ओं शुगस्य तदनादृश्व-
 रानाददृश्वणान्मून्यन हि | अपशूदाधिकरणम् ९
 ३६ ओं कम्पनान् ... कम्पनाधिकरणम् १०
 ४१ ओं आकाशोऽर्थान्तर-
 त्वादिव्यपदेशान् | अर्थान्तराधिकरणम् ११
 इति ब्रह्मसूत्रे तृतीयपादेऽधिकरणानि समाप्तानि ।

अथ ब्रह्मसूत्रे चतुर्थपादेऽधिकरणप्रधानमूत्राणि ।

- १ ओं अनुमानिकमप्येकेषा-
 मिनिचेन्नशरीररूपक-
 विन्यसगृहीतेर्दर्शयति च | आनुमानिकाधिकरणम् १
 ८ ओं चमसवदविशेषान् ... चमसाधिकरणम् २
 ११ ओं नसंयोगोपसंप्रदादपि-
 नानाभावादिनिरेकाच्च | संयोगोपसंप्रदाधिकरणम् ३
 १४ ओं कारणत्वं न चाकाशा-
 दिषु यथान्यपदिष्टोक्तेः | कारणत्वाधिकरणम् ४
 १६ ओं जगद्धाचिन्त्वात् ... जगद्धाचिन्त्वाधिकरणम् ५
 १६ ओं वाक्यान्वयान् ... वाक्यान्वयाधिकरणम् ६
 २३ ओं प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा-
 दृष्टान्तानुपराधान् | प्रकृत्याधिकरणम् ७
 २८ ओं एतेन सर्वं व्याख्याता-
 व्याख्याताः | सर्वव्याख्याताधिकरणम् ८
 इति ब्रह्मसूत्रे चतुर्थपादेऽधिकरणानि समाप्तानि ।

अथ द्वितीयोऽध्याये ब्रह्मसूत्रे प्रथमपादेऽधिकरण-
प्रधानमूत्राणि

★

१ ओंमृत्यन्तवकाशदोषप्रसङ्ग इति चेन्ना- स्मृत्यधिकरणम् १
न्यस्मृत्यन्तवकाशदोषप्रसङ्गान्

२ ओंतेन योगः प्रत्युक्तः ... योगप्रत्युत्तयधिकरणम् २

४ ओंनविलक्षणत्वादस्य विलक्षणत्वाधिकरणम् ३
तथावच्च शब्दान्

१२ ओंतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः शिष्टापरिग्रहाधिकरणम् ४

१४ ओतदनन्यत्वमारम्भ- आरम्भणाधिकरणम् ५
णशब्दादिभ्यः

२१ ओइतरव्यपदेशाद्वि- इतर व्यपदेशाधिकरणम् ६
करणादिदोषप्रसङ्गः

२२ ओअधिकन्तु भेदनिर्देशात् ... अधिकाधिकरणम् ७

२७ ओंश्रुतेस्तुशब्दमूलत्वात् ... शब्दमूलाधिकरणम् ८

३० ओसर्वोपिता च तदर्शनात् ... सर्वोपिताधिकरणम् ९

३१ ओविकरणात्वात्नेति विकरणात्वाधिकरणम् १०
चेत्तदुक्तम्

३३ ओलोकवचुर्नीला- लीलाकैवलयाधिकरणम् ११
कैवल्यम्

३४ ओवैषम्यनैर्घृण्यं न सापे- वैषम्यनैर्घृण्याधिकरणम् १२
तृत्वात्तथाहि दर्शयति

३५ ओं न कर्माविभागादि- न कर्माविभागाधिकरणम् १३
निचेन्नानादित्वात्

३६ ओउपपद्यते चाभ्युप- भक्त्यनुष्ठानाधिकरणम् १४
लभ्यते च

३७ ओं सर्ववर्मापपत्तेश्च ... सर्ववर्मापपत्त्यधिकरणम् १५
इति ब्रह्मसूत्रे प्रथमपादेऽधिकरणानि समाप्तानि ।

अथ द्वितीयोऽध्याये ब्रह्मसूत्रे द्वितीयपादेऽधिकरण-
प्रधानमूत्राणि

★

१ ओंरचनानुपपत्तेश्च रचनानुपपत्त्यधिकरणम् १
नानुमानम्

११ ओमहदीर्घवद्वाह्मपरि- महदीर्घाधिकरणम् २
मण्डलाभ्याम्

१८ ओंममृदायम्भयहेतु- मगुदायाधिकरणम् ३
केऽपि नदप्राप्तिः

२८ ओंनाभाव उपलब्धेः ... अभावान्विकरणम् ४

३० ओं सर्वथानुपपत्तेश्च ... सर्वथानुपपत्त्यधिकरणम् ५

३३ ओंनैकस्मिन्नसम्भवान् ... एकस्मिन्नसम्भवाधिकरणम् ६

३७ ओपत्त्युरनामज्ञस्यात् ... पत्त्यधिकरणम् ७

४२ उपत्त्यसम्भवान् ... उपत्त्यसम्भवाधिकरणम् ८
इति ब्रह्मसूत्रे द्वितीयपादेऽधिकरणानि समाप्तानि ।

अथ द्वितीयोऽध्याये ब्रह्मसूत्रे तृतीयपादेऽधिकरण-
प्रधानमूत्राणि

★

१ ओं न वियदश्रुतेः ... वियदधिकरणम् १

२ ओंअस्ति तु ... वियदुत्पत्त्यधिकरणम् २

४ ओंप्रतिज्ञाहानिरव्य- प्रतिज्ञाहान्याधिकरणम् ३
निरेकाच्छब्देभ्यः

७ ओंतेन मातारिश्वा व्याख्यातः ... मातारिश्वाधिकरणम् ४

८ ओंअसम्भवस्तु मनोऽनुपपत्तेः ... असम्भवाधिकरणम् ५

९ ओंन ज्ञोऽनन्तथा ह्याह ... तेजोऽधिकरणम् ६

१० ओं आपः ... अवधिकरणम् ७

११ ओंश्रुतिव्यधिकाररूप- श्रुतिव्यधिकरणम् ८
शब्दान्तरेभ्यः

१२ ओतदभिध्यानादे- तदभिध्यानाधिकरणम् ९
व तु तल्लिङ्गात्सः

१४ ओंचराचरव्यपन्न- चराचरव्यपन्नयाधिकरणम् १०
यस्तुभ्यामनद्वयपदेशोऽ-
भानस्तद्भावभावित्वान्

१६ ओंनात्माश्रुतेनित्यत्वाच्च ताभ्यः ... आत्माधिकरणम् ११

१७ ओं ज्ञोऽतएव ... ज्ञाधिकरणम् १२

१८ ओं अकान्तिगत्या- अकान्तिगत्यधिकरणम् १३
गतीनाम्

२६ ओं पृथगुपदेशान् ... पृथगुपदेशाधिकरणम् १४

३० ओं नित्योपलब्धस्तुल्यत्वाच्च नित्योपलब्धस्तुल्यत्वाच्च-
प्रसङ्गोऽन्यतरानियमोऽन्यथा प्रसङ्गाधिकरणम् १५

३१ ओं कर्त्ता गाम्नायवत्त्वान् ... कर्त्तृधिकरणम् १६

४१ ओं अंशो नानाव्यपदेशादन्य-
था नापि दाशकित्वादिभ्यः- अंशाधिकरणम् १७
धीयत एके

४२ ओं अंशो नानाव्यपदेशादन्य-
था नापि दाशकित्वादिभ्यः- अंशाधिकरणम् १८
४३ ओं अदृष्टानियमान्- अदृष्टानियमाधिकरणम् १९
इति ब्रह्मसूत्रे तृतीयपादेऽधिकरणानि समाप्तानि

अथ द्वितीयोऽध्याये ब्रह्मसूत्रे चतुर्थपादेऽधिकरण-
प्रधानसूत्राणि

१ ओं नथा प्राणाः- प्राणोत्पत्त्यधिकरणम् १
२ ओं न्मादयस्तु मितेऽतो नैवम्- दम्मादयाधिकरणम् २
३ ओं अणवश्च- प्राणानुत्त्वाधिकरणम् ३
४ ओं अण्वेष्टश्च- प्राणश्रेष्ठ्याधिकरणम् ४
५ ओं न वायुक्रिये पृथगुपदेशान्- वायुक्रियाधिकरणम् ५
६ ओं चक्षुर्गदिवत् न तस्मिन्- जीवोपकरणत्वाधिकरणम् ६
हृदिप्रादिभ्यः
७ ओं पञ्चवृत्तिर्भनोव- पञ्चवृत्त्यधिकरणम् ७
हृदिप्रादिभ्यः
८ ओं अणुश्च- श्रेष्ठानुत्त्वाधिकरणम् ८
९ ओं ज्योतिराशयिष्ठा- ज्योतिराशयधिकरणम् ९
ननु तदामननान्
१० ओं न इन्द्रियाणि तद्वत्प- इन्द्रियाधिकरणम् १०
देशादन्यत्र श्रेष्ठान्
११ ओं मंजामूर्तिवत्प्रिन्तु- मंजामूर्तिवत्प्रिन्तु-
त्रिभुवनं उपदेशान्- करणम् ११
इति ब्रह्मसूत्रे चतुर्थपादेऽधिकरणानि समाप्तानि ।

अथ तृतीयोऽध्याये ब्रह्मसूत्रे प्रथमपादेऽधिकरण-
प्रधानसूत्राणि

१ ओं न दन्तन्तरप्रतिपत्तौ- तदन्तन्तरप्रतिपत्त्यधिकरणम् १
रं हनिमस्परिप्लवक्तः प्र-
शन्निरूपणाभ्यां
२ ओं कृतान्ययेऽनुशयवा- कृतान्ययाधिकरणम् २
नदृष्टमृतिभ्याम्

१२ ओं मंयमन्तन्तु न येतरे समा- मंयमन्ताधिकरणम् ३
रोहावगेदीनदृगतिदर्शनात्

२३ ओं न तन्वाभाष्याप- तन्वाभाष्यापत्त्यधिकरणम् ४
तिरूपयत्तेः

२४ ओं नानिचिरेण विशेषान्- नानिचिरेण अधिकरणम् ५

२५ ओं अन्याविष्टितेन- अन्याविष्टिताधिकरणम् ६
चदमित्यापान

इति ब्रह्मसूत्रे प्रथमपादेऽधिकरणानि समाप्तानि ।

अथ तृतीयोऽध्याये ब्रह्मसूत्रे द्वितीयपादेऽधिकरण-
प्रधानसूत्राणि

१ ओं सन्ध्ये सृष्टिराह हि- सन्ध्याधिकरणम् १
२ ओं मृचकश्चिद्विदुनेराचक्षते चतद्विदः- मृचकश्चिद्विदुनेराचक्षते चतद्विदः-
३ ओं देहयोगाद्वासेऽपि- देहयोगाधिकरणम् ३
४ ओं न द्वाभ्यां नाडीषु तन्त्र- तद्वाभ्याधिकरणम् ४
नरात्मनि च
५ ओं म एव तु कर्मानुष्म- कर्मानुष्मनिशब्दविध्य-
निशब्दविधिविध्यः- विकरणम् ५
६ ओं मुधेऽर्द्धसंप्राप्तिः परिशेषान्- मुग्धाधिकरणम् ६
७ ओं न स्थानतोऽपि परस्मै- उभयलिङ्गाधिकरणम् ७
भयलिङ्गं सर्वत्र हि
८ ओं अरूपवदेव तत्प्रधानत्वात्- अरूपवदाधिकरणम् ८
९ ओं अतएव चोपमासूर्यसादिवत्- उपमाधिकरणम् ९
१० ओं न दृश्यकमाह हि- अव्यक्ताधिकरणम् १०
११ ओं प्रपि संरोधने प्रत्य- संरोधनाधिकरणम् ११
क्षानुमानाभ्याम्
१२ ओं उभयव्यपदेशाच्च- अद्विगुणद्वलाधिकरणम् १२
द्विकुण्डलवत्
१३ ओं परमतः संतुष्टान्तस्वन्व- पराधिकरणम् १३
भेदव्यपदेशाभ्याः
१४ ओं स्थानविशेषान्- स्थानविशेषाधिकरणम् १४
प्रकाशादिवत्
१५ ओं न तान्यप्रतिपेधान्- अन्यप्रतिपेधाधिकरणम् १५
१६ ओं अनेन सर्वगतत्वमा- सर्वगतत्वाधिकरणम् १६
यामशब्दादिभ्यः
१७ ओं कृतमन्त्रपत्तेः- फलाधिकरणम् १७
इति ब्रह्मसूत्रे द्वितीयपादेऽधिकरणानि समाप्तानि ।

४५ श्रीं लिङ्गभूयस्वान- | लिङ्गभूयस्वानिहोम २१
द्विषतायनद्विष

इति ब्रह्मसूत्रे तृतीयपादेऽधिकरणानि समाप्तानि

३३ श्री अन्तर्यामिनि नमः ॥ ३३ ॥

३६ ओं अतस्त्रिवरज्यायो लिङ्गान्च... आयाधिकरणम् १८

४१ ओं नवाधिकारिकमपि-
पतनानुमानात्तदयोगान् | अविस्तरिताधिकरणम् १९

४४ ओं स्वामितः फलश्रुतेरित्यात्रेयः... स्वाम्यधिकरणम् २१

४७ ओं महकार्यान्तरविधिः पक्षेण | महकार्यान्तरवि-
तृतीयं तद्वतो विध्यादिवन् | ध्याधिकरणम् २२

४८ ओं कुम्भभावान् तु गृ-
हिणोपसंहारः | गार्हस्थ्याधिकरणम् २३

५० ओं अताविष्कुर्वन्नन्वयान्... अताविष्काराधिकरणम् २४

५१ ओं ऐहिकमपस्तुतप्रति-
बन्धे तद्दर्शनान् | ऐहिकाधिकरणम् २५

५२ ओं एवंमुक्तिफलानिय-
मस्तदवस्थावधृतेस्तद-
वस्थावधृतेः | मुक्तिफलाधिकरणम् २६

इति ब्रह्मसूत्रे चतुर्थपादेऽधिकरणानि समाप्तानि ।

अथ चतुर्थोऽध्याये ब्रह्मसूत्रे प्रथमपादेऽधिकरण-
प्रधानसूत्राणि

१ ओं आवृत्तिरमकृदुपदेशात्... आवृत्त्यधिकरणम् १

३ ओं आत्मेति तूपगच्छ-
न्ति प्राहयन्ति च | आत्मत्वोपासनाधिकरणम् २

४ ओं न प्रतीके न हि सः... प्रतीकाधिकरणम् ३

५ ओं ब्रह्मदृष्टिस्तर्कान्... ब्रह्मदृष्ट्याधिकरणम् ४

६ ओं आदित्यादिमन्त्र-
ध्याना उपपत्तेः | आदित्यादिमन्त्र-
धिकरणम् ५

७ ओं आसीनः सम्भवान्... आसीनाधिकरणम् ६

११ ओं यत्रैकाग्रता तत्राविशेषान्... एकाग्रताधिकरणम् ७

१२ ओं आप्रायणान्
तत्रापि हि दृष्टम् | आप्रायणाधिकरणम् ८

१३ ओं नदधिगम उत्तरपूर्वा-
घयोर्श्लेषविनाशौ-
तद्वयपदेशान् | तदधिगमाधिकरणम् ९

१४ ओं इतरस्याप्येवमश्लेषः पाने तु... इतराधिकरणम् १०

१५ ओं अनारब्धकार्ये-
एव तु पूर्वं तदवधेः | अनारब्धाधिकरणम् ११

१६ ओं अग्निहोत्रादि तु त-का-
र्यायैव तदनेनान् | अग्निहोत्राग-
धिकरणम् १०

१७ ओं अतोऽप्याविद्यो के रागुभयोः... निर्वेताधिकरणम् १३
इति ब्रह्मसूत्रे प्रथमपादेऽधिकरणानि समाप्तानि ।

अथ चतुर्थोऽध्याये ब्रह्मसूत्रे द्वितीयपादेऽधिकरण-
प्रधानसूत्राणि

१ ओं वाङ्मनसि दर्शनाच्छब्दान्च... वागाधिकरणम् १

३ ओं तन्मेनः प्राण उत्तरात्... मनोऽधिकरणम् २

४ ओं सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः... अध्यक्षाधिकरणम् ३

५ ओं भूतेषु तच्छ्रुतेः... भूताधिकरणम् ४

७ ओं समाना चाग्र्युपक्रमा-
दमृतत्वं चानुपाध्य | आग्र्युपक्रमा-
धिकरणम् ५

१५ ओं तानि परे तथाह्याह... वागादित्याधिकरणम् ६

१६ ओं अविभागो वचनान्... अविभागाधिकरणम् ७

१७ ओं तदोकोऽप्रज्वलनं तत्प्रकाशि-
तद्वारो विद्यासामर्थ्यान्-
तच्छेषगत्वानुस्मृतिरयोगाच्च
हार्दानुगृहीतः शताधिकया | तदोकाधिकरणम् ८

१८ ओं रश्म्यनुसारी... रश्म्याधिकरणम् ६

२० ओं अतश्चायनेऽपि दक्षिणे... दक्षिणायनाधिकरणम् १०
इति ब्रह्मसूत्रे चतुर्थपादेऽधिकरणानि समाप्तानि ।

अथ ब्रह्मसूत्रे चतुर्थोऽध्याये तृतीयपादेऽधिकरण-
प्रधानसूत्राणि

१ ओं अन्विचरादिना तत्प्रतिनः... अन्विचराधिकरणम् १

२ ओं या युसन्तादविशेषविशेषाभ्याम्... वाग्यधिकरणम् २

३ ओं तद्विदोऽविचरणः सम्भवान्... विचराधिकरणम् ३

४ ओं आतिवादिवास्तवज्ञान आतिवादिमानिकरणम् ४

६ ओं वैश्वदेवेनैव तन्मन्त्रं तैः... वैश्वदेवाधिकरणम् ५

७ ओं कार्यं वादिरित्यगन्त्युपपत्तेः... कार्योधिकरणम् ६

१० ओं वाग्योक्तये तदध्यक्षेण
सहानः परमभिधानान् | वाग्योक्तया-
धिकरणम् ७

१५ ओं अप्रतीकालम्बना-
जयतीतिवादरायण
उभयथाच दोषात्तत्कृतुश्च

१६ ओं विशेषवच्चदर्शयति ... विशेषाधिकरणम् ६
इति ब्रह्मसूत्रे चतुर्थपादेऽधिकरणानि समाप्तानि ।

अथ चतुर्थोऽध्याये ब्रह्मसूत्रे चतुर्थपादेऽधिकरण-
प्रधानसूत्राणि

१ ओं संपत्ताविर्भावः | संपत्ताविर्भावाधिकरणम् १
स्वेनशब्दान्
२ ओं मुक्तः प्रतिज्ञानान् ... मुक्ताधिकरणम् २
३ ओं आत्मा प्रकरणान् ... आत्माधिकरणम् ३
४ ओं अविभागेन दृष्टवान् अविभागेन दृष्ट्याधिकरणम् ४

५ ओं ब्राह्मेणैमिनिरूपयन्त्यासादिभ्यः ... ब्राह्माधिकरणम् ५
६ ओं अनन्तवचानन्याविर्भावाः ... अनन्त्याधिकरणम् ६
१३ ओं तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः ... तन्वभावाधिकरणम् १३

१५ ओं प्रदीपवदावेशस्त-
थाहि दर्शयति | प्रदीपाधिकरणम् ६

१७ ओं जगद्व्यापारवर्ज-
प्रकरणान्मन्त्रित्वान् | जगद्व्यापारवर्जा-
धिकरणम् १७

२२ ओं अनावृत्तिः शब्दाद-
नावृत्तिः शब्दान् | अनावृत्त्याधिकरणम् १२

इति ब्रह्मसूत्रे चतुर्थोऽध्याये चतुर्थपादेऽधिकरणानि
समाप्तानि

अथ ब्रह्मसूत्रपाठेऽध्यायसंख्या ।

अध्याये	१पादे	२पादे	३पादे	४पादे	अध्यायसंकलितानि
प्रथमे	३१	३३	४३	२८	१३५
द्वितीये	३७	४५	५१	२२	१५५
तृतीये	२८	४२	६८	५२	१६०
चतुर्थे	१६	२१	१६	८०	७८

अध्यायचतुष्टके संकलितानि सूत्राणि ... ५५८

अध्याये	१पादे	२पादे	३पादे	४पादे	अध्यायसंकलितानि
प्रथमे	११	७	१२	८	३७
द्वितीये	१५	८	१६	११	५३
तृतीये	६	१७	३३	१६	७२
चतुर्थे	१३	१०	६	११	४३

अध्यायचतुष्टके संकलितान्यधिकरणानि ८०५

अध्यायचतुष्टकेऽधिकरणप्रधानसूत्राणि ... २०५ गौणसूत्राणि च ३५३

अचिन्त्यभेदाभेदादे अचिन्त्यसम्बन्धि प्रमाणानि

श्रीभागवते (३ । ३३ । ३) "अतर्क्यसदस्यशक्तिः" ।

श्रीविष्णुपुराणे (१ । ३ । १-२)

"निर्गुणस्याप्रमेयस्य शुद्धस्योऽयमलात्मनः । कथं सर्गादिकर्तृत्वं ब्रह्मणोऽभ्युपगम्यते ॥

शक्तयः सर्वभावानामचिन्त्यज्ञानगोचराः । यतोऽतो ब्रह्मणस्ताम्नु सर्गाणां भावशक्तयः ॥

भवन्ति तपसां श्रेष्ठ पावकस्य यथोपपन्ना ॥"

टीकाकार श्रीधरपादेण-"अचिन्त्यं तर्कमहं यज्ज्ञानं कार्यान्यत्रानुपपत्तिप्रमाणकं तस्या गोचराः सन्ति । यद्वा अचिन्त्या भिन्नाभिन्नत्वादिविकल्पश्चिन्तयितुमशक्याः केवलमर्थापत्तिज्ञानगोचराः सन्ति । यद्वा त्वं योजना-सर्वेषां भावानां पावकस्योपपत्ता शक्तिवदचिन्त्यज्ञानगोचराः शक्तयः सन्त्येव । ब्रह्मणः पुनस्त्याः स्वभाव-भूताः स्वरूपादभिन्नाः शक्तयः ॥"

शारीरकभाष्ये-(२।१।२७) "लौकिकानामपि मणिमन्त्रौपधिप्रभृतीनां देश-कालनिमित्तवैचित्र्यवशाद्भक्त्या विरुद्धानि

वस्तुविषया दृश्यते न अपि तावन्तोपदेशनन्तरेण केवलेन तर्केणावगन्तुं शक्यते । अन्य च तन्तु एतावन्त्य एतन्
महाया एतद्विषया एतन् प्रवेक्षताश्च एतन् इति, किन्तु अचिन्त्यप्रभावस्य वक्षणां रूपं विना ज्ञेयत्वं निरूप्यते ॥
प्रोरागिणः-अचिन्त्याः सन्तु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत् । प्रकृतिभ्यः परं यच्च तदचिन्त्यस्य तत्त्वम् ॥
(सः भाः भाष्यपृ०)

गोविन्दानन्दकृतस्तपसादीक्षायां—“यदा लौकिकाणां प्रत्यक्षदृष्टानामपि शक्तिरचिन्त्या, तदा शब्दैकसमधि-
गम्यन्त्य वक्षणाः सिद्धवन्त्यम्” ।

तत्त्वज्ञानावतामृतं—

“अतोऽचिन्त्यामशक्तिं तां मध्येकृन्वात्र दुर्घटः । कोन्वयः स्याद्विरुद्धोऽपि तथैवास्या ह्यचिन्त्यता ।

सा च ताताविरुद्धाणां कार्याणामाश्रयान्मता । श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात् इति च वक्ष्यामृत्तम्” ॥

मुण्डके—“तृच तद्विषयमचिन्त्यरूपं मृजान्च तन् सदमतरं विभानि” ।

माण्डूक्योपनिषदि—“अचिन्त्यः स आत्मा स विज्ञेयः”

कैवल्योपनिषदि—“इत् पुण्डरीके विरजे विशुद्धे विचिन्त्य मये विशदं विशोकम् । अचिन्त्यमन्यतमनन्तरूपं गिरं
प्रोक्तममृतं वक्ष्यामि ॥” (१६) “अप्रागिणोऽहमचिन्त्यशक्तिः पश्याम्यचतुः स शृणोम्यकर्णः ॥” (८२१)

मुवालोपनिषदि—“अचिन्त्यरूपं दिव्यं सर्वोपरमचिन्त्यमशरीरं निहितं गुहायाममृतं विभ्राजमानमानन्दं तं
पश्यन्ति विद्वांसः” ॥ (८ ख०)

गीतायाम्—“सर्वस्य नातामचिन्त्यरूपमादिन्यवर्णं तमसः परम्भान्” ॥ (८६)

टीकाकार श्री हरसाहेब—“अपरिमितमहिमत्वादाचिन्त्यरूपम् ।”

भगवन्मन्त्रं श्रीजीवपादाः—“दुर्घटचटकत्वं ह्यचिन्त्यत्वम्” । “अत्र व्यापकत्वादिना तत्त्वस्मरणेशागनुप-
पत्तिश्च शक्तेरचिन्त्यत्वेनैव पराहता ।”

तावन्तावतामृतं—“यत्कृत्वा प्रयत्नं च तथाशब्दमुवाशिना । तस्मिन्नेकत्र नायुक्तमचिन्त्यानन्तशक्तिः” ॥

वेदान्तचरितामृतं—“एह मत गीताने ह पुनः पुनः कथ । सर्वदा ईश्वरतत्त्व अचिन्त्यशक्ति हय ॥

अनि न जगते बसि, जगत् आमाने । ना आमि जगते बसि, न आमि जगते ॥

अचिन्त्य तेषु एह जानिह आमार । एह न गीतार अर्थ कैल परचार” ॥ (१८८६०)

विष्णुसर्गिका-अचिन्त्यशक्तिः—

तावन्तावतामृतं—“विष्णुसर्गिकाशक्तिं पुनस्य गान्धर्वात्मनः । वर्तन्ते युगपद्वर्गाः परस्परिरोधिनः” ॥

तस्मिन् अचिन्त्यमेतन्नेति सत्त्वं सत्त्वाचार्यचरणानां सम्मानि अपि दृश्यते ।

अचिन्त्यमेतन्नेति द्वान्ते श्रीगोविन्दभाष्यकारस्य वचनानि ।

१—इदमत्र तन्त्रं । परमेश शक्तिर्विश्वेश अच्युते प्रदानक्षेत्रजपतिर्गुणेश इति श्रुतेस्त्रिशक्तिः ब्रह्म । “विष्णु-
शक्तिः परा प्रेक्षा क्षेत्रज्ञाया तयासा । अविद्या कैवल्यज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते” इति श्रुतेऽप्य । तस्य निमित्त-
त्वमुवादान-वक्ष्यामि गीतं । तत्रागं परमेश शक्तिमद्रूपं तद्विषयानु तदन्यशक्तिद्वयद्वारेण ॥ (अ० १५०४ सू० २६)

२—यदेवमिति वक्ष्यामि जैतवीत्यादयो गुणाः स्वस्वप्रदेशेष्वेव दृष्टा न तु तं व्यापिकार्यन्ते यथा चैकस्मिन्
देहिनि बाल्यादयो देहसम्भा देहे का वादयो करणसम्भाश्च करणसंघे विज्ञायन्ते न स्वात्मनि । एवमपुमर्थ-
विराग वक्ष्यामि यस्माः शक्तिगताः स्फुटं शक्तिः शुद्धे प्रत्यक्षेति ॥ अ० १५०४ सू० २६ ॥

३—लोके यथा दृष्टितः पुरुषाभेदोऽस्ति दृष्टपुरुषयोः स्वरूपतो भेदस्तथा शक्तिमतो ब्रह्मणः शक्त्यभेदोऽपि
शक्तिब्रह्मणोः साऽस्तीति न त्विति ॥ अ० २ । पा० १ । सू० १३ ॥

४—तस्मादेकमेव जीवप्रकृतिशक्तिमद् ब्रह्म जगदुत्पत्तिनं तदात्मकमुत्पदेयञ्चेति सिद्धम् । एवं कार्योपपत्त्ये-
ऽयविचिन्त्यव्यवर्तयोगादप्युत्पत्त्यवस्थावतिष्ठत ॥ “ओं ततो वागुद्वाय तस्मै भगवते सदा । व्यतिष्ठेद्
न यस्यास्मि व्यतिष्ठेत्तद्व्यतिष्ठेत्तस्य च” इत्यादि स्मृतः ॥ अ० २ । पा० १ । २० सूत्रे ॥

५—अविचिन्त्यवस्तुस्वरूपमायस्य तदेकगम्यत्वान् । तत्र यथा कृष्णेन स्वरूपेण मृज्यन्ते स्वरूपांश्चेन वा व्य-
वस्था वेति युक्तेर्नावकाशस्तथा प्रकृतेऽपि । तस्मान् यथाश्रुतमेव स्वीकार्यम् ॥ अ० २ । पा० १ । २० सूत्रे ॥

६—सर्वशक्तिविशिष्ट एव परमात्मा । कुतः तद्वर्तमानम् । “देवात्मशक्तिः स्वगुणेतिगृह्यं य एकोऽवर्णो बहूनां
शक्तियोगान्” “परात्म्यं शक्तिं विविधैव श्रूयते” इत्यादिश्रुतिषु तथा दर्शितम् । विष्णुशक्तिः पराः प्राक्तेत्यादिका
स्मृतिस्तृता । अचिन्त्यात्वेनाः । अपाणिशब्दोऽहमचिन्त्यशक्तिरात्मेश्वरोऽनर्क्यमहेश्वरशक्तिमित्यादिस्मृतिभ्यः । तथा
चाविचिन्त्यशक्तियोगाद् ब्रह्मणः कर्तृत्वं युज्यत एवेति । सन्ध्यादिषु स्वरूपं परमृष्टम् । देवात्मेशादिषु तु
तस्य शक्तय इति । तस्मान् शक्तिमदेव ब्रह्मस्वरूपम् । अ० २ । पा० १ । २० सूत्रे ।

७—“चतुर्णामेवं ब्रह्मशक्तिव्यादेकं शक्तिमद् ब्रह्म त्वद्वैतवास्येऽपि संगतिः” । (अस्य भाष्यस्य प्रारम्भे)

भाष्यरीढकं—न खलु पराभ्युपगतनिर्विशेषचैतन्यमात्रवदत्र ब्रह्मस्वरूपं स्वीकुर्महे किन्तु स्वरूपशक्तिमदेव
शक्तिश्च स्वरूपानिरेकिण्यपि तद्विशेषतयावभासते अन्यथा तस्य शक्तिरिति व्यपदेशामिद्वेः ॥

तस्मादविचिन्त्यत्वमेव शरणमिति सन्नोष्ठ्यम् ॥ विशेषस्त्ववश्यं स्वीकार्यः । स च भेदः प्रतिनिर्दिष्ट-
भावेऽपि भेदकार्यस्य धर्मधर्मव्यवहारस्य सत्यादिशब्दापर्यायतायाश्च निर्वर्तकः । इतरथा सत्ता मती भेदा
भिन्नः कालः सर्वदास्मि देशः सर्वत्रेत्यवाचितव्यवहारानुपपत्तिः ॥

प्रमेयगन्तावल्यां—(प्रथमप्रमेये)

अचिन्त्या शक्तिरस्मीदं योगशब्देन योज्यते । विरोधभञ्जिका सा स्यादिति तत्त्वविदां मतम् ॥१०॥

न भिन्ना धर्मिणो धर्मा भेदभावं विशेषतः । यस्मात्कालः सर्वदाभूत्यादिधीर्निर्दुषाम् ॥११॥

विष्णोः श्रुः शक्त्यभिप्रेत्यागु या कीर्तिता परा । मैव श्रीमदभिन्नेति प्राह शिष्यान् प्रभुर्महान् ॥१२॥

सिद्धान्तदर्पणे प्रथमप्रभाषाम्—

स गूढं स्मितं सर्वस्य न मूलं तस्य विद्यते । अचिन्त्यशक्तिमन्व्याद् वेदरूपो विभाव्यमी ॥ २० ॥

श्रीनृप्रभुनायचर्यवर्तिना—मारार्थदर्शिन्याम् ।

“निद्रां कृतेन शक्तिमन्नेन वा पश्यान् तयोर्भेदोऽयत्नमात्रः स्वन्वमेदो चर्तन एवेति भावः । अपाणः परमे-
श्वरादव्यन्तभिन्न एव जीव इति कल्पना अपर्याय्या” ।

तत्र—“तदात्मैवमवधार्यजानं मूर्त्योमस्य भगवतो वागवमोक्षना जीवा व्यनम्य तयो निन्नप्रकाशिते
नापि व्यपदिश्यन्ते ।”

चैतन्यचरिणामूलदीपयाम्—

जीवेन स्वरूप इय कृणेन नियताम् । कृष्णेन तस्य शक्तिः भेदानेऽप्यस्य ॥

“भेदानेद्” तद्विपर्यये भेदः सार्वाष्टक्ये । अनेदः इति ।

श्रीजीवचरणैः परमात्मसन्दर्भे—

“तस्मान्निर्विकारादिव्यननेन सत्तेजसि परमात्मनोऽचिन्त्ये । तदात्मिणा पश्यन्तादिकं भवति चिन्तामय-
यस्मान्तादीनां सर्वादेवमवधार्यजानं मूर्त्योमस्य ॥”

चित्तम्—

कृष्णदास ।

श्री श्रीपरमहंस माधवदास जी महाराज की

★ संक्षिप्त-जीवनी ★

इस संसार में शान्तपरायण, प्रभुप्रिय, सन्तगण वसन्त ऋतु की भाँति सर्वप्रकार से परोपकार करते हुए विचरण करते हैं तथा हजारों जीवों को प्रभु के प्रिय बना कर उन के साम्मुख पहुँचाय देते हैं। वे सब संसार सागर का पार कराने के लिये कर्णधार रूप होते हैं। हम यहाँ पर एक महान् सन्त पुरुष का संक्षिप्त जीवन चरित्र प्रेमी सज्जनों के निकट उपस्थित करते हैं। जिन की सत्कीर्ति-पताका गुजरातदेश नर्मदा तट में फहर रही है। वे श्री परमहंस माधवदास जी महाराज हैं।

आपका जन्म बंगदेश कृष्णनगर तथा नवद्वीप के आस पास किसी एक ग्राम में आनुमानिक सम्बन्ध १८५६ में हुआ था। आप के पूर्वाश्रम का नाम श्रीयादवमुखोपाध्याय है। बाल्यकाल से ही आप ने पठन पाठन के द्वारा समय बिताया तथा उस समय वे महान् शिक्षित करके प्रसिद्ध हुए। उनका हस्ताक्षर बहुत सुन्दर रहा। अंग्रेजीभाषा में भी उन का प्रचुर अधिकार रहा। कलकत्ता के किसी मेसनरी स्कूल में उनकी अंग्रेजी शिक्षा हुई थी। विद्याध्ययन के समय उनकी साधन क्रिया (नित्यचर्या) इस प्रकार की थी—आप नित्य ब्रह्ममुहूर्त्त में उठकर स्नानादि कर प्रभु की प्रार्थना करते थे। साढ़े आठ से लेकर दश बजे तक शिक्षाभ्यास कर उस के उपरान्त स्कूल के लिये जाते थे। वे अपने मुख से अपनी उसी अवस्था के अभ्यस्त एक अंग्रेजी कविता सुनाते थे।

“छोटी अवस्था का समय मत खो जाना”। बाल्यकाल से ही उन का तीव्र वैराग्य दिखाई पड़ता था। विवाह के लिये माता पिता ने निश्चय किया। परन्तु प्रभु इच्छा से वह न हो सका। विवाह के लग्न आने का मुहूर्त्त में उन की माता का हठात् देहान्त हो गया। विवाह के लिये जो सब द्रव्य इकट्ठा किया गया था, उन सब द्रव्यों को माता का मृत्युसंस्कार में लगा दिया गया। उन का नित्यसिद्ध भक्तिबीज वैराग्य जल से सिञ्चित होकर अद्भुत होने लगा। प्रभु की इच्छा तो उन्हें संसार से निर्मुक्त कर परम भक्त बनाने की। उसे अन्यथा कौन कर सकता है। पिता ने पुनर्बार विवाह का आयोजन किया। परन्तु अब के बार भी ऐसा हुआ। हठात् पिता जी का भी वैकुण्ठ गमन हो गया। द्वितीय बार विवाह के उपलक्ष में जो द्रव्य इकट्ठे हुए थे, उन को भी पिता जी के मृत्यु संस्कार में लगाय दिये। उस समय उन्होंने विवाह न करने की भीष्मप्रतिज्ञा की। उन का वैराग्य जल तीव्रतारूप से उछल उठा। उस के उपरान्त उन को कुचबिहार राज्य से पहले पुलिस विभाग में पश्चात् विचार विभाग में उच्च अधिकार पद मिला। उस विचार विभाग में भी ऐसा एक धर्मसंकट आ पड़ा, जिससे कि वे उच्च पदवी का त्याग कर अधिकन्तु संसाराश्रम छोड़ परमार्थ राज्य के पथिक बनें। उस समय उन की उम्र लगभग ३३ वर्ष की थी। गृह त्याग कर नवद्वीप धाम के आस पास भ्रमण करते हुए घोड़ामारा पहुँचे तथा बाबा भक्तिचरणदास जी जो बड़े आग्यादा के महन्त श्रीगोविन्ददास जी महाराज के शिष्य थे, उनके साथ साक्षात् हुआ। उनसे आप ने मन्त्रदीक्षा तथा वैष्णव वेष लिया। तब से वे माधवदास जी नाम से विख्यात हुए। वहाँ कुछ दिवस निवास कर उस के उपरान्त भ्रमण करते हुए श्रीनीलाचल में पहुँचे तथा वहाँ के आस पास प्रदेशों में घूमने लगे। उस समय उन का वैराग्य की तीव्रता दिखाई पड़ती थी। केवल एक ही वस्त्र में आप समय बिताते थे। भगवान् की विरहदशा तथा उदासीनता उनके श्रीअङ्ग में छाया जाती थी। उस समय वे किसी के साथ आलाप नहीं करते थे तथा निरन्तर एकान्त में वास करने की चेष्टा रखते थे। गुजरातदेश में रहने के समय उन की अवस्था ८० वर्ष से अधिक थी। ३३ वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृहत्याग किया। बीच में ४७ वर्ष का समय कहाँ किसी प्रकार

विताया, उस का साझेपान्न नहीं ज्ञात हो सकता है। वे अपने श्रीमुख से स्वयं कहते थे कि गृहत्याग के पश्चात् मैंने अधिकांश समय आसाम-तिब्बत-हिमालय के प्रदेशों में भ्रमण कर योगसिद्धियाँ प्राप्त की। आप प्रेम-भक्ति के श्रेष्ठ साधक थे। तो भी हठयोग-मन्त्रयोगादि साधन में आप की परमसिद्धता रही। आप की अज्ञ-पूर्ण की सिद्धि भी थी। इन सब सिद्धियों की साधना में आप का विशेष परिश्रम नहीं उठाना पड़ता था। इस का कारण वे बालब्रह्मचारी, त्याग-वैराग्य की मूर्ति, निरभिमानी, आसक्तिरहित तथा निरन्तर सेवापरायण रहे। उन्होंने धीरता के साथ एक ही संग तीन कल्प अर्थात् ३६ वर्ष पर्यन्त सुदृढ़ योगचर्या में विताया था। बम्बई के पास कोलावा जिला में कनकेश्वर पहाड़ पर १२॥ वर्ष यावत् आप ने प्रेमयोग की साधना की। वहाँ पर वे केवल निजहस्त से उत्पादित "लाल मिर्च" का भोजन कर शरीर धारण करते थे। वहाँ लता-पत्ताओं में कुञ्ज बनवाकर उस में निज सेवा विग्रह नटवर जी का स्थापन कर विविध भावमय भावना से सेवा करते थे। उन्होंने तीन बार चार धाम की पैदल यात्रा की। आप इस प्रकार साधुओं के साथ फिरते थे। जहाँ पर आप विराजमान हो जाते थे, वहाँ हजारों साधुओं का जमघट हो जाता था। वे अपनी योगसिद्धियों को सर्वदा गुप्त रखते थे क्योंकि आप स्वयं परम प्रेमी भक्त साधक हुए तथा उन सिद्धियों को भक्ति का वायक, परम असार समझते थे। तो भी शरीर धारण में भोजन की भाँति जीवों के उपकार में उन का उपयोग करते थे। वे सब उपयोग व्याकुल हृदय वालों को सान्त्वना दे कर शीतल कराने में, लुधार्त दरिद्र नारायणों को भोजन-वस्त्रादि दान में, व्याधि पीड़ितों को स्वस्थ करा देने में प्रयोजित होते थे। एक बार आप ने जीवदया के आवेश में आकर इस प्रकार कहा था—“मैं क्या करूँ, मैं तो प्रभु के दास का दास हूँ। मेरे पास जो भी कुछ है उन्हें लेओ।”

आप ने कई बार मृत-प्राय व्यक्तियों को जीवन दान दिया, हजार-पाँच सौ साधुओं के साथ जमात रूप से उत्तर भारत में घूमने के समय जो दो एक घटना हुईं उन्हें कहते हैं—

१—एक समय कराँची में आप का जमात पड़ा हुआ था। साथ में हजारों सन्त रहें। एक धनी सेठ ने आकर महाराज से कहा—महाराज ! आप इतने धन गृहस्थों से क्यों खींचते हैं। अपनी कुछ करामाती दिखाइये जिस से आप ही आप धन आ जायगा तथा सब का समाधान आप ही हो सकता है। महाराज ने उदार स्वभाव से कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। सात दिवस व्यापी विशाल उत्सव हुआ। कराँची नगर के तथा आस पास के समस्त साधु-सन्त इकट्ठे हुए। अत्यन्त धूम-धाम के साथ उत्सव हुआ तथा साधु-सन्त और कराँची की समस्त जनता अव्यवहित महाप्रसाद भोजन करने लगे। इतने पर भी भण्डार अटूट रहा। सब कोई आश्चर्यान्वित हुए, सेठ की भी नास्तिकता जाती रही।

२—कच्छ माँडवीबन्दर में किसी बगिकपुत्र की जल में डूब कर मृतप्राय अवस्था हो गई थी। वैद्यों की समस्त चेष्टा विफल हो गई। सेठ ने जाकर महाराज के चरण में गिर कर प्रार्थना की। महाराज ने “प्रभु इच्छा करेंगे तो जी सकता है” ऐसा कह कर अपने प्राण का विनिमय करते हुए जल छीटा देकर जीवन दान दिया। सब कोई विस्मित हुए। तब से वह बालक और उस के पिता-माता-कुटुम्ब-परिवार वैष्णव हो गये।

३—सिन्धदेश में किसी एक स्थान पर कलेक्टर साहिब की कोठी के पास एक विस्तृत मैदान में आप का जमात पड़ा था। साधुओं का उत्सव-कीर्त्तन-कोलाहल साहिब की स्त्री के लिये असह्य हो उठा। रात को मेरी निद्रा नहीं आती है ऐसा कह कर वहाँ से जमात को हटा दिया। जमात तो चल दिया, परन्तु कलेक्टर साहिब की स्त्री को कोई मारात्मक व्याधि हो गई। सब ने कलेक्टर से कहा—महाराज से आप का अपराध हो गया है। आप जाय कर उन से क्षमा माँगिये। साहिब ने महाराज के पास जाकर चरणों में गिर कर क्षमा प्रार्थना की। महाराज ने कहा—गोपाल जी की इच्छा। समस्त भूमि उन्हीं की है। तुम तो निमित्तमात्र हो। साधुओं का अ-

पमान तो हुआ ही है। करुणामय प्रभु अवश्य उस की क्षमा करेंगे। तुम घर जाओ। तुम्हारी पत्नी प्रभु इच्छासे अच्छी हो जायेगी। साहिब ने घर पर जाकर पत्नी को अच्छी हो जाने को देखा और आश्चर्यान्वित हो गया।

(४) उस कलेक्टर साहिब की पत्नी का इस प्रकार संवाद पाकर असिस्टेंट कमिश्नर मिस्टर पोलन ने बड़ा आश्चर्य होकर परमहंस जी की महिमा जानने के लिये साधुरूप से गुप्तभाव में जमात में घुसा। साधुओं ने उसे नूतन जान कर पकड़ लिया तथा बाँध कर रखा और प्रभात होने पर महाराज के समक्ष उपस्थित किया। महाराज उस को पहिचान गये तथा छुड़वाय दिया। वह महाराज का बड़ा भक्त हुआ। बाद में वह बम्बई में कष्टमखाता का कलेक्टर हुआ था।

इस प्रकार भ्रमण करते हुए नर्मदा के तट में चाँदोद नामक स्थान पर श्रीरामानुज सम्प्रदाय के सन्त श्री-त्रिषणुदास जी के आश्रम में आये। उस समय आप अकेला रहे। उन के प्रेम से उन्हें कुछ दिवस वहाँ रहना पड़ा तथा उन को किसी कारण से अन्नपूर्णा की सिद्धि दिखानी पड़ी। वहाँ कुछ सन्तों ने ईर्ष्या कर के एक ही साथ ७००-८०० साधुओं को भेज दिये। परन्तु भण्डार में केवल २०० साधुओं का भोजन आयोजित था। प्रभु इच्छा से समस्त साधुओं का समाधान हो गया। तो भी भण्डार अटूट रहा। अब वे इस प्रकार नर्मदा के तट पर भ्रमण करते करते मालसर आये। वहाँ की "टेकरी" उन की परम प्रिय लगी। वहाँ आप ने आसन जमाया। उस समय उन की बाहिर की चेष्टा अवधूत की भाँति थी। वे ललाट में तिलक तथा समस्त वदन में गोपीचन्दन का लेपन करते थे। हजारों तपस्वी सन्त-महन्त वहाँ इकट्ठे हो जाते थे, सन्त सेवा ही उन का प्रधान ध्येय था। उच्छृङ्खल साधुओं को आप अपने प्रभाव के द्वारा कभी शासन करते थे। कभी वा प्रभु भजन में उन के चित्त को अभिनिवेशित करा देते थे, कभी आदर के साथ प्रचुर भोजनों से तृप्त कर प्रसन्न कराते थे। उन साधुओं को सेवा के लिये आस पास के मन्दिरों में नियुक्त करा देते थे। इस प्रकार साधुओं को अपने वश में रखते रहे। उन के सच्चरित्र-उदारमय जीवन के द्वारा वह स्थान परम महत्ता को प्राप्त हो गया तथा स्थान की प्रसिद्धि देश विदेश में सर्वत्र फैल गई।

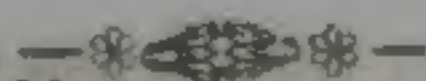
परमहंस जी की सरलता अति अद्भुत थी। बालकों से लेकर वृद्ध पर्यन्त, पठित, अपठित, आस्तिक, नास्तिक, पापी, विपयी, प्रमादी, प्राचीन आधुनिक संस्कार प्राप्त व्यक्ति, सब को समान भाव से देखते थे तथा सब से मिलते थे। शाक्त-शैव-जैन-नास्तिक-ज्ञानी-कर्मि-धर्मी सब में उन का समान भाव था। वे उदारता की पराकाष्ठा में पहुँच गये थे। संसार में सब प्रकार के व्यक्ति, समस्त सम्प्रदाय के सन्त-महन्त उन का संग प्राप्त करने के लिये उत्सुक रहते थे। अन्न वस्त्रों के दान में उन का पात्रापात्र विचार नहीं था। जो कोई आर्त्त होकर उन के पास पहुँचते थे, वे उन की यथायोग्य अन्न-वस्त्र प्रदान के द्वारा सेवा करते थे। एक समय आनुमानिक सन् १६१७ में बम्बई में आप पधारे। साधवबाग में आप की स्थिति हुई। वहाँ हजारों अतिथियों को सम्मान मिला। किसी एक सेठ ने कहा-महाराज! सब को अन्न, वस्त्र देने का आवश्यक क्या है? उस से हजारों अकर्मि पैदा हो जावेंगे। आप ने उस के उत्तर में कहा-देखिये! अन्न-वस्त्र सेवा में पात्रापात्र का विचार नहीं किया जाता है। अन्न-वस्त्रों से अतिथियों की सेवा गृहस्थ तथा साधुओं का भी परम कर्त्तव्य है। कोई भी जीव यदि आर्त्त होकर आवेगा अर्थात् जुधा-पीड़ित-शीतपीड़ित होता हुआ आता है, तो भगवान् ने उसे भेजा, ऐसा समझ कर उस की सेवा करना उचित है। जो कोई उन्हें उद्यमशून्य कह कर तिरस्कार करने को चाहते हैं, वे अज्ञ हैं क्योंकि यदि उन में शक्ति रहती तो वे माँगने को क्यों आते। सेठ जी! तुम निश्चय समझना कि जो कोई साधु-सन्त-भिखारी तुम्हारे पास आते हैं, वे सब भगवान् के द्वारा प्रेरित होकर तुम्हारी भक्ति परीक्षा के लिये आते हैं।

मालसर में इसी प्रकार उन्होंने १६५६ संवत् में जब देशव्यापी महान् दुर्भिक्ष समय था, उस समय दरिद्र नारायण की अन्न वस्त्रों के द्वारा सेवा की। अन्नपूर्ण सिद्धि का चमत्कार तो कभी किसी का अभिमान नाश के लिये प्रकाश करते थे। भगवत्परिचर्या में उन की स्वाभाविक भावना और अयाचित वृत्ति रही। प्रभु प्रेरणा से आश्रम में जो कुछ द्रव्य आ जाता था, उसे वे निःसंकोच होकर साधु सेवा में लगा देते थे। ब्राह्मण-सेवा, अतिथी-सेवा, गौ माता के आश्रम, ठाकुर मन्दिर में अधिकांश द्रव्य लग जाता था। वहाँ आप ने अनेक साधुओं को इकट्ठा कर “साधुसुधारिणी” नामक सभा की स्थापना की। सन् १६०६ में उस का अधिवेशन हुआ था।

मालसरग्राम नर्मदा के तट पर है। वि, वि, एण्ड, सि, आई रेलवे का भी आगाम जंक्शन से मालसर पर्यन्त गायकवाड लाईन का शेष स्टेशन है। पहले यह स्थान एक मैदान रूप था। अब वह नन्दनवन बन गया है। भगवान् के भक्तों का भक्तिकुञ्ज हो गया है। पहले उन्होंने वहाँ एक छोटे से मन्दिर में सत्यनारायण जी तथा “पद्मभुजगौरांगमहाप्रभु” की स्थापना की। पश्चात् १६७५ संवत् में गौर कान्ति नटवर स्वरूप का विराजमान कराकर सेवा करने लगे। भ्रमणकाल में साथ में सेवा के लिये श्रीगोपीनाथ विग्रह रहा। उस समय विशालमन्दिर बना जो कि आज विराजमान है।

वह आश्रम परम मनोहर मानो नर्मदा महाराणी का हास्यरूप हो रहा है। वहाँ दर्शनीय मन्दिर, आस पास की पुष्पवाटिका, सन्तनिवास, सज्जन गृहस्थों का निवासस्थान, गौशाला से स्थान अति शोभायमान है। “माधव-विजयपाठशाला” नामक संस्कृत विद्यालय है। परमहंस जी महाराज की वृद्धसमाधि मन्दिर है। गौशाला “माधव गौशाला” नाम से ख्यात है।

वहाँ आस पास के लगभग तीन सौ ग्राम में आप का सेवकाना था। अभी भी मालसर अस्थान के अधीन में लगभग २०२५ अस्थान मौजूद हैं। परमहंस जी महाराज का तिरोधान का समय संवत् १६७७ माघ वृद्धी एकादशी गुरुवार है। उन्हीं के तिरोधान असव के उपलक्ष में पञ्चमी से लेकर द्वादशी पर्यन्त सात दिवस विशाल महोत्सव होता है।

महन्त श्रीनरसिंहदास जी महाराज—

धम्बई पञ्चमुखी हनुमान जी स्थान के आप वर्तमान श्री महन्त हैं। आप बड़े सरलस्वभाव के तथा अनन्य साधुसेवी हैं। चार सम्प्रदाय के सन्त महन्तों में आप का आदरणीय स्थान है। धम्बई सरीके वृहत् नगरी में इस समय सन्त-महन्तों की सेवा का एकमात्र स्थान पञ्चमुखी हनुमानजी स्थान है। माधवगौड़ेश्वर सम्प्रदाय के साधुसेवी महन्तों में आप का प्रमुख स्थान है। आप रोगी-दुःखी साधुओं की दवा-पध्यादि उपचारों से बड़ी प्रसन्नता के साथ सेवा में तत्पर रहते हैं। श्री १०८ गूदड़वावा कृष्णदास जी के द्वारा उस अस्थान की स्थापना हुई थी। आप ने लगभग डेढ़ सौ वर्ष पहले “श्रीगोपालगुरुजी” वृन्दावन से धम्बई में पधार कर पञ्चमुखी-हनुमान जी की स्थापना की तथा अपने भजन और विद्वत्ता के प्रभाव से उस अस्थान को जश्रित किया। आप का जन्म उत्कलदेश में था, आप माधवगौड़ेश्वर सम्प्रदाय के उस समय श्रद्धे विद्वान् और भजनानन्दी साधु रहे।

—कृष्णदास।